

अगिन्-भारतीय-संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली के तत्समावधान में

धारावाही हिन्दी में

सचित्र

एकादशोपनिषद्

[मूल तथा शब्दार्थ एवं व्याख्या सहित]

प्रथम भाग

[इंडिया, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय,
तैत्तिरीय तथा छान्दोग्य]

लेखक

संसद्-सदस्य प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार
भूतपूर्व उप-कुलपति, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय

प्रथम भाग मूल्य पन्द्रह रुपया

द्वितीय भाग मूल्य दस रुपया

प्रकाशक
विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी,
'विद्या-विहार, ४ बलवीर ऐवेन्यू,
देहरादून

हमारे प्रकाशन

(क) शिक्षणालयो के लिये

१ शिक्षा-मनोविज्ञान	५ ६७
२ शिक्षा-शास्त्र	४ ००
३ व्यावहारिक मनोविज्ञान	४ ००
४ प्रारम्भिक समाज-शास्त्र	३ ५०
५ भारतीय सामाजिक संगठन	३ ५०
६ समाज-शास्त्र तथा बाल-कल्याण	५ ००
७ समाजशास्त्र के मूल तत्त्व	१५ ००
८ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा	९ ००
९ भारत की जन-जातिया तथा सम्यह	१२ ५०
१० सामाजिक मानवशास्त्र	१२ ५०
११ सामाजिक विचारों का इतिहास	१२ ५०

(ख) सांस्कृतिक प्रकाशन

१२ धारावाही हिन्दी में एकादशो- पनिषद्-भाष्य (प्रथम भाग— ईश से छान्दोग्य)	१५ ००
१३ धारावाही हिन्दी में एकादशो- पनिषद्-भाष्य (द्वितीय भाग— बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वतर)	१० ००
१४ धारावाही हिन्दी में गीता-भाष्य	१२ ००
१५ वैदिक-संस्कृति के मूल-तत्त्व	६ ००
१६ ब्रह्मचर्य-सन्देश	४ ५०
१७ स्त्रियों की स्थिति	४ ००
१८ नानी की कहानिया	३ ००

प्राप्ति-स्थान

विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कं०
विद्या-विहार, ४ बलवीर रोड, देहरादून

मुद्रक
न्यू इण्डिया प्रेस
कनाट सरकस
नई दिल्ली

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	९
१. ईश (पृ० १७-२९)	
त्याग-पूर्वक भोग,	१७
कर्म,	१८
अनेकता,	२१
अन्वीक्षण,	२१
विद्या-अविद्या,	२३
सभूति-असभूति,	२४-२५
विनाश,	२५
हिरण्मय पात्र,	२५
ऋतु तथा कृत,	२७, २८
२ केन (पृ० ३०-४७)	
इन्द्रियो की निस्सत्त्वता,	३०, ३१
विदित-अविदित,	३४
प्रतिबोध,	३४-३५
यहा जान लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश,	३५
अमृत,	३५
विद्या-अविद्या,	३५
यक्ष की कथा,	३६-४७
वन,	४५
तप, दम, कर्म,	४६
३. कठ (पृ० ४८-१०७)	
(१) प्रथमा वल्ली	
बाजश्रवस् के पुत्र नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान,	४८-१०७
इष्टापूर्त,	५१, १६३

विषय	पृष्ठ
नचिकेता का तीन रात तक मृत्यु के द्वार पर पडे रहना,	५०
वैश्वानर,	५०
स्वर्गलोक,	५४-५५
नचिकेता का पहला वर,	५२
नचिकेता का दूसरा वर,	५४
त्रिणाचिकेत अग्नि,	५६-५८
नचिकेता का तीसरा वर,	५९
धन-धान्य माग, मरण मत पूछ, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता,	६१-६२, ६३
(२) द्वितीया वल्ली	
श्रेय-प्रेय, विद्या-अविद्या,	६५-६६
वह हृदय की गुहा मे निहित है,	७०, १७१
ओ३म्,	७१
ब्रह्म, क्षत्र, मृत्यु,	७५
(३) तृतीया वल्ली	
ऋत तथा सत्य मे भेद,	७६
आत्मा रथी है,	७७
ज्ञानात्मा, महानात्मा, शान्तात्मा,	८२
(४) चतुर्थी वल्ली	
ऋत-सत्य, ७६, ८६, २१२, २२८	
एकत्व-नानात्व,	९०
वह अगुण्टमात्र है,	९०, ९१, १०६
(५) पञ्चमी वल्ली	
जीव हस, वसु, होता तथा अतिथि है,	९३
(६) षष्ठी वल्ली	
मनुष्य उल्टा टगा वृक्ष है,	१००
अश्वत्थ का अर्थ,	१००

विषय	पृष्ठ
ब्रह्म का 'अस्तीति' से वर्णन,	१०५
एक-सौ-एक नाडियां,	१०६
अगुष्ठमात्र,	१०६

४. प्रश्न (पृ० १०८-१५३)

(१) कवन्वी कात्यायन का प्रथम प्रश्न (सृष्टि किससे उत्पन्न होती है ?),	११०
तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा,	१०९, ११८, १४४
रयि-प्राण,	११२, ११८
उत्तरायण-दक्षिणायन,	११४, १६५
देवयान-पितृयाण	११४, १६५
दृष्टापूर्त,	११५
(२) भार्गव वैदर्भि का द्वितीय प्रश्न (सृष्टि को कौन धारण करता है ?),	१२०
इन्द्रियों एवं प्राण का विवाद,	१२१-१२२
(३) कौश्ल्य जाश्वलायन का तृतीय प्रश्न (प्राण कहा से आता है ?),	१२६
प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान,	१२९
मृत्यु के समय प्राण का वर्णन,	१३२
(४) सौर्यायणी गार्ग्य का चतुर्थ प्रश्न (कौन सोता है, कौन जागता है ?),	१३४
जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति का वर्णन,	१३८
(५) शैब्य सत्यकाम का पंचम प्रश्न (ओंकार का क्या महत्त्व है ?),	१४२
तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा का वर्णन,	१४४
(६) सुक्रेणा भारद्वाज का षष्ठ प्रश्न (सोलह कलाओं का पुरुष कहा है ?),	१४८

विषय	पृष्ठ
सोलह कलाएँ,	१५०

५. मुण्डक (पृ० १५४-१८९)

(१) प्रथम मुंडक

अगिरा का शौनक को ब्रह्म-विद्या का उपदेश,	१५४
ब्रह्म-विद्या,	१५४
परा-अपरा,	१५५
सृष्ट्युत्पत्ति में मकड़ी का दृष्टांत,	१५७
कर्म-कांड की निस्सारता,	१६२
डण्टापूर्त,	५१, १६३
सूर्य-मार्ग, उत्तरायण	१६५, ५०१
कृत-अकृत, ऋतु-अऋतु,	१६५

(२) द्वितीय मुंडक

विराट् पुरुष,	१६८, १६९
वह गुहा में छिपा है,	१७१
प्रणव धनु है,	१७४
उसके ज्ञान से हृदय की गाँठें खुल जाती हैं,	१७६

(३) तृतीय मुंडक

दो पक्षी हैं, एक भोक्ता,	
दूसरा द्रष्टा,	१७७, १७८
मृत्यु की जय होती है, अनृत की नहीं,	१८१
आत्मा भाषणों से नहीं मिलता,	१८४

६. माण्डूक्य (पृ० १९०-२११)

जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति का वर्णन तथा ओंकार की व्याख्या,	१९०-२११
---	---------

७. तैत्तिरीय (पृ० २१२-२६८)

(१) शिक्षाध्याय

वर्णोच्चारण,	२१३
ऋत, सत्य,	७६, ८६, २१२-२२८

विषय	पृष्ठ
सहनायवतु,	२१४
महिता-महासहिता,	२१४
अधिलोक,	२१८
अधिज्योतिष,	२१८
अधिविद्य,	२१८
अधिप्रज्ञ,	२१८
अध्यात्म,	२१८
भूर्भुव स्व ,	२२१-२२५
आत्मा का शरीर में से निकलने का मार्ग,	२२४-२२५
आधिदैविक पचक,	२२६-२२७
आधिभौतिक पचक,	२२६-२२७
ओ३म्,	२२७
ऋत-मत्य-सप्त,	२२८
दीक्षान्त-भाषण,	२३०-२३२

(२) ब्रह्मानन्द बल्ली

मृष्ट्युत्पत्ति,	२३५
पचकोश,	२३५-२४५
सत्-अमत्,	२४७
आनन्द की सीमाना,	२५०-२५२

(३) भृगु बल्ली

भृगु को वरुण का ब्रह्म-नवधी उपदेश,	२५४-२६७
अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द ब्रह्म है,	२५४-२६७
अन्न का महत्त्व,	२६०-२६७
जिज्ञा के स्थान में शीघ्रा,	२६८
निष्काम के स्थान में नीकाम,	२६८
तत् के स्थान में त्यत्,	२६८

८ ऐतरेय (पृ० २६९-२९१)

मृष्टि की रचना,	२६९-२८२
गर्भ का वर्णन,	२८३-२८७

९. छान्दोग्य (पृ० २९२-६४६)

(१) प्रथम प्रपाठक

ओंकार या उद्गीथ की उपासना,	२९२-२९६
----------------------------	---------

विषय	पृष्ठ
पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में सूर्य ओंकार का प्रतिनिधि है,	२९६-३०८
प्राण, अपान, व्यान,	३०४
ओंकार का पाठ ही नहीं, उसका मर्म समझना चाहिये,	३०९-३१०
उद्गीथ तथा प्रणव एक ही है,	३११-३१३
ऋक् तथा साम की एकता दर्शाते हुए ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गीथ,	३१३-३२२
शिल्क, दाल्भ्य तथा प्रवाहण की उद्गीथ-चर्चा,	३२२-३२९
उपस्ति चाक्रायण का पीलवान के जूठे उडद खाना,	३२९-३३९
दाल्भ्य का कुत्ते की आवाज़ में उद्गीथ-कल्पना,	३३९-३४२

(२) द्वितीय प्रपाठक

समार में सर्वत्र मानो साम-गान हो रहा है,	३४३-३५८
यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाले भिन्न-भिन्न साम-गान,	३५८-३६८
साम-गान में उच्चारण का विश्लेषण,	३७०-३७४
भू भुव स्व की व्याख्या,	३७४-३७६
यज्ञमान का लक्ष्य,	३७७-३८४

(३) तृतीय प्रपाठक

आदित्य की देव-मधु-कल्पना,	३८४-३९१
ब्रह्मोपनिषद् (आध्यात्मिक विकास के क्रम-बधु, रुद्र, आदित्य, मरुत्, माध्व),	३९१-४०४
गायत्री-महिमा,	४०५-४०८

विषय	पृष्ठ
शरीर मे ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन,	४०८-४१३
शाण्डिल्य-विद्या,	४१३-४१५
प्राणो का मयम ही अक्षय-कोश है,	४१६-४१९
जीवन यज्ञ है,	४१९-४२८
ब्रह्मचर्य,	४१९-४२८
इतरा का पुत्र महीदाम ब्रह्मचर्य से ११६ वर्ष जिया,	४२५
देवकी का पुत्र कृष्ण,	४२७
(४) चतुर्थ प्रपाठक	
गाडीवान रैव ऋषि की मवर्ग-विद्या तथा राजा जानश्रुति,	४३४-४४६
जावाल सत्यकाम का अपने गोन को न जानना,	४४७
जावाल सत्यकाम ४०० गीओं के भाय जगल मे रहा,	४४९
सत्यकाम को वैल, अग्नि, हस, मदगु का उपदेश,	४५०-४५९
जावाल सत्यकाम तथा उसका जिष्य उपकोसल,	४५९-४६८
उपकोसल को अग्निषो द्वारा उपदेश,	४५९-४६८
उपकोसल को सत्यकाम का उपदेश,	४६९-४७२
आत्मा का अर्च मे चन्द्र-ज्योति तक जाना, १६५, ४७१, ५०१-५०९	
सृष्टि-यज्ञ,	४७२-४७९
(५) पंचम प्रपाठक	
प्राण तथा इन्द्रियो का विवाद,	४८०-४८५, ७२४
मथ-रहस्य,	४८६-४९१
श्वेतकेतु मे जैवाल प्रवाहण के ५ प्रश्न,	४९२
श्वेतकेतु के पिता का इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जबलि प्रवाहण के पाम जाना,	४९४

विषय	पृष्ठ
जैवाल प्रवाहण के उत्तर,	४९६-५१०
उत्तरायण-दक्षिणायन,	१६५, ४७१, ५०१-५०९
पुनर्जन्म के लिये सुडी का दृष्टांत,	५१०
अश्वपति का वैश्वानर-ब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश,	५१०-५३२
अश्वपति का 'न मे स्तेनो जनपदे' की घोषणा,	५१२
(६) षष्ठ प्रपाठक	
श्वेतकेतु को उसके पिता का 'सदेवेदमग्र आसीत्' का उपदेश,	५३२-५४८
श्वेतकेतु को उसके पिता का 'तत्त्वमसि' उपदेश,	५४९-५६८
वृक्ष मे जीव	५५९
(७) सप्तम प्रपाठक	
नारद को मनल्लुमार का उपदेश,	५६८-६०४
नारद का ऋग्वेदादि एव भिन्न-भिन्न विद्याओं का ज्ञान,	५६९
मन्त्रवित् तथा आत्मवित्,	५६९
अतिवादी का अर्थ,	५९३
भूमा ही मुख है,	५९७
(८) अष्टम प्रपाठक	
आत्म-ज्ञानी के सकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है,	६०८-६११
सत्या कामा अनुतापिधाना,	६११
हृदय की व्याख्या (हृदि अयम्)	६१३
सत्य की व्याख्या,	६१४
भौतिक तथा आध्यात्मिक की एकता,	६१५
ब्रह्मचर्य, यज्ञ, अण्वत्य, ऐरमदीय की व्याख्या,	६१६-६१९
अरण्य का अर्थ,	६२०
आत्मा के निकलने का द्वार, ६२३-६२४	
प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की 'आत्मा को जानो' सवधी कथा,	६२५-६४६

FOREWORD

By

Dr S RADHAKRISHNAN

Human progress is built on acts of faith. The acts of faith on which our civilisation is based are to be found in the principal Upanishads. When we are now setting out on a new era in the life of our country, we must go to the Upanishads for our inspiration. They contain the principles which have moulded our history from its earliest dawn. Where we have failed, our defeat is due to our infidelity to the teachings of the Upanishads. It is, therefore, essential for our generation to grasp the significance of the Upanishads and understand their relevance to our problems.

The texts of the Upanishads are not to be read simply. They are meant for meditation. Take, for example, the very first verse with which this book opens

*Ishavasyam idam sarvam
jat kum cha jagatyam jagat
tena tyak tena bhunyitha, ma griadhah
Kasyasid dhanam*

(Know that) all this, whatever moves in this moving world, is enveloped by God. Therefore find your enjoyment in renunciation. do not covet what belongs to others.

It makes out that this world is a perpetual procession of events where everything supersedes another. But this passing show is not all. It is informed by the Supreme Spirit, enveloped by God. We should not look at the world merely from the outside as a succession of events but perceive beneath it the burning intensity of significance which penetrates the succession. Every occasion of the world is a means for transfiguring insight. By renouncing everything we become the lords of everything. When we feel that the whole universe is inhabited by God, we become one with the universe. In the words of Traherne "the sea flows in our veins and the stars are our jewels." When all things are perceived as sacred, there is no room for covetousness or self-assertion.

I am pleased to find that Professor Satyavrata who was for some years the Vice-Chancellor of the Gurukul University, Hardwar, and is well known as the author of many important works in Hindi on Ancient Indian Culture, Education, etc., has now written an exhaustive account in Hindi of the Upanishads. He gives the text and a commentary. I have no doubt that this book will be widely read by students of Hindi for their own profit and pleasure.

प्राथमिक शब्द

(श्री डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा)

हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता श्रद्धा के जिन आचारों पर खड़ी है उनका मूत्र मुख्य-मुर्य उपनिषदों में पाया जाता है। आज जब कि हम अपने देश के जीवन में एक नवयुग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें अपने भीतर नव-जीवन का संचार करने के लिये उन्हीं उपनिषदों की तरफ जाना होगा। उपनिषदों में वे मूल-तत्त्व छिपे हुए हैं जिन्होंने आदि-युग के उष काल से अब तक हमारे इतिहास को ढाला है। जब-जब हमने ठोकरें खाई हैं, तब-तब कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा में विमुख हो जाना ही रहा है। इसलिये आज की सन्तति के उद्धार के लिये उपनिषदों के तत्त्वों को ग्रहण करना, और उन तत्त्वों का हमारी दिन-दिन की समस्याओं के साथ जो सम्बन्ध है उसे समझ लेना आवश्यक है।

उपनिषदों के मूल-वाक्यों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। उपनिषद् तो मनन का विषय हैं। उदाहरणार्थ, उपनिषद् की प्रथम पक्ति में ही कितना मनन का विषय भरा पड़ा है। प्रथम उपनिषद् की प्रथम पक्ति है

इंशावात्स्यमिद सर्वं, यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीया, मा गृध कस्यस्विद्धनम् ॥

इस पक्ति में कितने महान् रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। मन्त्र का कथन है कि यह सम्पूर्ण जगत् घटनाओं का एक निरन्तर प्रवाह है, इस प्रवाह में एक घटना दूसरी घटना में आगे बढ़ती चली जा रही है—सब जगह गति है, प्रवाह है। परन्तु क्या जगत् प्रवाह-मान है, प्रवाह के अतिरिक्त यह कुछ नहीं? उपनिषद् का कहना है कि यह सम्पूर्ण प्रवाह पर-ब्रह्म से अनुप्राणित है, उससे आवागमित है, उसमें ढका हुआ है। हमें मसार को केवल बाहर से ही नहीं देखना, हमें बाहर से दिख रहे घटनाओं के अतिरिक्त प्रवाह के अन्तराल में जाज्वल्यमान प्रगाढ यथार्थ-सत्ता को देखना है जो इस प्रवाह के भीतर अनुप्रविष्ट है। जो व्यक्ति इस अन्तर्वृष्टि में हर वस्तु के बाह्य रूप को नहीं, उसके आन्तरिक रूप को देख लेता है, उसके लिये मसार माध्य नहीं, माधन हो जाता है, वह मसार को हर वस्तु का त्याग करके हर वस्तु का स्वामी बन जाता है। जब हम अनुभव कर लेते हैं कि पर-ब्रह्म मसार के अणु-अणु में व्यापक है, तब हम मसार को हर वस्तु से एकात्मता अनुभव करने लगते हैं। द्रैहन के शब्दों में जब हम विश्व के साथ इस एकात्मता का अनुभव करते हैं तब—'समद्र हमारी शिगों में बहने लगता है मितारे हमारे देह के आभूषण बन जाते हैं।' जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगता है उसके लिये हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित हो जाती है, और जिसके लिये हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित है, उसके लिये लाञ्छनों, टीला-जपटी को, या अहमन्यता को स्थान कहाँ ?

मुझे यह जान का अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि प्रो० मत्यधत्त ने, जो कई वर्षों तक गुरुकुल विज्ञान-विद्यालय के उप-कुलपति रहे हैं, आगवाही हिन्दी में उपनिषदों का विम्वन तथा गहन पश्चिमात्मक ग्रन्थ लिखा है जिस में उपनिषदों का शब्दार्थ गहन मूत्र तथा उसकी आगवाही स्वतन्त्र व्याख्या दी गई है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी-अंग्रेज़ में इस ग्रन्थ का स्वागत होगा, विस्तृत-रूप में इस ग्रन्थ का अध्ययन होगा, उस का हमें भला होगा, और इसके द्वारा पाठकों को आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा।

भूमिका

प्राचीन-भारत के नभोमउल की जाज्वल्यमान तारकावली में उपनिषद् वे सितारे हैं जिनका प्रमाण जीवन-यात्रा की घटाटोप अन्धकारपूर्ण रात्रि में हजारों सालों में बटोही का मार्ग-प्रदर्शन करता रहा है। मैं किधर जाऊ, मेरा सही रास्ता कौन-सा है, धीमियों पग-उड़ियों में मैं किम पर चलने से मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगा—यह प्रश्न जैसे नचिकेता के हृदय में उठा, जैसे मैत्रेयी के हृदय में उठा, जैसे आज भी हर-एक युवक-युवति के हृदय में उठता है, परन्तु आज के उत्तर से नचिकेता और मैत्रेयी को भिन्न उत्तर मिला था, और वे हमसे भिन्न मार्ग पर चले थे। यह नहीं कि वे उस मार्ग पर चल नहीं सकते थे जिन पर आज का भौतिकवादी-जगत् चलता चला जा रहा है। भौतिकवादी-मार्ग पर चलने की भी उन्हें खुली छूट थी, परन्तु उन्होंने इस मार्ग को यह कहकर छोड़ दिया था—‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य’—मनुष्य की धन-धान्य से अन्तिम तृप्ति नहीं हो सकती—‘तवैव राजन् मानुष वित्तम्’—यह रुपया-पैसा मेरे अन्तरतम की बैचैनी को दूर नहीं कर सकता, यह अपने पास रख—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’—वित्त से ससार के सुख-भोग मिल सकते हैं, आत्मा को जिम अमरता की तलाश है वह इमने नहीं प्राप्त होती। आत्मा की अमरता का यह सन्देश भौतिकवाद की दलदल में फने हुए हम लोगों के कानों में भी पड़ता है, हमारे जीवन में भी समय आता है, जब हम इधर नहीं उधर देखने लगते हैं, प्रकृति की तरफ नहीं परमात्मा की तरफ मुह उठाकर अनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करने लगते हैं, हम भी समझ जाते हैं—‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य’—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’—परन्तु हम बहुत देर में समझते हैं, ऐसे समय समझते हैं जब इस तत्त्व को समझने का जीवन में हम कोई क्रियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। कौन भौतिकवादी है जो ससार की चकाचौंध में सारी आयु गुजार देने के बाद एक दिन यह नहीं देख लेता कि यह-सब धोखा था, इसमें मैं कुछ भी तो टिकनेवाला न था, परन्तु जब उसकी आँखें खुलीं, तब उसके हाथ में क्या रह गया था? इसको नित्य मानकर उसने झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार किया, खून बहाया, अवाही-तवाही मचाई, परन्तु यह सब तो एक भूल-भुलव्या का गोरखधधा था, असली वस्तु, वह वस्तु जिमकी उसे तलाश थी, जिसे वह जन्म-जन्मान्तर से ढूँढ रहा था, जो हाथ आती-आती उसके हाथ में निकल जाती थी, उसे तो वह छू तक न सका था। यह भावना हर मनुष्य के जीवन में किसी-न-किसी समय साकार बनकर खड़ी हो जाती है, अध्यात्मवादी के जीवन में बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवन में बहुत देर बाद, परन्तु देर में या अवेर में, यह कठोर, निष्ठुर सत्य, हम मानें, न मानें, किसी का पीछा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। इस आधार-भूत सच्चाई को जिन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने इस सच्चाई की दिग्दिगन्त में घोषणा कर दी थी, उन्होंने ऐलान किया था—‘इह चेदवेदीत् अथ सत्यमस्ति, न चेदवेदीत् महती विनष्टि’—अगर

इमें यहा, इम जन्म में, पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश है। ऐसी घोषणा करनेवाले प्राचीन-भारत के ऋषि-मुनियों ने जिस सत्य का दर्शन किया था, उम भौतिक-मसार को सत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपे हुए, इसके भी प्राण, इमके भी जीवन जिम मत्तों के सत्य, जिम तत्त्वों के तत्त्व के दर्शन किये थे, उसका नाम उन्होंने 'ब्रह्म' रखा था, और मसार-भर का ध्यान इममें उसकी तरफ खींचने के लिए जिम विद्या को उन्होंने जन्म दिया था, उमका नाम 'ब्रह्म-विद्या' रखा था, 'ब्रह्म-विद्या' का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थों का नाम ही 'उपनिषद्' रखा था।

उपनिषदों को समझने के लिए उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टि-कोण को समझना जरूरी है। जैसे आज हर बात भौतिक दृष्टि-कोण को सामने रखकर कही या लिखी जाती है, वैसे उपनिषत्कारों ने आध्यात्मिक दृष्टि-कोण को सामने रखकर मन्-कुछ कहा तथा लिखा था। उनका कहना था कि सृष्टि सत् है, परन्तु इममें भी ज्यादा कोई दूनगी वस्तु सत् है, उस सत् की मत्ता से ही इस सृष्टि का सत्त्व मत् दीखता है, अम्की मत् यह नहीं वह है—वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, उमी को जानकर मनुष्य जन्म होता है। उनका कहना था कि जो इस दृष्टि को पा लेता है, वह जैसे हम इम सृष्टि को प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने योग्यता है। प्रत्यक्ष का यह मतलब नहीं कि इन म्बूल आखों से प्रत्यक्ष देखने योग्यता है, इमका मतलब यह है कि इन आखों में तो वह इम सृष्टि को ही देखना है, परन्तु इम सृष्टि की हर वस्तु को वह एक पदों के तीर पर देखता है, इम पदों के पीछे, इमकी ओट में वह पदोंवाले को, ओटवाने को भी देख लेता है। जैसे भौतिकवादी की यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद् के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि है। यानवत्त्व ने बार-बार कहा है कि मसार है, परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला नहीं है। मसार का यही जन्म मार है—यह है, इममें भी हम इन्कार नहीं कर सकते, यह जन्म तक रहनेवाला नहीं है, इममें भी हम इन्कार नहीं कर सकते। इम यथार्थवादी दृष्टि-कोण को लेकर ही जगह-जगह उपनिषद् में कहा है—यह सत् नहीं, वह सत् है, इन्द्रिय नहीं, मन-प्राण-आत्मा सत् है। इम बात से कौन इन्कार कर सकता है कि उपनिषद् का यह दृष्टि-कोण कात्पनिक नहीं यथार्थ दृष्टि-कोण है, ऐसा दृष्टि-कोण जिमके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों विचारकों को मिर झुकाना पडता है।

उपनिषद् के रहस्य को समझने के लिए एक बात और समझ लेनी जरूरी है। ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म को टूटने के लिए कही दूर भटकने की जरूरत नहीं। जो-कुछ ब्रह्मांड में है, वही-कुछ पिंड में है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो नियम परमाणु में काम कर रहे हैं, ठीक वही नियम सौर-मंडल में काम कर रहे हैं। इमी वान को उपनिषद् के ऋषि और जागे ले गये हैं। उनका कहना है कि जो नियम भौतिक में काम कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक में काम कर रहे हैं। इस वान को प्रकट करने के लिए उपनिषद् में 'अथाविद्वैतम्' तथा 'अथाध्यात्मम्'—इम दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। 'अथाविद्वैतम्' का अभिप्राय है—देखो,

ब्रह्मांड में क्या नियम काम कर रहे हैं, 'अध्यात्म' का अभिप्राय है—देखो वही नियम पिंड में काम कर रहे हैं। अधिदेवता तथा अध्यात्म, ब्रह्मांड (Macrocosm) तथा पिंड (Microcosm)—इन दोनों की एकता को समझ लेना उपनिषद् के रहस्य को समझ लेना है। हमने इस एक गुरु का महारा लेकर कठिन-से-कठिन स्थलों को बड़ी आसानी से खुलते देखा है, और यह अनुभव किया है कि इस तत्त्व को गाठ बांध लिया जाय, तो उपनिषद् की कोई बाध उलझी नहीं रहती।

उपनिषद् में दो-तीन स्थल ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में अक्षर वाद-विवाद रहा करता है। उनके विषय में कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्रासंगिक न होगा —

सबसे पहला विवाद तो यह चला करता है कि उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय एकत्व है, या द्वित्व? एकत्ववादियों के लिए 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन'—छान्दोग्य का 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो'—'योऽसावादित्ये पुरुष सोऽहमस्मि' आदि वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं, द्वित्ववादियों के लिए 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' तथा श्वेताश्वतर उपनिषद् के अनेक वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। परन्तु अगर हम उपनिषद् का गहराई से अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय न एकत्व है, न द्वित्व। उपनिषद् दर्शन के, तर्क के ग्रन्थ नहीं, अनुभूति के, साक्षात्कार के ग्रन्थ है। 'नैषा मतिस्तर्कणापनेया'—यह उपनिषद् का दृष्टि-कोण है। किसी ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय वह होता है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक-समान दीर्घ रहा हो, एक-एक अध्याय और एक-एक पृष्ठ पर उभर-उभर आता हो। इन दृष्टि से उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय सिर्फ यह है कि ब्रह्मांड में हम प्रकृति में उलझे रहते हैं, पिंड में हम शरीर में उलझे रहते हैं, प्रकृति का जीवन ब्रह्म में है, शरीर का जीवन आत्मा में है, हमारे उलझने की अन्ती वस्तु ब्रह्मांड में प्रकृति नहीं ब्रह्म है, पिंड में शरीर नहीं आत्मा है। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथार्थ समझता है, वैसे उपनिषद् का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथार्थ समझता है, जैसे भौतिकवादी का 'भौतिक-यथार्थवाद' (Physical realism) अनुभव के आधार पर खड़ा है, वैसे अध्यात्मवादी का 'आध्यात्मिक-यथार्थवाद' (Spiritual realism) भी अनुभव के आधार पर खड़ा है। उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय 'एकत्व'-'द्वित्व' नहीं, 'आत्म-तत्त्व' उनका प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद् के ऋषि का कथन है कि यह युक्ति में मित्र करने की जरूरत नहीं कि समार टिकनेवाली वस्तु नहीं है यह तो हम सब का अनुभव है कि शरीर में नै जव प्राण निकलने लगता है, तब आँसू, नाक, कान सब इन्द्रिया भागने लगती हैं, फिर हम हममें क्यों उलझे रहें, उन आत्म-तत्त्व को पाने का यत्न क्यों न करें जिनके कारण यह सब-कुछ है, और जिनके बिना यह सब-कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता, होता हुआ भी क्षण भर में नहीं हो जाता है? यह विचार उपनिषद् के पृष्ठ-पृष्ठ पर, पक्ति-पक्ति पर अंकित है। यही उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय है। 'एकत्व' और 'द्वित्व' तो अवांतर बातें

है। उपनिषत्कार दार्शनिक दृष्टि में नहीं, अनुभव की दृष्टि से सत्य की खोज में निकले हैं, वे जानना चाहते हैं कि जीवन को किम दिशा में ढाला जाय जिमसे जिम सुख की तलाश में यह मनुष्य जन्म-जन्मान्तर से भटक रहा है वह उसे मिल जाय। उपनिषत्कार की दृष्टि दिमागी उड़ान की दृष्टि नहीं, जीवन की गवसे मुख्य क्रियात्मक समस्या को हल करने की दृष्टि है। 'एकत्व' ठीक है, या 'द्वित्व' ठीक है—इसको जाननेवालों के जीवन पर इस बात का क्या असर पड़ता है? 'एकत्व' वाले भी उसी रास्ते पर भागे चले जा रहे हैं, जिमपर 'द्वित्व' वाले। उपनिषद् के दृष्टि-कोण को जाननेवाले का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। वह नचिकेता की तरह ससार के प्रलोभनों के मिलने पर भी उन्हें अनित्य समझकर छोड़ देता है, याजवल्क्य की तरह आयु के एक भाग में आकर ससार से उपराम हो जाता है, अनित्यों में नित्य की, अध्रुवों में ध्रुव की तलाश करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 'एकत्व' या 'द्वित्व' उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र का विषय है, इन बातों की उपनिषदों में कहीं-कहीं झलक दीख जाती है, आखिर दार्शनिक तथा अनुभूति की दृष्टिया भी कहीं-कहीं पाम-पाम से गुजरा करती हैं, परन्तु अनुभूति के ग्रन्थ में दार्शनिक-विवाद को खड़ा कर देना ग्रन्थ के मर्म को न समझना है। उपनिषद् के कुछ इने-गिने वाक्यों का भले ही कोई एकत्वपरक अर्थ करे, या द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववाद को लक्ष्य में रखकर नहीं लिखे गये, और न ही ऐसे स्थलों की उपनिषदों में इतनी भरमार है कि इस समस्या को उपनिषदों की मुख्य समस्या बना लिया जाय।

दूसरा विवाद कुछ ऐसे स्थलों के विषय में है जो कुछ लोगों की दृष्टि में आपत्तिजनक हैं। आपत्ति-जनक स्थलों के विषय में एक स्थल तो बृहदारण्यक-उपनिषद् के षष्ठ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है जिममें गर्भाधान-विधि का विस्तार-पूर्वक वर्णन है। मैक्समूलर ने इस स्थल को अश्लील कहकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के स्थान में डर्मलिंग लैटिन में अनुवाद किया था ताकि थोड़े ही लोग इसे पढ़ सकें। भारत में 'गर्भाधान'-मस्कार सोलह सस्कारों में से एक मुख्य सस्कार समझा जाता था, और इसको उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का माधन माना जाता था। आज भी मुप्रजनन-शास्त्र (Eugenics) की पुस्तकों में उत्तम सन्तान कैसे उत्पन्न हो—यह विचार किया जाता है। बृहदारण्यक-उपनिषद् के उक्त स्थल में यही चर्चा है कि वेदज, विद्वान्, धर्मनिष्ठ सन्तान कैसे उत्पन्न हो—इसमें गर्भाधान-विधि का भी वर्णन है, इतने में यह स्थल अश्लील कैसे हो सकता है? गर्भाधान के माध इस स्थल में अन्य मस्कारों का भी वर्णन है। इसी प्रकरण में एक जगह (६-४-१८) यह वर्णन आता है कि जो माता-पिता चाहें कि उनका पुत्र गव वेदों का ज्ञाता हो, वे 'मासौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नोयात्तामीश्वरी जनयित्वा औक्षेण वास्यभेण वा।' इसका अर्थ कई विद्वानों ने यह किया है कि माता-पिता मान और चावल पकवाकर औक्ष से वा आप्स में घृत-सहित खायें, अर्थात् वैल का मास खायें। इस अर्थ करने का कारण यह है कि 'मासौदन' शब्द में 'मास' शब्द

आया है। परन्तु उन मारे प्राकरण को आगे-पीछे देखने में क्या 'मास' की बात ठीक ज़रूरी है? मारे प्रकरण को पढ़ जाय, तो तिल, चावल, घृत के मिवाय किमी आंग वस्तु का कहीं जिक्र नहीं, एताएक 'मास'-शब्द आ गया है। अम्ल में, 'माप' की जगह किमी नेत्रक की गलती में 'मास'-शब्द लिखा गया है। उस समय के नेत्रकों की गलतियाँ आजका छापेखाने के भूतों की गलतियाँ (Printer's devil) कहानी है। चावल के साथ माप अर्थात् उड़द की संगति तो स्पष्ट है मान की कोई गति नहीं बैठनी। शुभ-कार्यों में आजतक की परम्परा तिल-चावल-माप को मिलाने की है, तिल-चावल के साथ मास मिलाने की तुक कहा बैठती है? उपनिषदों के लेखकों ने कहीं-कहीं शब्दों की गलतियाँ कई जगह रह गई हैं, और जो गलती एक बार रह गई, वह रहती ही चली गई, उसमें मुधार का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। तैत्तिरीय-उपनिषद् में 'शिक्षा' के स्थान में 'श्रीक्षा', 'तत्' के स्थान में 'त्यत्', 'निष्काम' के स्थान में 'नीकाम' चलता चला आ रहा है। छान्दोग्य ६-२-१ में 'तस्मादसत सज्जायत'—यह वाक्य आता है। इसका शुद्ध-पाठ 'तस्मादसत सज्जायते' या 'तस्मादसत सज्जायत इति'—यह होना चाहिए, परन्तु अब जगह छपी उपनिषदों में 'तस्मादमत सज्जायत'—यही पाठ पाया जाता है। एक बार गलत लिखा गया, सो लिखा गया। जिस स्थल के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उसका शुद्ध-पाठ 'मासोदन' न होकर 'मासोदन' होना चाहिए, परन्तु एक बार कोई गलती में 'मास' लिख गया, सो वैसे चलता चला गया। आगे के स्थल का अर्थ स्पष्ट है कि जो माना-पिता ऐसे भोजन का सेवन करेंगे, वे—'जनयित्वा औक्षेण वास्यंभेण वा'—शरीर में बल के समान और ज्ञान में ऋषभ के समान पुत्र-रत्न को उत्पन्न करेंगे। बल के मास में ही मतलब होता तो 'औक्षेण' और 'वास्यंभेण' में विकल्प क्यों कहा जाता? उक्षा और ऋषभ का बल-विषयक तो एक ही अर्थ है। आगे-पीछे के प्रकरण को देखकर युक्ति-संगत अर्थ यही प्रतीत होता है कि जो चाहे शरीर की बलिष्ठ तथा ज्ञान की धनी (ऋषभ-श्रेष्ठ) मन्तान हो वह घी-मिश्रित चावल और उड़द का सेवन करे।

उपनिषदों के भाव की गहराई तक न जाने का परिणाम है कि कई विद्वान् उपनिषद् की विचार-परम्परा में बिल्कुल विपरीत अर्थ कर देते हैं। छान्दोग्य (४-२-५) में 'रैव' ऋषि की कथा आती है, जिसमें लिखा है कि राजा जान-श्रुति ब्रह्म-विद्या के उपदेश के लिए रैव के पास गया, और साथ धन-धान्य, रथ तथा अपनी कन्या को भी लेता गया। ऋषि के विषय में लिखा है—'तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्वाच'। 'उपोद्गृह्णन्' का मीधा-सादा अर्थ है, मुख को ऊपर करके, परन्तु कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ कर दिया है—उस स्त्री के मुख को चूम कर! ऐसे अर्थ न प्रकरण में खपते हैं, न शब्दों से ही ऐसा-कोई अर्थ निकलता है। उपनिषद् में तो ऐसा-कोई अर्थ निकलता भी प्रतीत होता ही, तब भी सारे ग्रन्थ के विचार-रूप को देखते हुए उससे मेल खानेवाला ही अर्थ करना चाहिए, दूसरा नहीं, क्योंकि हर ग्रन्थ के भाव को समझने का यही सही तरीका है।

उपनिषदों की विचार-धारा चित्त को इतने आग्रह से खींचती है कि इतनी पुरानी होने पर भी यह नित नई बनी हुई है। मुसलमान कई शताब्दियों तक भारत पर राज्य करते रहे, परन्तु उपनिषदों की उड़ान के सामने उन्होंने भी मस्नऊ नमा दिया। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का भाई द्वारा शिकोह उपनिषदा पर इतना लट्टू हो गया था कि काशी में कुछ पंडितों और मन्थानियों को बुला कर लगातार छ महीने तक उनकी कथा और व्याख्या सुनता रहा। वह उपनिषदों की विचार-धारा से इतना प्रभावित हुआ कि १६५६ ईस्वी में उसने इनका फारसी में अनुवाद किया। कालान्तर में दारा शिकोह के डमी भापान्तर को फ्रेंच विद्वान् एन्क्विटिल ड्यू पेरों (Anquetil Du Peron) ने पढ़ा, और उसे पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा मस्कृत ग्रन्थों को पढ़ने की रुचि हुई। उपनिषदों के फारसी अनुवाद तथा मूल मस्कृत के आधार पर ही एन्क्विटिल ड्यू पेरों ने १८०१ ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। उस प्रकार दारा शिकोह द्वारा मुस्लिम तथा एन्क्विटिल ड्यू पेरों द्वारा ईसाई-जगत् में उपनिषदों की विचार-धारा ने इतना जबरदस्त मक्का जमाया कि पूर्व तथा पश्चिम—दोना जगह के लोग इन ग्रन्थों को अत्यन्त श्रद्धा में पढ़ने लगे। इसके बाद राजा राममोहन राय ने १८१६-१८१९ में, ई० रोअर (E Roer) ने १८४८-१८७८ में तथा मैक्स मूलर (Max Muller) ने १८७९-१८८४ में उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मनी में एफ मिशेल (F Mischel) ने १८८२ में, ओ० बोह्टल्लिक (O Bohtlink) ने १८८९ में तथा पॉल डूसन (Paul Deussen) ने १८९७ में इनका जर्मन में अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भापान्तर हुए और ममार भर के विचारकों को उपनिषदों के अथाह समुद्र में से अनेक रत्न मिले। जर्मन विद्वान् श्रोपनहार ने तो लिखा कि अगर जीवन में मुझे किसी चीज में आत्मिक-शान्ति मिली है तो उपनिषदों में, और अगर मृत्यु के समय मुझे किसी चीज में शान्ति मिल सकती है तो उपनिषदों में।

भारत की भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भापान्तर हुए हैं। हिन्दी में ही कम-से-कम आठ दर्जन भापान्तर हैं। इन सब ग्रन्थों के होते हुए हमें इस ग्रन्थ के लिखने की क्या आवश्यकता हुई? हमें इस ग्रन्थ के लिखने की तब प्रेरणा हुई जब हमने आज तक के हुए हिन्दी-मस्कृत-अंग्रेजी सब अनुवादों को पढ़ा। हमें प्रायः सभी ग्रन्थों में शब्द-जाल अधिक दिखाई दिया, भाव की प्रधानता कम दिखाई दी। इसका मुख्य कारण यह समझ में आया कि सब ने मस्कृत-भाग को प्रधानता देकर अपनी लेखनी उठाई है। हमें यह समझ पड़ा कि जिन भावों को उपनिषत्काल में मस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्हीं भावों को बिना शब्दों के जाल में उलझे सर्व-साधारण की भाषा में लिखने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, उपनिषदों को ऐसी भाषा में लिखने की जरूरत है जिससे ऐसा लगे कि यह मक्खी-पर-मक्खी नहीं मारी गई, शब्द-पर-शब्द नहीं रख दिया गया, शब्दों में से भाव निकाल कर

निघारा गया है। यह तभी हो सकता था जब उपनिषद् के भावों को धारावाही स्वतंत्र भाषा में लिखा जाय, वीच में किसी प्रकार का अटकाव न आने दिया जाय। उपनिषदों के मन्त्र वे लोग मन्कृत में मोचते, बोलते और लिखते थे, आजकाल हम हिन्दी में मोचते, बोलते और लिखते हैं। हमने उम ग्रन्थ में यह प्रयत्न किया है कि अगर उपनिषदों के रूपि हमारे युग में आ जाय, तो वे अपने विचारों को हिन्दी भाषा में किस प्रकार, किन शब्दों में व्यक्त करें। उमीश्रिये हमने मूल मन्कृत-भाग को हिन्दी में जुदा करके अलग दिया है, उमे हिन्दी के साथ मिलाया नहीं है। जो सिर्फ उपनिषद् के भावों को समझना चाहें, वह मिलिमिलेवार हिन्दी-भाग को पढ़ना चला जाय, उमे यह हिन्दी का एक स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ प्रतीत होगा, और सब बात परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होगी। जो हिन्दी और मन्कृत का मिलान करना चाहें, वह नीचे मूल-मन्कृत को देखकर मिलान करना जाय। इस दृष्टि में यह ग्रन्थ शब्द-प्रधान नहीं, भाव-प्रधान है। परन्तु उमका यह मतलब नहीं कि शब्दों का हमने ध्यान नहीं रखा। शब्दों का भी हमने इतना ध्यान रखा है कि उपनिषद् में भिन्न-भिन्न शब्दों पर जो शब्द आये हैं, उन शब्दों की भी भावों को दृष्टि में रखते हुए पूरी-पूरी सीमायें करने का प्रयत्न किया है। सभूति-असभूति क्या है, विद्या-अविद्या क्या है, त्रिणाचिकेन अग्नि क्या है, नचिकेता, यम, इन्द्र, वायु, यज्ञ, उमा आदि का क्या अर्थ है, अधिदैवत तथा अध्यात्म क्या है, तप-दम-कर्म, तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा—इन त्रिकों का क्या अर्थ है, ऋत तथा सत्य का पारम्परिक क्या सम्बन्ध है, अगुष्टमात्र में क्या अभिप्राय है, भू-भुव-स्व के आकार में क्या विचार-प्रतिया है, जहाँ अनेक शब्द इकट्ठे दिये गये हैं उनका एक-दूसरे में क्या रिश्ता है—इन सब का अपने-अपने स्थान में हमने विवेचन किया है, इन शब्दों को ऐसा ही लिखकर नहीं छोड़ दिया गया, हर-एक शब्द में उमका भाव निकालने का प्रयत्न किया गया है। इस भाव-प्रधान ग्रन्थ की दूसरे शब्द-प्रधान ग्रन्थों में यही विशेषता है। दूसरे ग्रन्थ सिर्फ पंडितों के लिए लिखे गये हैं, परन्तु आज क्योंकि जनता का युग है, इसलिए यह ग्रन्थ पंडितों तथा सर्व-साधारण जनता दोनों के दृष्टि-कोण से लिखा गया है।

उमके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ने मुझे उपनिषद् पढ़ाने को कहा। वे स्वयं मनोविज्ञान की पंडिता हैं, उन्होंने स्वयं उच्च-कोटि के ग्रन्थ लिखे हैं। उन्हें उपनिषद्-जैसे ग्रन्थ पढ़ाने के लिए मुझे भी तपस्या करनी पड़ी। जितने भाष्य मिल सके सब इकट्ठे किये। दिन-रात उपनिषदों में विचरने लगा। भाव स्पष्ट होते थे, परन्तु कहीं-कहीं विलकुल अस्पष्ट होते थे। कभी-कभी एक-एक स्थल को स्पष्ट करने में कई दिन लग जाते थे। पति-पत्नी का ज्यों-ज्यों उपनिषद् पढ़ने-पढ़ाने का यह मिलमिला चला, त्यों-त्यों मैं मोचने लगा कि यह सब-कुछ लिखता क्यों न चला जाऊँ? वन, जो हम लोग मिलकर पढ़ते थे, उमे लिखता चला गया। लिखते-लिखते यह ग्रन्थ तैयार हो गया। इसलिए इस ग्रन्थ को मेरे द्वारा लिखने का श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल को है।

मने यह जो-कुछ लिखा है, यह तो इम ग्रन्थ की सरसरी भूमिका है। उप-निषद् के आध्यात्मिक दृष्टि-कोण को निवन्धो के रूप में मैंने एक पृथक् ग्रन्थ में लिखा है जिसका नाम है—'वैदिक-संस्कृति के मूल-तत्त्व'। जो महानुभाव उप-निषद् की विचार-धारा को स्वतंत्र रूप में जानना चाहे उनके लिए वह ग्रन्थ उप-निषदों की भूमिका का काम करेगा। उम ग्रन्थ को पढ़ लेना उपनिषदों की आधार-भूत विचार-धारा को समझ लेना है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में एक बड़ी आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई थी। वह कठिनाई वैयक्तिक थी इसलिए उसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल न होता तो ग्रन्थ का प्रकाशन रुक जाता। इम कठिनाई को दूर करने के लिए जिन महानुभावों ने योगदान दिया उनका आभारी हूँ। योगदान देनेवालों के नाम निम्न हैं

श्री देवदत्त लखनपाल द्वारा	२,५०० रु०
आर्य धर्म सेवा मघ ट्रस्ट द्वारा	२,००० रु०
राय बहादुर विन्सेसरमल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट द्वारा	२,००० रु०
रघुमल चैरिटी ट्रस्ट द्वारा	१,००० रु०
श्री मेघराज जी, न्यू इंडिया प्रेस द्वारा	१,००० रु०
श्री परमेश्वरी देवी खेतान मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
राय बहादुर चौ० प्रतापसिंह जी ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
श्री भुवालका जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
श्री जलकापुरी जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०

१०,५०० रु०

पुस्तक पर १८ हजार रु० के लगभग व्यय आया है जिसमें उक्त महानुभावों के योगदान से लेखक को पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सहायता मिली है। आशा है, जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में हाथ बटाया है वे इमकी रूप-रेखा, कलेवर तथा विषय को देखकर प्रमत्त होंगे कि उनका योगदान एक उत्तम कार्य के लिए हुआ है।

मेरे मित्र श्री ५० शान्तिम्बरूप जी वेदालकार ने तो ग्रन्थ के निर्माण में मेरे जैसा ही हिम्सा लिया है। मस्कृत-भाग का लेखन वे न करते तो ग्रन्थ अधूरा रह जाता। उनके लिए यह ग्रन्थ उनके आत्मज के समान है क्योंकि यह जितना मेरा है उतना ही उनका है। उन्हें जितना धन्यवाद दूँ, थोड़ा है।

आशा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी-समार की थोड़ी-बहुत सेवा कर सकेगा, जितने अज्ञ में यह हिन्दी-भाषी-जगत् की सेवा कर सकेगा उतने अज्ञ में मैं अपने परिश्रम को सफ़र समझूँगा।

विद्या-विहार, बलबौर ऐवेन्यू,
देहरादून

—सत्यव्रत सिद्धान्तालकार

ईशावास्योपनिषद्

इस जगती मे जो जगत् है वह ईश द्वारा बसा हुआ है । इस-
लिये त्याग-पूर्वक भोग करो । किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत
करो ॥१॥

(‘जगती’ का अर्थ है ‘गतिवाली’, ‘जगत्’ का अर्थ है ‘गतिमान्’ ।
ससार का सभी-कुछ गतिमान् है । सूर्य, पृथिवी, चन्द्र, तारे मे
गति है, इनके एक-एक अणु मे गति है । तो क्या गति यू ही
हो रही है ? नहीं, इस गति का कोई देने वाला है, कोई ‘ईश’
है, कोई स्वामी है । वह स्वामी कही अलग बैठा गति नहीं दे
रहा, वह गति करने वाले एक-एक अणु मे बसा बैठा है । जब
वह एक-एक अणु मे बसा हुआ है, और ‘ईश’—स्वामी— की
हैसियत से बसा हुआ है, तब तो यह सब उसी का है, हमारा
क्या है ? मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी
वही है, तो ससार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा ? वह
यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हू, उसका दिया
पीता हू, उसका दिया काम मे लाता हू । वह ससार के पदार्थों

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वित्दनम् ॥१॥

ओम्—ईश्वर (यह परमेश्वर का निज नाम है और प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ
करते हुए इस नाम से ही भगवान् को आर्पण-साहित्य मे मगलाचरण के रूप मे स्मरण
किया जाता है ।), ईशा—ईश्वर से, वास्यम्—बसाने या बसाने योग्य, बसा
हुआ, इदम्—यह, सर्वम्—सब, यत्—जो, किञ्च—कुछ, जगत्याम्—
गतिशील भगवान् की रचना अर्थात् कार्यरूपा प्रकृति मे, जगत्—गतिमान्,
तेन—उससे, उसने, उस कारण से, त्यक्तेन—दिये हुए से, त्यागभाव रखते हुए,
भुञ्जीथा—भोग करो, मा—मत, गृध—लालसा करो, लालच मे पडो,
कस्यस्वित्—किमी के, धनम्—धन को, अथवा धनम् कस्यस्वित्?—धन
किसका है ? ॥ १ ॥

का भोग करेगा, परन्तु यह समझ कर कि यह सब उसका है, मेरा नहीं, वह भोग करेगा परन्तु त्याग-बुद्धि से, वह काम करेगा, परन्तु निमग्न-भाव से। समार की सब वस्तुएँ उसकी हैं, अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान है। जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास है, उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है। जो यह समझ लेता है कि समार गतिमान् है, गति कभी गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, गति अणु-अणु के भीतर है अतः गति देने वाला भी अणु-अणु में बसा हुआ है, वही इस सबका स्वामी है, फिर वह समार में निलेप, निमग्न, त्यागपूर्वक भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख ही नहीं सकता।)

सब उमी का है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाय। मनुष्य कर्म करे परन्तु निष्काम कर्म करे, और कर्म करते हुए ही इस ससार में सो वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। इसके बिना कोई रास्ता नहीं ॥२॥

(कर्म करोगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा। उपनिषत्कार का कहना है कि जीवन का ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करे और कर्म का लेप भी न हो। कर्म के लेप से ही तो सुख-दुःख होते हैं। वह मार्ग क्या है? वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करे परन्तु

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्, ममा।

एव त्वयि नाग्ययेनोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

कुर्वन्—करता हुआ, एव—ही, इह—यहाँ, इमं समागं मे, कर्माणि—कर्म, कर्मां को, जिजीविषेच्छत्—जीने की इच्छा करे, जीना चाहें, शतम्—सौ, ममा—वर्षों तक, अर्थान् (शत समा—सौ वर्षों तक, पूर्ण आयु भर), एवम्—इस प्रकार, त्वयि—तुझमें, न—नहीं, अग्यया—इसमें भिन्न, अन्य प्रकार में, इत—यहाँ में, इमने, अस्ति—है, न—नहीं, कर्म—किया कर्म, लिप्यते—लेप होता है, आमन्त्रितं पदां करता है, नरे—(नर अर्थान् न रमण—न आमन्त्रित होने वाले) मनुष्य में ॥ २ ॥

निष्कामभाव से, निष्कामभाव से कर, परन्तु क्या निष्कामभाव सम्भव है? निष्कामपुरुष को सुख वनाने के लिए ही उपनिषत्कार कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं—'ईशा वास्यमिद सर्वम्'—सब उसी का है। जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं, तब लिप्त होना, सकामता कैसी? यहाँ 'नर'-शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। 'नर'-शब्द 'न' और 'र' से बना है, जिसका अर्थ है 'न रमण करने वाला'—'नर' वही है जो रमा न रहे। निष्काम-भावना तभी आ सकती है जब रमण करने की भावना न रहे।)

जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर गहरे अन्धकार से आवृत असुर्य लोको में जाते हैं (बृहदा० ४-८-११) ॥३॥

(इस उपनिषद् में कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। कर्म कैसा? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का? आत्मा के विक्रम के मार्ग पर चलना 'आत्मा का जीवन' है, आत्मा के ह्यम के मार्ग पर चलना 'आत्मा का हनन' है। जब-जब मनुष्य आत्म-ह्यम के मार्ग पर चलता है तब-तब ही दिन में अनेक बार आत्मा का हनन करता है। आत्मा तो निन्द्य है, परन्तु हिंसा-असत्य-स्तेय-अब्रह्मचर्य-परिग्रह ये आत्मा का हनन करने वाले हैं। आत्म-जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा में प्रकाश का, उत्साह का, आत्म-स्फुरण का संचार होता है, आत्म-हनन के मार्ग पर चलने से आत्मा में अन्धकार का, निरुत्साह का, आत्म-हीनता का संचार होता है। भोग की दृष्टि आत्मा के हनन की

असुर्या नाम ते लोका अन्वेन तमसावृता ।

ता स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महानो जना ॥३॥

असुर्या—असुर्य (आसुर भाव ने युक्त), नाम—नाम वाले, ते—वे, लोका—लोक, स्थान, लोग, अन्वेन—धने, तमसा—अन्धकार से, आवृता—आच्छादित, घिरे हुए, तान्—उनको, ते—वे, प्रेत्या—मरकर, अभिगच्छन्ति—जाते हैं, प्राप्नोति है, ये—जो, के—कई, कोई, च—और, आत्म-हनन—आत्मा (अपने-आप) का हनन करने वाले, आत्मा का ह्यम करने वाले, जना—मनुष्य ॥ ३ ॥

दृष्टि है, त्याग-पूर्वक भोग, निःसगता, निष्कामता से कर्म करने की दृष्टि आत्मा के जीवन की दृष्टि है ।)

वह परमात्मा कपन तक नहीं करता परन्तु मन से भी अधिक वेगवान् है; इन्द्रिया उसे प्राप्त नहीं कर सकती परन्तु वह इन्द्रियो से भी पूर्व वर्तमान है, वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुआ को पीछे छोड़ देता है, उसी के कारण वायु, जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी जल को उठा लेती है ॥४॥

वह चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह निकट भी है, वह इस सबके अन्तर में है, वही इस सबके बाहर से वर्तमान है ॥५॥

(इस उपनिषद् के प्रारम्भ में कहा कि वही ससार के कण-कण में वसा हुआ है । अगर वह कण-कण में वसा है, और ससार का कण-कण गतिमान् है तो उसकी गति कैसी है ? उसकी गति के विषय में उपनिषत्कार कहते हैं कहने को तो वह हिलता तक नहीं परन्तु मन की गति से भी वह तीव्र गति वाला है, इन्द्रिया उस तक पहुँच नहीं पाती कि वह पहले ही वहा पहुँचा होता है ।

अनेजदेक मनसो जवीयो नैनहेवा आप्नुवन्पूर्वमर्पत् ।

तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिदवा दधाति ॥४॥

अनेजद्—कम्पन न करना हुआ, गति न करता हुआ, एकम्—एक, इकग्या, मनस—मन में, जवीय—अधिक वेगवाला, न—नहीं, एनद्—इमको, देवा—दिव्य गुण युक्त, इन्द्रिया, आप्नुवन्—प्राप्त कर मको, पूर्वम्—पहले ही, अर्पत्—पहुँच चुका, मौजूद, तद्—वह, धावत—दौड़ते हुए, अन्यान्—दुमरो को, अत्येति (जति+एति)—लाघ जाता है, पीछे छोड़ देता है, तिष्ठन्—ठहरा हुआ, स्थिर, तस्मिन्—उममें, अप—जलो को, कर्मा को, मातरिदवा—वायु, जीवात्मा, दधाति—धारण करता है ॥४॥

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

तद्—वह, एजति—गति करता है, तद्—वह, न—नहीं, एजति—गति करता है, तद्—वह, दूरे—दूर में, तद्—वह, उ—निश्चय से, अन्तिके—पान में, तद्—वह, अन्त—अन्दर, अस्य—इसके, सर्वस्य—सब के, तद् उ—वह ही, सर्वस्य—सबके, अस्य—इसके, बाह्यतः—बाहर की ओर ॥५॥

ऐसे विशाल-कर्मों के सामने अपने को पाकर ही मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर निष्काम हो सकता है ।)

देखना 'वीक्षण' है, गहराई से देखना—एक-एक वस्तु में अन्दर से देखना कि वह इसमें है या नहीं 'अनु-वीक्षण' है । जो इस प्रकार के 'अनु-वीक्षण' से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है, और आत्मा को सब भूतों में देखता है वह इस अनु-वीक्षण के कारण पाप नहीं करता । क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वह ज्ञाकता नज़र आता है (हम पाप तभी करते हैं जब समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा) ॥६॥

जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत् हो गये, इसलिये आत्मवत् हो गये क्योंकि कण-रुण में ईश ही बसा हुआ है, फिर वहाँ भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनु-वीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा, और शोक कैसा ? ॥७॥

('वीक्षण'—साधारण देखने—से ससार में 'अनेकता' दीखती है, 'अनु-वीक्षण' से—एक-एक वस्तु के अन्दर जाकर देखने से—तो इस अनेकता में छिपी 'एकता' दीख पड़ती है । एकता

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्वेवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

य—जो, तु—तो, सर्वाणि—सब, मारे, भूतानि—पाँच जड़ भूतों को, चेतन प्राणियों को, आत्मनि—आत्मा में, अपने में, एव—ही, अनुपश्यति—गहराई से—बारीकी से देखना है, सर्वभूतेषु—सब भूतों या प्राणियों में, च—और, आत्मानम्—आत्मा को, अपने को, तत—उसमें, उन कारण में, उसके बाद, न—नहीं, विजुगुप्सते—पाप करता है, धृणा करना है, रक्षा की इच्छा करता है ॥ ६ ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मन्वाभूद्विजानत ।

तत्र को मोहं क शोक एकत्वमनुपश्यत ॥७॥

यस्मिन्—जिसमें, सर्वाणि—सारे, भूतानि—पंचभूत, प्राणी, आत्मा—आत्मा, स्वयं के नामान, एव—ही, अभूत्—हुआ, हो गया, विजानत—जानने वाले, जानी का, तत्र—वहाँ, उसमें, क—क्या, कौन, मोह—कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान न होना, मूर्च्छा, ममता, क—क्या, कौन, शोक—शोक, रज, दुःख, एकत्वम्—एकता को, अनुपश्यत—गहराई से देखने-जाननेवाले का ॥७॥

भी किस में ? भौतिक-जगत् एक होकर प्रकृति में, और प्रकृति अपने निमित्त-कारण आत्मा में लीन हो जाती है । जो द्रष्टा सब भूतों को इस प्रकार आत्मा में मिटते हुए देख लेता है फिर वह न मोहावस्था में जाता है, न शोकावस्था में । ससार में फसकर दो ही अवस्थाओं में जीव बस सकता है । विषय-मुख मिलता रहता है, तो इसके मोह में फसा रहता है, विषय-मुख छूट जाता है, तो शोकावस्था में सिर धुनने लगता है । अगर ससार में न फसे, आत्म-भाव में बना रहे, तो ससार में कर्म करना हुआ भी फसता नहीं । पञ्च-भूतों में लिप्त हो जाने वाली अनात्म-दृष्टि से मोह और शोक होते हैं, निर्लिप्तता तथा निष्कामता की आत्म-दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं ।)

वह सब जगह गया हुआ है । वह शुद्धता की चरम-सीमा है, शुद्ध है । उसकी काया नहीं, काया नहीं तो ब्रण कहा, नस-नाड़ी कहाँ ? भौतिक-दृष्टि से हम उसे 'शुद्ध' कहते हैं, मानसिक-दृष्टि से 'पाप-रहित' कहते हैं । वह 'कवि' है, यह भौतिक-ससार उसका काव्य है । वह 'मनीषी' है, मानसिक-ससार का भी वही स्वामी है । वह 'परिभू' है—सब जगह मौजूद है परन्तु साथ ही वह 'स्वय-भू' (Uncaused Cause) है—'अपने-आप' है—कोई उसे पैदा नहीं करता । शाश्वत-काल से जो यह सृष्टि चल रही है, निरन्तर सृष्टि का प्रवाह चलता

स पर्यगाच्छुक्रमकायमन्नमस्ताविरं, शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभू स्वयभूर्यातथ्यतोऽर्वाच्यदधाच्छाश्वतीम्य समान्य ॥८॥

स—वह परमान्या, पर्यगात् (परि+अगात्)—सब और गया हुआ है, व्याप्त है, शुद्धम्—शुद्ध, दीप्त, अकायम्—शरीर में रहित, अन्नणम्—घावों में रहित, अस्ताविरम्—नाड़ी-मस्थान में रहित, शुद्धम्—मत्र मलों से रहित, पवित्र, अपापविद्धम्—पापों से रहित, कवि—रान्तदर्शी, भविष्यदर्शी, वेदव्य काव्य का निर्माता, जानी, मनीषी—मनन करनेवाला, जानी, परिभू—सब और-सब जगह व्याप्त, स्वयभू—स्वयं मत्ता वाला (उमका कोई रचयिता नहीं), यायातथ्यत्—भली प्रकार, जैसा चाहिये वैसा ही, अर्वाच्यं—पदार्थों को, मृष्टि क्री, व्यदधात् (वि+अदधात्)—कगता है, रचना है, पैदा किया है, शाश्वतीम्य—निरन्तर, ब्रवधान-शून्य, लगातार, समान्य—त्रयों में, काल में ॥ ८ ॥

चला जा रहा है, उसके लिए ठीक-ठीक पदार्थों की व्यवस्था, जिस समय जो-कुछ होना चाहिए यह सारा प्रबन्ध, वही कर रहा है ॥८॥

जो 'अविद्या', अर्थात् 'भौतिकवाद' (Materialism) की उपासना करते हैं वे गहन अन्धकार में जा पहुँचते हैं, और जो 'विद्या', अर्थात् 'अध्यात्मवाद' (Spiritualism) में रत रहने लगते हैं, भौतिक-जगत् की पर्वाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार में जा पहुँचते हैं (बृहदा० ४-४-१०) ॥९॥

'विद्या' से अन्य ही कुछ, और 'अविद्या' से अन्य ही कुछ फल होता है। धीरे लगे ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आये हैं ॥१०॥

'विद्या' तथा 'अविद्या'—इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, वे 'अविद्या', अर्थात् भौतिक-विज्ञान (Science) से 'मृत्यु' लाने वाले प्रवाहो को तर जाते हैं, और 'विद्या', अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान से 'अमृत' को चखते हैं ॥११॥

अन्ध तम प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता ॥९॥

अन्ध तम—गहरे अन्धकार को, प्रविशन्ति—प्राप्त होते हैं, ये—जो, अविद्याम्—विद्या (अध्यात्म-ज्ञान) से भिन्न प्रकृति-वाद (भौतिक-वाद) को, उपासते—उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, तत—उममे, भूय—अधिक, इव—मानो, तरह, ते—वे, तम—अन्धकार को, ये—जो, उ—निश्चय से, विद्यायाम्—(केवल) अध्यात्म-ज्ञान में, रता—लगे हुए, आमक्त हैं ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्विचक्षिरे ॥१०॥

अन्यद्—दूसरा, एव—ही, आहु—रहते हैं, विद्यया—विद्या से, अध्यात्म-ज्ञान से, अन्यद्—दूसरा, आहु—ब्रताते हैं, अविद्यया—अविद्या से, भौतिक-वाद से, इति—यह, ऐसा, शुश्रुम—(हमने) सुना है, धीराणाम्—बुद्धिमान्—ज्ञानी मनुष्यों की (से), ये—जो, जिन्होंने, न—हमें, हमको, हमारा, तद्—वह, उमको, विचक्षिरे—व्याख्यान किया है ॥ १० ॥

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभयो सह ।

अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥

विद्याम्—विद्या को, च—और, अविद्याम्—अविद्या को, च—और,

जो 'असभूति' (अ+सं+भूति), अर्थात् व्यक्तिवाद (Individualism) की उपासना करते हैं वे गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं, और जो 'सभूति' (स+भूति) अर्थात् समष्टिवाद (Collectivism) में ही रत हैं वे उससे भी गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं ॥१२॥

'सभव' (स+भव) अर्थात् 'समष्टिवाद' का कुछ और फल है, 'असभव' (अ+स+भव) अर्थात् समष्टिरूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में मुख्य मानकर 'व्यक्तिवाद' से चलने का कुछ और फल है। धीरे लोको ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आये हैं ॥१३॥

जो 'सभूति', अर्थात् 'समष्टि-वाद' तथा 'असभूति', अर्थात्

य—जो, तद्—उम, उमको, वेद—जानता है, उभयम्—दोनों को (विद्या और अविद्या को), सह—माथ, अविद्यया—अविद्या से, मृत्युम्—मृत्यु को, तीर्त्वा—तर कर, पार करके, विद्यया—विद्या से, अमृतम्—अमर पद मोक्ष को, अश्नुते—भोगता है, व्याप्त होता है, प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

अन्व तम प्रविशन्ति येऽसभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सभूत्यां रता ॥१२॥

अन्व तम—घने अन्धकार को, प्रविशन्ति—प्राप्त होते हैं, ये—जो, असभूतिम् (अ+सम्+भूतिम्=इकट्ठा न होना)—व्यक्तिवाद को, असगठन को, उपासते—उपासना करते हैं, भेवन करते हैं, महत्त्व देते हैं, तत—उससे, भूय—जड़िक, इव—मानो, तरह, ते—त्रे, तम—अन्धकार को, ये—जो, उ—निरुचय में, सभूत्याम्—सभूति (सम्+भूति=समुदाय में बधना, समष्टि-वाद) में, रता—लगे हुए, जानकर, महत्त्व देनेवाले हैं ॥१२॥

अन्यदेवाह सभवादन्वदाहुरसभवात् ।

इति श्रुत्वा धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ १३ ॥

अन्यद्—दूसरा, एव—ही, आहु—कहते हैं, वनाते हैं, सम्भवात्—सम्भूति में, समष्टिवाद में, अन्यद्—दूसरा, आहु—कहते हैं, असम्भवात्—असगठन में, व्यक्तिवाद में, इति—यह, ऐसा, श्रुत्वा—सुनते आये हैं, धीराणाम्—बुद्धिमान्, जानी मनुष्यों की (से), ये—जो, जिन्होंने, न—हमें, तद्—वह, उमको, विचक्षिरे—व्याख्यान किया है ॥ १३ ॥

सभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सभूत्याऽमृतमश्नुते ॥१४॥

सम्भूतिम्—समष्टिवाद को, च—और, विनाशम्—असम्भूति=विगठन

‘व्यक्तिवाद’ इन दोनों को एक साथ जानते हैं, वे असभूति (अपना भला देखने की दृष्टि) अर्थात् व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो तर लेते हैं, परन्तु अमृत को संभूति (सबका भला देखने की दृष्टि) अर्थात् समष्टिवाद में चखते हैं। अनंभूति अथवा व्यक्तिवाद (Individualism) विनाश-मूलक है इसलिये असभूति का दूसरा नाम ‘विनाश’ है ॥१४॥

(व्यक्तिवाद में क्या होता है ? व्यक्ति अपने लिये खाने-पीने आदि के मायन जुटाकर अपनी रक्षामात्र कर सकता है, परन्तु अगर यह स्वार्थ-भावना बढ जाय, अपने को ही मुख्य रखा जाय, अन्यो की परवाह न की जाय, तो इसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। यह स्वार्थ-भावना समाज में व्यक्तिवाद के विन्दु प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है—इसीलिये कहा कि व्यक्तिवाद में मृत्यु को तो तर लेते हैं, मृत्यु में बच जाते हैं, परन्तु इसमें अधिक इसमें कुछ नहीं मिलता, इसमें ही फसे रहने में व्यक्तिवाद का ही विनाश हो जाता है।)

हिरण्य चमक-दमकवाले ढकने में सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषन् !—जल्दी पुष्टि अर्थात् पोषण चाहने वाले उपासक !—अगर तू सत्य-धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का, आवरण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे ॥१५॥

को व्यक्तिवाद को, च—और, य—जो, तद्—उसको, वेद—जानता है, उमत्रम्—दोनों को, सह—एक साथ विनाशोन्—विगटन में, व्यक्तिवाद में, मृत्युम्—मृत्यु को, तीर्त्वा—तर कर, पात्र कर, नभृत्या—संगठन में, समष्टिवाद में, अमृतम्—अमर पद मोक्ष को, अश्नुते—भोगता है, प्राण करता है ॥ १४ ॥

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यन्यापिहितं मुखम्।

तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥

हिरण्ययेन—सुवर्ण (अच्छा रंग) में बने हुए, चमक-दमक वाले, अवि-पक, पात्रेण—वर्तन में, ढकने में, सत्यधर्माय—सत्य का, अपिहितम्—बन्द, ढका हुआ, मुखम्—मुख, तत्—उसको त्वम्—तू (उपासक), पूषन् !—पोषण करनेवाले, पोषण चाहने वाले, अपावृणु—दूर हटा दे, सत्यधर्माय—सत्य-धर्म के लिए, दृष्टये—देखने के लिए, जानने के लिए ॥ १५ ॥

(ऐसा ही भाव छान्दोग्य, ८-३-१ में—‘त इमे सत्या कामा अनृनापिधाना’ इस स्थल में पाया जाता है ।)

हे ‘पूषन्’—पुष्टि देनेवाले ! ‘एकर्वे’—ऋषियों में एक—अनोखे !
‘यम’—नियमन करनेवाले ! ‘सूर्य’—प्रचण्ड प्रकाशमान ! ‘प्राजा-



हे पूषन् ! सत्य के मुख पर पड़े पदों को हटा दे ।

पूषन्नेकर्वे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह ।
तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि योज्जावसी पुरुष सोऽहमस्मि ॥१६॥
पूषन्—हे पुष्टि देनेवाले ! , एकर्वे—हे अद्वितीय ऋषि (माक्षाद्-द्रष्टा),
यम—हे चराचर को नियम में रखनेवाले, सूर्य—हे मन्त्रको प्रेरणा देनेवाले,

पत्य'—प्रजाओ के पति । आपकी रश्मियो का व्यूह चारो तरफ फैल रहा है । उन्ही रश्मियो के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं । मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ, और इसीलिए प्रकृति को ही सब-कुछ समझ बैठा हूँ । आप अपनी रश्मियो को समेटिये ताकि मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूँ । अ-हा ! आपकी रश्मियो के, तेज के, प्रकाश के एक जगह सिमिट जाने से जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ, वह कितना ज्योतिर्मय है ! मैं भी वही हूँ—मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ ॥१६॥

(जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म-पुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान हो रही है, मैं ब्रह्म को भूलकर प्रकृति को सब-कुछ समझ बैठा हूँ, वैसे पिंड में आत्म-पुरुष के प्रकाश से शरीर प्रकाशमान हो रहा है, मैं आत्म-तत्त्व को भूलकर शरीर को सब-कुछ समझ बैठा हूँ । ब्रह्मांड में जो-कुछ है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है—इस प्रकार वर्णन करना उपनिषदों की शैली है । इसी शैली के अनुसार यहाँ ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों में 'पुरुष'-शब्द का प्रयोग करके वर्णन किया गया है ।)

प्राण-वायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व के अनिल, अर्थात्, विश्व के प्राण में लीन हो जाता है । यह शरीर नहीं, वह प्राण ही अमर है । शरीर तो जबतक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है । हे कर्म करने वाले जीव ! 'ऋतु' (Future action) को—'प्रयत्न'

प्राजापत्य—हे प्रजाओ के पालक अधिष्ठाता, व्यूह—फैला दे, छितरा दे, रश्मीन्—किरणों को, ज्ञान-ज्योति को, समूह—समेट ले, इकट्ठा कर ले, तेज—तेज, यत्—जो, ते—तेरा, रूपम्—स्वरूप, कल्याणतमम्—अत्यन्त कल्याणकारी, तत्—उमको, ते—तेरा, पश्यामि—देखता हूँ, जानता हूँ, य—जो, असौ—यह, असौ—यह, पुरुष—परमात्मा, स—वह, अहम्—मैं, अस्मि—हूँ ॥ १६ ॥

वायुरनिलममृतमथेद भस्मान्तं शरीरम् ।

ॐ ऋतो स्मर कृतं स्मर ऋतो स्मर कृतं स्मर ॥ १७ ॥

वायु—प्राण, गति करनेवाला जीवात्मा, अनिलम्—वायु, अप्राकृत (प्रकृति का बना नहीं है), अमृतम्—अमर है, अथ—और, इदम्—यह,

को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और 'कृत' (Past action)—जो तू अबतक कर्म कर चुका है, उसे स्मरण कर ॥१७॥

हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो । तुम हमें उन्नति के लिये ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो । जो कुटिल पाप-मार्ग है उसे हमसे अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक् करो । हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हैं (बृहदा० ५-१५) ॥१८॥

(इम उपनिषद् मे द्वन्द्वो का समन्वय किया गया है । प्रकृति-पुरुष, भोग-त्याग, कर्म-निष्कर्म, व्यक्ति-समाज, अविद्या-विद्या, भौतिक-अव्यात्म, कर्म-ज्ञान, मृत्यु-जन्म, विनाश-उत्पत्ति, सगुण-निर्गुण ब्रह्म—इनका समन्वय ही यथार्थ-दृष्टि है । मानव-समाज की प्रवृत्ति एकांगी दिखाई देती है । कुछ लोग भोग के पीछे कुछ त्याग के पीछे, कुछ लोग इहलोक कुछ लोग परलोक, कुछ लोग अविद्या कुछ विद्या, कुछ व्यक्तिवाद कुछ समष्टिवाद के पीछे भागते हैं । उपनिषत्कार की दृष्टि समन्वयात्मक है । इसके माय-माय इस उपनिषद् मे तीन ओर वाते बड़े महत्त्व की कही गई हैं । पहली महत्त्व की बात यह कही गई है कि इस ससार मे हमें कर्म करते हुए जीना है परन्तु कर्म-फल से बंध नहीं जाना । कर्म तो करना ही है, कर्म के बगैर रह नहीं सकते, परन्तु

भस्मान्तम्—(मरने के बाद) अन्त मे गख हो जाने वाला, शरीरम्—शरी ।
 ॐ—ऋषि को, ऋनो—आगामी जीवन मे कर्म करने वाले हे जीव, स्मर—
 याद कर, कृतम्—किये कर्म को, स्मर—याद कर, ऋनो स्मर कृतम् स्मर—हे
 कम करने वाले जीव भगवान् को याद कर और अपने कर्म को याद कर ॥ १७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्निश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेम ॥१८॥

अग्ने—ह ज्ञानम्बरूप भगवन्, नय—ले चल, सुपथा—शुभ मार्ग मे,
 राये—ऐज्वर्य (अभ्युदय-उन्नति) के लिए, अस्मान्—हमका, निश्वानि—मारे,
 देव—हे भगवन्, वयुनानि—कर्मों को, धनो को, विद्वान्—जानने वाले हो,
 युयोधि—पृथक् करो, दूर करो, अस्मत्—हम मे, जुहुराणम्—कुटिलता मे
 भरा, एन—याप, भूयिष्ठा—बहुन अविक, बार-बार, ते—तेरी, नम
 उक्तिम्—नमस्कार वचन को, विधेम—करते हैं ॥ १८ ॥

जीवन का एक ऐसा गुर है जिसको जीवन में उतार लेने से कर्म भी होता रहे और कर्म का लेश भी न हो। वह गुर है ससार के कण-कण में भगवान् के दर्शन करना। देखने की तो यह भौतिक-जगत् दीखता है, परन्तु उसके कण-कण की ओट में वही छिपा बैठा है, वही इस सबका मालिक है। जब वही मालिक है तब तू कौन और मैं कौन ? मैं उसके घर में बैठकर उसके पदार्थों का मालिक कैसे ? यह सब उसी का है, मेरा नहीं—यह दृष्टि है जिससे जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाता है। भारतीय सस्कृति का मूल आधार यही दृष्टि-कोण है, और इसी दृष्टिकोण को नीचे में रखकर गीता का निर्माण हुआ है। दूसरी बात जो इस उपनिषद् में कही गई है यह है कि जिस 'भौतिक-विज्ञान' को आजकल के युग में 'विद्या' कहा जाता है, उसे इस उपनिषद् ने 'अविद्या' कहा है। उपनिषद् का कथन है कि 'भौतिक-विज्ञान', अर्थात् 'अविद्या' से केवल 'मृत्यु' को तर सकते हैं, 'अमृत' नहीं प्राप्त कर सकते। विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने के उपाय ही तो निकाले जा सकते हैं, स्वास्थ्य के नियमों अथवा औषधियों का पता लगाया जा सकता है, भूख (अशनाया-भोग) और प्यास (पिपासा-चाह) रूप मृत्यु को (बृहदा० १-२-१) हटाया जा सकता है, अमरता नहीं प्राप्त की जा सकती। 'अमरता' तो 'अध्यात्म-ज्ञान' से ही प्राप्त होती है, और वही वास्तव में 'विद्या' है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश देते हुए तभी कहा है 'अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तन'—भौतिक-जगत् से वित्त मिल सकता है, अमृत नहीं मिल सकता। तीसरी महत्त्व की बात यहाँ यह कही गई है कि 'व्यक्तिवाद' से मनुष्य केवल मृत्यु से बच जाता है, खाना-पीना-पहनना-ओढ़ना मात्र कर लेता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अमरता प्राप्त करने के लिए इससे आगे बढ़ना होगा समष्टि में अपने को मिटाना होगा। समाज को अपने लिये नहीं, परन्तु अपने को समाज के लिये साधन बनाना होगा।)

केनोपनिषद्

प्रथम खण्ड

किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूटा पड़ता है ? किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले-पहल गति करने लगता है ? किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं ? चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने-अपने विषयो में नियुक्त करता है ? ॥१॥

हे जिज्ञासु ! श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी की वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है । यह जानकर धीर लोग इन्द्रियो के विषयो का सग छोड़ देते हैं, और मृत्यु के अनन्तर इस लोक से अमृत हो जाते हैं ॥२॥

ॐ केनेपित पतति प्रेषित मन केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त ।

केनेपिता वाचमिमा वदन्ति चक्षु श्रोत्र क उ देवो युनक्ति ॥१॥

ॐ—ईश्वर (मंगलाचरण के लिए ईश्वर-नाम स्मरण), केन—किससे, इषितम्—अभीष्ट, प्रेरित हुआ, पतति—गिरता है (आकृष्ट होता है), प्रेषितम्—भेजा हुआ, प्रेरित, मन—मन, केन—किसके द्वारा, प्राण—प्राण, नासिका, प्रथम—पहला, मुख्य, प्रीति—भली प्रकार जाता है, युक्त—नियुक्त किया हुआ, लगाया हुआ, केन—किससे, इषिताम्—अभीष्ट, प्रेरित, वाचम्—वाणी को, इमाम्—इम, इमको, वदन्ति—बोलते हैं, चक्षु—आँख को, श्रोत्रम्—कर्णेंद्रिय को, क—कौन, उ—निश्चय से, देव—देवता, दिव्य शक्ति, युनक्ति—नियुक्त करता है, कार्य में लगाता है ॥ १ ॥

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राण ।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥२॥

श्रोत्रम्य—कर्णेंद्रिय का, श्रोत्रम्—कान, मनस—मन का, मन—मन, यद्—जो, वाच—वाणी का, वाचम्—वाणी, स—वह, उ—निश्चय ही, प्राणस्य—प्राण का, नासिका का, प्राण—प्राण है, चक्षुष—आँख का, चक्षु—आँख, अतिमुच्य—(विषयो का सग) छोड़कर, धीरा—जानी पुरुष, प्रेत्य—मर कर, जाकर, अस्माद्—इम, इमने, लोकात्—लोक से, अमृता—अमर, भवन्ति—होते हैं ॥ २ ॥

वहां आंख नहीं पहुचती, न वाणी पहुचती है, न मन पहुचता है । उसका शिष्यो के प्रति उपदेश कैसे दिया जाय यह भी हम नहीं जानते, नहीं जानते । वह 'विदित' (Known) से भी अन्य है, 'अविदित' (Unknown) से भी अन्य है । 'विदित' वह है जिसे हम जानते हैं—उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य है । 'अविदित' वह है जिसे हम नहीं जानते—उसे हम विल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, इस विशाल ससार से उसका आभास तो नास्तिक-से-नास्तिक को भी हो ही जाता है, इसलिये वह अविदित से भी अन्य है । हमसे पूर्व जिन ऋषियो ने उसकी व्याख्या की है उनसे हम ऐसा ही सुनते चले आये हैं ॥३॥

वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥४॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्या-
दन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तद् व्याचक्षिरे ॥३॥

न—नहीं, तत्र—वहा, चक्षु—आंख, गच्छति—जा पाती है, पहुँच पाती है, न—नहीं, वाग्—वाणी, गच्छति—पहुँच पाती है, नो—नहीं, मन—मन, न—नहीं, विद्म—जानते हैं, न—नहीं, विजानीम—जानते हैं, विग्रेपतया जान पाते हैं, यथा—जैसे, जिम प्रकार, एतद्—उसको (का), अनुशिष्यात्—उपदेश किया जाय, बताया जाय, अन्यद्—दूसरा, भिन्न, पृथक्, एव—ही, तद्—वह, विदितात्—जाने हुए से, ज्ञात से, अथ उ—आर, अविदितात्—अज्ञात से, अधि—के विषय में, इति—यह, ऐसा, शुश्रुम—सुना है, पूर्वेषाम्—(हम में) पहले होने वाले (ज्ञानियो) में, ये—जिन्होंने, न—हमें, तद्—वह (उमकी), व्याचक्षिरे—व्याख्या की थी, बताया था ॥ ३ ॥

यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥४॥

यद्—जो, वाचा—वाणी में, अनभ्युदितम्—प्रकट नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय, येन—जिमसे, वाग्—वाणी, अभ्युद्यते—प्रकट की जाती है, भाव-प्रदर्शन में समर्थ होती है, तद्—उमको, एव—ही, ब्रह्म—ब्रह्म, त्वम्—तू, विद्धि—जान, न—नहीं, इदम्—यह, यद्—जो, जिमको, इदम्—यह, इमको (की), (यद् इदम्—जिस इमकी), उपासते—उपासना करते हैं ॥ ४ ॥

जो मन से मनन नहीं करता परन्तु जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥५॥

जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखती है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥६॥

जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥७॥

जो प्राण-वायु से सास नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥८॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥५॥

यत्—जो, जिमको, मनसा—मन से, न—नहीं, मनुते—मनन करता है, येन—जिससे, आहु—कहते हैं, मन—मन, मतम्—मनन किया हुआ, तद् एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं यह जिम इमकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ५ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥६॥

यत्—जो, जिसको, चक्षुषा—आँख से, न—नहीं, पश्यति—देखता है, येन—जिससे, चक्षूषि—आँखों को, पश्यति—देखता है, तद् एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं यह (इमको) जिम इमकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ६ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥७॥

यत्—जिसको, श्रोत्रेण—कान से, न—नहीं, शृणोति—सुनता है, येन—जिससे, श्रोत्रम्—कान, इदम्—यह, श्रुतम्—सुना जाता है, तद् एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं इमको जिम इमकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ७ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥८॥

यत्—जिसको, प्राणेन—प्राण से (घ्राण इन्द्रिय नासिका से), न—नहीं, प्राणिति—साँस लेता है, येन—जिससे, प्राण—प्राण, प्रणीयते—अन्दर लिया

(इस खंड में पांच बार इस वाक्य को दोहराया गया है कि जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं, वह 'ब्रह्म' नहीं है, वास्तविक 'ब्रह्म' और ही है। हम इस ससार से परे कुछ न देखकर उसी को सब-कुछ समझे बैठे हैं, उसी में रमे हुए हैं, उसी की उपासना करते हैं। ऋषि बार-बार दोहराते हैं, इस ससार की ही पूजा न करते रहो—विश्व की जो आधार-भूत सचालक शक्ति है वही ब्रह्म है—ससार में बृहत्ता, महानता उसी के द्वारा है अतः उसकी उपासना करो, इसकी नहीं, वही ब्रह्म है।)

द्वितीय खण्ड

यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानता है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं, अर्थात् विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट है, वह मीमांस्य ही है—स्पष्ट नहीं है, अनिर्णीत है ॥१॥

मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूँ। जो हममें से यह

जाता है, तद् एव ब्रह्म त्व विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं इसको जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ८ ॥

यदि मन्यसे सुवेदेति दन्ममेवापि नून त्व वेत्य ब्रह्मणो रूपम्।

यदस्य त्व यदस्य च देवेषु नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥१॥

यदि—अगर, मन्यसे—मानता है, समझता है, सु—भली प्रकार, वेद—जानता हूँ, इति—ऐसे, दन्मम्—तनिक भी, बहुत थोड़ा, एव—ही, अपि—भी, नूनम्—निश्चय से, त्वम्—तू, वेत्य—जानता है, ब्रह्मण—ब्रह्म का, रूपम्—स्वरूप, यद्—जो, अस्य—इसका, त्वम्—तू, यद्—जो, अस्य—इसका, च—और, देवेषु—देवों में, इन्द्रियों में, विद्वानों में, अथ—और, नु—निश्चय ही, मीमांस्यम्—विचार करने योग्य, ऊहापोह (तर्क-वितर्क) करने योग्य, अनिर्णीत, एव—ही, ते—तेरे लिए, तुझे, तेरा, वे, मन्ये—समझता हूँ, विदितम्—ज्ञात (जाने हुए) को ॥ १ ॥

नाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥२॥

न—नहीं, अहम्—मैं, मन्ये—मानता हूँ, सु—भली प्रकार, वेद—जानता हूँ, इति—ऐसे, नो—नहीं, न—नहीं, वेद—जानता हूँ, इति—इस

समझता है कि वह उसे जानता है, वह वस 'उतना-मात्र' अर्थात् बहुत थोड़ा ही जानता है, वह 'तद्वेद' है—अर्थात्, 'उतना-मात्र' जानता है, नहीं भी जानता, और जानता भी है ॥२॥

जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है, जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना। जाननेवालों के लिये वह 'अविज्ञात' (Unknown) है, न जाननेवालों के लिए वह 'विज्ञात' (Known) है। क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता ॥३॥

'प्रतिबोध' से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। इन्द्रिया जब विषयो की तरफ जाकर उनका ज्ञान करती है तब 'बोध' होता है, विषयो से उल्टी जब अन्दर की तरफ लौटती है, तब जो ज्ञान होता है, वह 'प्रतिबोध' कहलाता है। इस 'प्रतिबोध' से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। 'प्रतिबोध' की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान् हो, वीर्यहीन व्यक्ति की 'प्रतिबोध' की अवस्था

प्रकार, वेद—जानता हूँ, च—और, य—जो, न—हममें मे, तद्—उसको, (यह समझता है कि वह) वेद—जानता है, वह, तद्वेद—तद्वेद है, अर्थात् वम 'तन्-मात्र'—उतना मात्र जानता है, नो—नहीं, न—नहीं, वेद—जानता है, इति—यह, ऐमे, वेद—जानता है, च—और ॥२॥

यस्यामत तस्य मत मत यस्य न वेद स ।

अविज्ञात विज्ञानता विज्ञातमविज्ञानताम् ॥३॥

यस्य—जिमका, अमतम्—नहीं ज्ञान (जाना—नमज्ञा हुआ), तस्य—उसका, मतम्—(वस्तुन) जाना हुआ, मतम्—जाना हुआ, यस्य—जिमका, (मतम् यस्य—जो समझता है कि मैंने जान लिया है), न—नहीं, वेद—जानता है, स—वह, अविज्ञातम्—न जाना हुआ, विज्ञानताम्—जानियों का (जानने का अभिमान करने वालों का), विज्ञातम्—जाना हुआ, अविज्ञानताम्—न जानने वालों के लिए (ब्रह्म को अज्ञेय समझने वाला के लिए) ॥३॥

प्रतिबोधविविधित मतममृतत्व हि विन्दते ।

आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥४॥

प्रतिबोध—अन्तर्मुख इन्द्रियों ने प्राप्त ज्ञान, प्रतिबोधविविधितम्—अन्तर्मुख इन्द्रियों ने जाना हुआ ही, मतम्—ज्ञान, ज्ञान, अमृतत्वम्—अमरता को,

नहीं आती। इन्द्रियो के विषयो में फसने वाला व्यक्ति वीर्य-हीन हो जाता है, और वीर्य-हीन विषयो में अधिकाधिक फसता है। इस चक्र में से निकलने का, वीर्यवान् होने का, 'प्रतिबोध' के मार्ग पर चलने का उपाय तो यही है कि आत्म-शक्ति को जागृत किया जाय। ससार के साथ बधने से वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है। इन्द्रियो की तरफ से मुह मोड़कर, उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौट आने से वीर्य—शक्ति—प्राप्त होती है। यही 'प्रतिबोध' की अवस्था है। विषयो की तरफ मुख होना 'बोध' है, आत्मा की तरफ मुख होना 'प्रतिबोध' है। 'बोध' अविद्या है, 'प्रतिबोध' विद्या है, वास्तविक-ज्ञान है—इस विद्या से अमृत प्राप्त होता है ॥४॥

अगर तूने उसे यहाँ—इस जन्म में—जान लिया तब तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं जाना, तो विनाश-ही-विनाश है—महानाश है। धीर लोग ससार के एक-एक भूत, एक-एक पदार्थ—जड, चेतन—पर चिन्तन करके इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मूल-तत्त्व वही हैं। ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनन्तर इस लोक में अमृत हो जाते हैं—(कठ० ६-४ बृहदा० ४-४-१८) ॥५॥

मोक्ष को, हि—निश्चय में, विन्दते—प्राप्त करता है, आत्मना—आत्मा में, आत्म-शक्ति में, विन्दते—प्राप्त करना है, वीर्यम्—शक्ति को, बल को, विद्यया—विद्या में, प्रतिबोध से, अन्तर्मुख ज्ञान में, विन्दते—प्राप्त करना है, अमृतम्—अमर-पद माक्ष को ॥ ४ ॥

इह चेद्वेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात्लोकादमृता भवन्ति ॥५॥

इह—यहाँ इनमें इस लोक में, इस जन्म में, चेत्—अगर, अवेदीत्—जान लिया, अथ—ना, सत्यम्—सत्य, उचित ही, अस्ति—है, न—नहीं, चेत्—अगर, इह—इस जन्म में, अवेदीत्—जाना, महती—बड़ी, विनष्टि—शक्ति, विनाश, हानि, भूतेषु-भूतेषु—(जगत् के) जड-चेतन पदार्थों में, विचित्य—भली प्रकार चिन्तन करके—जान कर, धीरा—जानी पुरुष, प्रेत्य—मर कर, अस्मात्—उन, इनमें, लोकात्—लोक में, जन्म में, अमृता—अमर, मुक्त, भवन्ति—होते हैं ॥ ५ ॥

(प्रथम खण्ड में कहा कि सृष्टि-चक्र स्वयं नहीं चल रहा, इसे चलाने वाली कोई अन्य ही शक्ति है। उस शक्ति को आख देख नहीं सकती, उससे आख देखती है, उसकी वाणी नहीं, वाणी सिर्फ उसका बखान कर सकती है। इस खण्ड में कहा कि फिर वह शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं? ऋषियों का कहना है कि उस शक्ति का ससार के हर पदार्थ से आभास ही मिल सकता है, हर किसी को आभास मिल सकता है, ससार की इतनी विगलता ही उसका आभास देने के लिए पर्याप्त है, परन्तु इस आभास से यह समझ लेना कि हमने उसे जान लिया भ्रम है। इस ससार को देखकर हमें उसका जो आभास होता है वह तो सब-किसी को होता है—यह तो 'बोध' है, उसके यथार्थ-स्वरूप को जानने के लिए 'प्रतिबोध' की आवश्यकता है, 'प्रतिबोध'—अर्थात् इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर भीतर को लौट पड़ने की अवस्था, उसी से उसकी अनुभूति होती है।)

तृतीय खण्ड

अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देवताओं की ससार में धूम मची हुई है, चारों तरफ इनकी विजय का डका पिट रहा है। (प्रश्न २-३, वृहदा० १-३, ३-१)। वास्तव में देवताओं के लिये यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है। ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परन्तु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे, यह भूल गये कि हमारी महिमा का कारण 'ब्रह्म' है। वे ऐसे देखने लगे जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है ॥१॥

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त।

त ऐक्षन्तास्माकमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय महिमेति ॥१॥

ब्रह्म—ब्रह्म ने, ह—निश्चय से, देवेभ्य—देवताओं के लिए, विजिग्ये—विजय प्राप्त की, तस्य—उस (ब्रह्म) की, ह—निश्चय ही, विजये—विजय में, देवा—इन्द्र, वरुण आदि देवता, अमहीयन्त—अपना बड़प्पन अनुभव करने लगे—अपने को बड़ा समझने लगे, ते—उन्होंने, ऐक्षन्त—देखा, विचारा, अस्माकम्—हमारी, एव—ही, अयम्—यह, विजय—विजय, जीत (है),

देवताओ की इस बात को 'ब्रह्म' ने जान लिया । वह उनमें से निकल खड़ा हुआ—उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया, और 'यक्ष' के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ । देवताओ को उसे देख समझ न पड़ा कि यह 'यक्ष' कौन है ? ॥२॥

वे अग्नि से कहने लगे, हे जातवेदस् ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है ? अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा ॥३॥

अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुँचा । यक्ष ने पूछा—तू कौन है ? अग्नि ने कहा, 'मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेदस् हूँ' ॥४॥

यक्ष ने पूछा, तुझमें क्या शक्ति है ? अग्नि ने उत्तर दिया,

अस्माकम्—हमारा, एव—ही, अयम्—यह, महिमा—बड़प्पन, महत्त्व (है), इति—इस प्रकार ॥ १ ॥

तद्धंषा विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिद यक्षमिति ॥२॥

तद्—वह, उम (ब्रह्म) ने, ह—निश्चय ही, एषाम्—इनके (उस अभिमान को), विजज्ञौ—जान लिया, तेभ्य—उनके लिए (उनके सामने), ह—निश्चय मे, प्रादुर्वभूव—प्रगट हुआ, तत्—उसको, न—नहीं, व्यजानत—(देवताओ ने) जाना, किम्—क्या, कौन, इदम्—यह, यक्षम्—यक्ष, पूजनीय, महिमाशाली, इति—ऐसे ॥ २ ॥

तेऽग्निमद्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तयेति ॥३॥

ते—वे (देवता), अग्निम्—अग्नि (देव) को, अद्रुवन्—कहा, बोले; जातवेद—हे जातवेदस् (सब मे विद्यमान, सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले) अग्नि, एतद्—इसको, विजानीहि—जान, किम् एतद् यक्षम्—कौन यह यक्ष है ?, इति—यह, तथा इति—वैसे ही (इस बात को स्वीकार कर) ॥ ३ ॥

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निर्वा

अहमस्मीत्यन्नवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥

तद्—उम (यक्ष की), अभ्यद्रवत्—ओर वेग से गया, तम्—उम (अग्नि) को, अभ्यवदत्—(यक्ष ने) कहा, क—कौन, असि—तू है, इति—यह, अग्नि—अग्नि, वै—निश्चय मे, अहम्—मैं, अस्मि—हूँ, इति—यह, अन्नवीत्—कहा, जातवेदा—जातवेदम् (नामवाला), वै—निश्चय मे, अहम् अस्मि—मैं हूँ, इति—यह (भी कहा) ॥ ४ ॥

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेय यदिद पृथिव्यामिति ॥५॥

तस्मिन्—उम (जातवेदा अग्नि), त्वयि—तुझ मे, किम्—क्या, वीर्यम्—बल, मामर्थ्यं हे, इति—यह, अपि—भी, इदम्—इस, सर्वम्—

पृथिवी में जो-कुछ है वह सब-कुछ मैं जला सकती हूँ, राख कर सकती हूँ ॥५॥

यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे जलाओ तो ! अग्नि अपने सम्पूर्ण बल से लपका किन्तु तिनके को न जला सका । बस, वही से वह लौट पड़ा । बोला, मैं नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? ॥६॥

अब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है । वायु ने कहा, बहुत अच्छा ॥७॥

वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुँचा । यक्ष ने पूछा—तू कौन है ? वायु ने कहा, 'मैं वायु हूँ, मातरिश्वा हूँ ।' ॥८॥

मारे को, दहेयम्—जला सकता हूँ, यद् इदम्—जो यह, पृथिव्याम्—पृथ्वी पर (है), इति—यह (वात अग्नि ने कही) ॥ ५ ॥

तस्मै तृण निदधावेतद्देहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धु

स तत एव निववृते नैतदशक विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥६॥

तस्मै—उमके लिए (उमके सामने), तृणम्—तिनके को, निदधौ—रक्खा, एतद्—इसको, दह—जला, इति—यह (यक्ष ने कहा), (अग्नि) तद्—उमके, उप प्र इयाय—पाम गया, सर्वजवेन—पूरे (सारे) वेग (जोर) से, तत्—उम (तिनके) को, न—नहीं, शशाक—ममर्थ हुआ, दग्धुम्—जलाने के लिए, स—वह (अग्नि), तत—वहाँ से, एव—ही, निववृते—लौट आया, न—नहीं, एतद्—उमको, अशकम्—समर्थ हुआ हूँ (सका हूँ), विज्ञातुम्—जानने के लिए, यद्—जो, एतद्—यह, यक्षम्—यक्ष (है), इति—ऐसे (उमने देवताओं ने कहा) ॥ ६ ॥

अथ वायुमब्रुवन्वापवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तयेति ॥७॥

अथ—उमके बाद, फिर, वायुम्—वायु को, अब्रुवन्—कहा, वायो—हे वायु, एतत्—यह, इमको, विजानीहि—जान, किम्—क्या, कौन, एतद्—यह, यक्षम्—यक्ष (है), इति—यह, तथा इति—वैसा ही (करूँगा, यह बात कह कर) ॥ ७ ॥

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा

अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥८॥

तद्—उम (यक्ष की), अभ्यद्रवत्—ओर गया, तम्—उम (वायु) को, अभ्यवदत्—(यक्ष ने) कहा, क—कौन, असि—है, इति—यह, वायु—वायु, वै—निश्चय ही, अहम्—मैं, अस्मि—हूँ, इति—यह (उत्तर वायु ने

यक्ष ने पूछा, तुझ मे क्या शक्ति है ? वायु ने उत्तर दिया, पृथिवी में जो-कुछ है, चाहू तो मैं सब-कुछ समेटकर उडा ले जाऊँ । ॥९॥

यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ तो । वायु अपने सम्पूर्ण बल से लपका परन्तु उस तिनके को न हिला सका । वस, वही से लौट पडा । बोला, मैं नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? ॥१०॥

अब देवताओं ने इन्द्र से कहा, हे मघवन् ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है ? इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा । इन्द्र यक्ष के सम्मुख दौडकर पहुँचा, परन्तु यक्ष इन्द्र से तिरोहित हो गया, छिप गया ॥११॥

दिया और कहा कि), मातरिश्वा—मातरिश्वा (आकाश मे बढ़ने-गति करने वाला), वै—निश्चय से, अहम् अस्मि—मैं हूँ, इति—यह ॥ ८ ॥

तस्मिंस्त्वयि कि वीर्यमित्यपीदं सर्वमाददीय यदि पृथिव्यामिति ॥९॥

तस्मिन्—उम (मातरिश्वा वायु), त्वयि—तुझ मे, किम्—क्या, वीर्यम्—बल, सामर्थ्य (हे), इति—यह (यक्ष ने पूछा), अपि—भी, इदम्—इस, सर्वम्—सारे को, सब को, आददीय—उडा कर ले जा सकता हूँ, यद् इदम्—जो यह, पृथिव्याम्—पृथ्वी पर (हे), इति—यह (उत्तर वायु ने दिया) ॥ ९ ॥

तस्मै तृण निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्र

शशाकादातु स तत एव निववृते नैतदशक विज्ञातु घदेतद्यक्षमिति ॥१०॥

तस्मै—उसके लिए (उसके सामने), तृणम्—तिनके को, निदधौ—रखा, एतद्—इसको, आदत्स्व—उडा कर ले जा, इति—यह (यक्ष ने कहा), तद्—उस (के), उप प्र इयाय—पास गया, सर्वजवेन—सारी ताकत ने, (जव = वेग), तत्—उसको, न—नहीं, शशाक—समर्थ हुआ, सका, आदानुम्—उडा कर ले जाने के लिए, स—वह (वायु), तत—वहाँ से, एव—ही, निववृते—लौट आया, न—नहीं, एतद्—इसको, अशकम्—नमर्थ हुआ, सका, विज्ञातुम्—जानने के लिए, यद् एतद् यक्षम्—जो यह यक्ष (हे), इति—यह (वायु ने देवताओं से कहा) ॥ १० ॥

अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति ।

तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥

अथ—इसके बाद, फिर, इन्द्रम्—इन्द्र को, आत्मा को, अब्रुवन्—कहा, मघवन्—हे इन्द्र, एतद्—इसको, विजानीहि—जान, किम् एतद् यक्षम्—कौन यह यक्ष है ? इति—यह, तथा इति—वैसा ही (करुगा, यह बात कह

इन्द्र उस आकाश में 'यक्ष' को ढूढने लगा । ढूढते-ढूढते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यन्त शोभायमान, सुवर्णालंकरणों से युक्त, हिम के समान शुभ्र—'उमा' उसका नाम । (उमा दो अक्षरों से बना है—'उ' तथा 'मा' । 'उ' का अर्थ है 'क्या' और 'मा' का अर्थ है 'नहीं' । उमा का अर्थ हुआ 'क्या नहीं' । 'क्या है या नहीं'—यह तर्क का, बुद्धि का काम है, इसलिये उमा का अर्थ है—'बुद्धि' । यक्ष के तिरोहित होने पर इन्द्र अर्थात् 'जीव' की उमा अर्थात् 'बुद्धि' से वातचीत हुई ।) इन्द्र ने उमा से पूछा—यह यक्ष कौन था ॥१२॥

('अग्नि' तथा 'वायु'—ये दोनों इस कथानक में भौतिक-वस्तुओं के प्रतिनिधि-तत्त्व हैं । 'अग्नि' दृश्यमान भौतिक-तत्त्व (Perceptible physical element) है, 'वायु' अदृश्यमान भौतिक-तत्त्व (Imperceptible physical element) है । परन्तु दोनों अचेतन हैं, जड हैं । 'इन्द्र' का अर्थ है—जीवात्मा, अर्थात् चेतन-तत्त्व (Spiritual element) । 'अचेतन' तथा 'चेतन'-जगत् ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमाशाली है—इस वात को 'अग्नि'-'वायु' तथा 'इन्द्र' ने, जो क्रमज अचेतन तथा चेतन जगत् के प्रतिनिधि हैं, भुला दिया । अचेतन तो जड है इसलिये यक्ष ने एक तिनका सामने रखकर 'अग्नि' तथा 'वायु' के घमण्ड को गिराकर दिया, परन्तु चेतन को—जीवात्मा को—'इन्द्र' को यह समझाने के लिये कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण

कर), तद्—उम (यक्ष की), अन्यद्वत्—और गया, तस्मात्—उम (इन्द्र) ने, तिरोदधे—(वह यक्ष) आँखों में ओझल हो गया, छिप गया ॥ ११ ॥

स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-

मुमां हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१२॥

स—वह (इन्द्र), तस्मिन् एव—उम ही, आकाशे—आकाश में, स्त्रियम्—महिला को (के पान), आजगाम—आया, पहुँचा, बहुशोभमानाम्—बहुत शोभायमान (सुन्दर), उमाम्—उमा (नामवाली) को, मग्नय मिटाने वाली बुद्धि को, हेमवतीम्—सुवर्ण भूषणों से युक्त या तुपार-धवला को, ताम्—उस (महिला) को, ह—निश्चय में, उवाच—बोला (पूछा), किम् एतद् यक्षम्—यह यक्ष कौन है? इति—यह ॥ १२ ॥

है यक्ष उसके सामने से स्वयं तो हट गया, परन्तु 'उमा' को, अर्थात् 'बुद्धि' को भेज दिया। हृदय के आकाश में जो यक्ष तिरो-हित हो गया था उसका पता उमा ने इन्द्र को, अर्थात् बुद्धि ने जीवात्मा को दिया।

(हम भूमिका में स्पष्ट कर आये हैं कि उपनिषदों का रहस्य समझने के लिए यह समझ लेना होगा कि उनकी दृष्टि में जो 'पिण्ड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' में है। इसलिए उनकी वर्णन-शैली



इन्द्र, अग्नि, वायु, यक्ष, उमा

में भी जिस नियम को वे 'पिण्ड' में घटाते हैं उसी को 'ब्रह्माण्ड' में भी घटाकर दिखलाते जाते हैं। इस उपनिषद् के प्रथम खण्ड में 'पिण्ड' को लक्ष्य में रखकर कहा कि आख, कान, मन आदि पिण्ड के अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न है, इस खंड में 'ब्रह्माण्ड' को लक्ष्य में रखकर कहा कि ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायु, इन्द्र आदि अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न है। जैसे द्वितीय खण्ड में कहा कि आख, कान, मन आदि से भिन्न पिण्ड की आधारभूत शक्ति को 'प्रतिबोध' से जाना जा सकता है, वैसे इस तृतीय खण्ड में कहा कि अग्नि, वायु, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्माण्ड की आधारभूत शक्ति को 'उमा'—'वृद्धि'—से जाना जा सकता है। 'प्रतिबोध' तथा 'उमा' का एक ही अर्थ है।)

चतुर्थ खण्ड

उमा ने कहा—'यह यक्ष ब्रह्म था। जो विजय है, जो महिमा है, ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं—ऐसा ममज्ञो।' तब देवताओं को पता चला कि यह 'यक्ष' तो 'ब्रह्म' था ॥१॥

अग्नि, वायु, इन्द्र अन्य देवताओं की अपेक्षा बड़े-बड़े हैं, इसलिये बड़े-बड़े हैं क्योंकि इन्होंने मानो छूकर, अत्यन्त समीप से सबसे प्रथम जाना कि यह जो हमारे सामने था ब्रह्म है ॥२॥

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये

महीयध्वमिति ततो हेव विदाचकार ब्रह्मेति ॥१॥

ना—उम (उमा-वृद्धि) ने, ब्रह्म—(यह) ब्रह्म (है), इति ह—यह बात निश्चयपूर्वक, उवाच—कही, यताई, ब्रह्मण—ब्रह्म की, वै—ही, एतद्विजये—इस विजय में, महीयध्वम्—अपना महत्त्व ममज्ञो, तत—उमके बाद, ह एव—निश्चय ही, विदाञ्चकार—(इन्द्र ने) जान लिया, ब्रह्म इति—यह 'यक्ष' ब्रह्म है ॥ १ ॥

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते

ह्येनशेदिष्ठ पस्पृशुस्ते ह्येनप्रथमो विदाचकार ब्रह्मेति ॥२॥

तस्माद्—उम (ममय) ने, उम (कारण) से, वै—ही, एते—ये (अग्नि, वायु, इन्द्र—वाणी, प्राण और आत्मा), देवा—देवता (दिव्य जड-चेतन शक्ति-श्री), अतितराम्—अधिक बढ़कर (है), इव—मानो, अन्यान्—

इन्द्र तो अग्नि तथा वायु की अपेक्षा भी बड़ा-चढ़ा है क्योंकि उसने ब्रह्म को, मानो छुकर, बहुत निकट से, सबसे प्रथम जाना कि चेतन-जगत् भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली है ॥३॥

(अग्नि तथा वायु दोनो जड-जगत् के प्रतिनिधि हैं । अग्नि दीखता है अत दृश्य जड-जगत् का प्रतिनिधि है, वायु नहीं दीखता, अत अदृश्य जड-जगत् का प्रतिनिधि है । इन्द्र जीवात्मा का नाम है, अत वह चेतन-जगत् का प्रतिनिधि है । उपनिषद् के इस उपान्याय का अभिप्राय यह है कि जड-चेतन की शक्ति ब्रह्म के कान्ण है । सबसे प्रथम अग्नि तथा वायु की दृश्य तथा अदृश्य शक्तिया हमें ब्रह्म का परिचय कराती है । कैसी है ये महान् शक्तिया ? अगर अग्नि तथा वायु की शक्ति इनकी अपनी नहीं, किमी दूसरे की है, तो जिससे इन्हे शक्ति मिलती है वह कितना महान् होगा ! अग्नि तथा वायु की महानता ही हमें ब्रह्म की सूचना नहीं देती, इनका द्वन्द्व होना भी ब्रह्म का सूचक है । अग्नि गर्मी को तथा वायु सर्दी को सूचित करती है । अग्नि-वायु, सर्दी-गर्मी, शीत-उष्ण आदि द्वन्द्व किसने उत्पन्न किये ? प्रारम्भ में तो द्वन्द्व नहीं था, सृष्टि के प्रारम्भ में तो एकता-ही-एकता थी । उस एकता से अनेकता उत्पन्न कैसे हुई ? एकता में अनेकता उत्पन्न

दूमरे, देवान्—देवताओं (में), यद्—जो, अग्नि—अग्नि, वायु—वायु, इन्द्र—इन्द्र (है), ते—वे, उन्होंने, हि—ही, एनत्—इस (यक्ष) को, नेदिष्ठम्—अत्यधिक समीपता से, पस्पशु—स्पर्श किया, छुआ, पास पहुँचे, ते हि एनत्—उन्होंने ही उसको, प्रथम—प्रथम पहिले, विदाचकार—जाना, ब्रह्म इति—यह 'यक्ष' ब्रह्म (है) ॥ २ ॥

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठ

पस्पशुं स ह्येनत्प्रथमो विदाचकार ब्रह्मेति ॥३॥

तस्माद् वं—उस कारण से ही, इन्द्र—इन्द्र, जीवात्मा, अतितराम्—बटकर (है), इव—मानो, अन्यान्—दूमरे, देवान्—देवताओं (में), स—उसने, हि—ही, एनत्—इस (यक्ष) को, नेदिष्ठम्—अति समीपता में, पस्पशुं—छुआ, पहुँचा, स हि—उसने ही, एनत्—इस (यक्ष) को, प्रथम—(प्रथम) पहिले, विदाचकार—जाना, ब्रह्म इति—यह ब्रह्म है ॥ ३ ॥

ही नहीं हो सकती अगर उसे कोई उत्पन्न करने वाला न हो । एकता (Unity) से अनेकता (Diversity) का प्रारम्भ जब हुआ, तब पहले-पहल एक से दो पैदा हुए होंगे, और दो से अनेक, अतः 'द्वन्द्व' (Duality), अर्थात् द्वित्व, उस एक के अत्यन्त निकट है, क्योंकि एक के सबसे नजदीक दो है । इसीलिए उपनिषत्कार का कहना है कि अग्नि तथा वायु का द्वन्द्व, द्वन्द्व अर्थात् द्वित्व होने के कारण ब्रह्म के अत्यन्त निकट था, इसलिए निकट था क्योंकि एकता से द्वन्द्व को ब्रह्म ने ही तो प्रकट किया था । इन्द्र—जीवात्मा—तो ब्रह्म की ही तरह चेतन है, अतः वह सबकी अपेक्षा ब्रह्म के अत्यन्त निकट है ।)

उस ब्रह्म का आदेश—उसका बखान—तो ऐसे ही है जैसे विद्युत् चमकती है और छिप जाती है, जैसे आख झपकी मारती है और इसी बीच में कुछ देख जाती है । वह दीखता ऐसे है जैसे विद्युत् को चमक—आई और ओझल हो गई, हम देखते ऐसे है जैसे आख को झपक—खुली और बन्द हो गई । यक्ष भी तो ऐसे ही दीखा । सामने आया, और तिरोहित हो गया, इन्द्र ने देखा और फिर ढूढ़ने लगा । यह आधिदैविक उपाख्यान हुआ । 'आधिदैविक' का अर्थ है देवताओं के सम्बन्ध में । अग्नि, वायु, इन्द्र—ये देवता हैं—दिव्य गुणों वाली शक्तियाँ हैं, इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा हुई ॥४॥

अब 'अध्यात्म' उपाख्यान कहते हैं—अग्नि, वायु आदि भौतिक-जगत् के सम्बन्ध में नहीं, परन्तु अध्यात्म-जगत् के सम्बन्ध में, अर्थात्

तस्यैव आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीन्द्रमोमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ॥४॥

तस्य—उम (ब्रह्म) का, एष—यह, आदेश—उपदेश, व्याख्यान, उदाहरण, निर्देश (है), यद् एतद्—जो यह, विद्युत्—विजली का, व्यद्युतद्—चमकी थी, काँची थी, आ ३ इति—गव और, इद्—ही, न्यमीमिषद् आ—सब और (चमककर) छिप गई थी, इति—यह (वर्णन, उदाहरण), अधिदैवतम्—आधिदैविक, जड-देवताओं से सम्बन्ध रखने वाला, जड-देवता सम्बन्धी है ॥ ४ ॥

अथाध्यात्म यदेतद् गच्छतीव च मनोज्ञेन चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्ण सकल्प ॥५॥

अयं—अब, इसके आगे, अध्यात्मम्—आध्यात्मिक, चेतन-देवता सम्बन्धी (उदाहरण-निर्देश देते हैं), यद् एतद्—जो यह, गच्छति—जाता है, इव—

इस मनुष्य-शरीर के सम्बन्ध में उपाख्यान कहते हैं । ऐसा जो प्रतीत होता है कि मन जाता है, और दूर-दूर चला जाता है, हर क्षण या तो बीते हुए को 'स्मरण' करता है, या आगे के लिये नवीन 'सकल्प' करता है—इसका कारण भी ब्रह्म ही है ॥५॥

(उपनिषदों में 'आधिदैविक' का अर्थ 'सृष्टि', अर्थात् 'ब्रह्माण्ड' (Macrocosm) तथा 'अध्यात्म' का अर्थ 'पुरुष-शरीर', अर्थात् 'पिंड' (Microcosm) में है । आधिदैविक और अध्यात्म, ब्रह्माण्ड तथा पिंड—इन दोनों में एक ही नियम काम कर रहे हैं—इस बात को उपनिषदों में जगह-जगह कहा है । 'अध्यात्म'-शब्द का अर्थ उपनिषदों में आत्मा-सम्बन्धी नहीं, परन्तु आत्मा जिस शरीर में अधिष्ठित—'अधि+आत्म'—है, उस शरीर से—पिंड से—है । आधिदैविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करते-करते अध्यात्म (पिंड) का, और अध्यात्म (पिंड) का वर्णन करते-करते आधिदैविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करना उपनिषदों की अपनी ही शैली है ।)

वह 'ब्रह्म' 'वन' है—वन अर्थात् भक्ति के योग्य । उसकी 'वन'-नाम में या 'वन' में—एकांत जगल में—उपासना करनी चाहिये । वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, सब उसे चाहने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं ॥६॥

मानो, तरह, मन—मन, अनेन—इम (मन) से, च—और, एतद्—यह, उपस्मरति—स्मरण करता है, अभीक्ष्णम्—वार-वार, लगातार, सकल्प—सकल्प करने वाला होता है ॥ ५ ॥

तद् तद्वन नाम तद्वनमित्युपासितव्य स य एतदेव
वेदाऽभि हैन सर्वाणि भूतानि सवाञ्छन्ति ॥६॥

तद् ह—वह ही, तद्—वह, वनम्—पूजनीय, भक्ति के योग्य, नाम—नामवाला (है), तद्वनम् इति—वह भक्ति योग्य है, या वन अर्थात् जगल के एकान्त में जातव्य है, अतः, उपासितव्यम्—(उसकी) उपासना करनी चाहिये, स य एतद् एवम् वेद—वह जो इसको इम प्रकार जानता है, ह—निश्चय ही, एनम्—इन (उपामक) को, सर्वाणि भूतानि—सब प्राणी, अभि सवाञ्छन्ति—चाहने लगते हैं, उनकी ओर आकृष्ट होते हैं ॥ ६ ॥

शिष्य ने कहा, 'महाराज ! उपनिषद् का उपदेश दीजिये' । गुरु कहते हैं, 'तुझे हमने उपनिषद् का उपदेश कर दिया । हमने तुझे ब्रह्म-सम्बन्धी उपनिषद् का उपदेश दे दिया' ॥७॥

इस प्रकार जो ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करता है उसकी 'प्रतिष्ठा'—बुनियाद—तीन बातों पर होती है—'तप', 'दम' तथा 'कर्म' । मनुष्य में जो शक्ति है उसमें कुछ सभालकर रख ली जाती है, अपने नियन्त्रण में ले ली जाती है, काम में नहीं लायी जाती, कुछ काम में लायी जाती है । जो नियन्त्रण में ले ली जाती है, अर्थात् काम में नहीं लायी जाती है, वह या तो शारीरिक है, या मानसिक । शारीरिक नियन्त्रण (Physical Control) को 'तप' कहते हैं, मानसिक नियन्त्रण (Mental Control) को 'दम' कहते हैं । जो शक्ति काम में लायी जाती है उसे 'कर्म' कहते हैं । ब्रह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, उसकी नींव ये तीन—तप-दम-कर्म—है । बातें ही बनाने का नाम 'ब्रह्म-ज्ञान' नहीं, कर्म उसका आवश्यक अंग है । जिस चीज की 'प्रतिष्ठा'—नींव—होती है, आधार (Foundation) होता है, उस पर 'आयतन'—इमारत (Structure) भी खड़ी होती है । वह आयतन है 'वेद', वेदों के सब 'अंग', और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला 'सत्य' । 'तप', 'दम' और 'कर्म' की नींव से जो इमारत उठेगी उसका भव्य रूप होगा वेद अर्थात् 'ज्ञान' अर्थात् फिलासफी, वेदांग अर्थात् 'विज्ञान' अर्थात् सायन्स—और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न 'सत्य' ॥८॥

उपनिषद् भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मी वाव त उपनिषदमब्रूमेति ॥७॥

उपनिषदम्—उपनिषद् (ब्रह्मज्ञान) को, भो—हे, ब्रूहि—कह, व्याख्या कर, इति—यस प्रकार, उक्ता—कह दी, ते—तुझे, उपनिषद्—उपनिषद्, ब्राह्मीम्—ब्रह्म-सम्बन्धिनी, वाव—निश्चय में, ते—तुझे, उपनिषदम्—उपनिषद् (ब्रह्मज्ञान) को, अब्रूम—कह दिया, व्याख्या कर दी, इति—यह ॥७॥

तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् ॥८॥

तस्यै—उम (ब्रह्म विद्या) के लिए, तप—शारीरिक नियन्त्रण, पाँचों शीघ्र आदि नियम, दम—मन का निग्रह, पाँचों अहिंसा आदि यम, कर्म—कर्मगत रहना, प्रतिष्ठा—आधार, नींव, स्थिर रखने वाले, वेदा—चारों वेद—ज्ञान,

जो 'ब्रह्म-विद्या' को इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण करके अनन्त उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है ॥९॥

(हमारे जीवन की नीव में 'तप', 'दम' और 'कर्म' हो, इस नीव पर जो इमारत खड़ी हो वह 'ज्ञान' तथा 'विज्ञान' के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले 'सत्य' की हो—यह 'ब्रह्म-विद्या' का यथार्थ-रूप है । 'ज्ञान' के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में 'फिलासफी'-शब्द का प्रयोग किया जाय, 'विज्ञान' के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में 'सायन्स'-शब्द का प्रयोग किया जाय, और आज जैसे इनमें विरोध दीखता है, उस विरोध का परिहार कर यदि उनमें समन्वय कर दिया जाय, तो उम्मी को 'सत्य' कहेंगे । इस प्रकार का, ज्ञान तथा विज्ञान का, 'सत्य' में समन्वय ही ब्रह्म-विद्या का यथार्थ रूप है । पिछले तीन खंडों में जिस ब्रह्म का वन्दन किया इस चतुर्थ खंड में उस ब्रह्म को सिर्फ वाते बनाने तक सीमित न रखकर 'कर्म' में—जीवन में—ला उतारने, उसे नीव बनाकर जीवन की सत्यमय इमारत को उस पर खड़ा करने का निर्देश दे दिया ।)

फिलासफी, सर्वाज्ञानि—वेद के 'शिक्षा' आदि छँ अंग, सायन्स, सत्यम्—सत्य, अस्तित्व, स्वस्थता, आयतनम्—स्वरूप, शरीर, इमारत ॥ ८ ॥

यो वा एतामेव वेदापहत्य पाप्मानम(न)न्ते
स्वर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥९॥

य—जो (उपानक), वै—निश्चय से, एताम्—इस ब्रह्म-विद्या को, एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है, अपहत्य—दूर हटा कर, पाप्मानम्—पाप को, अन्ते—अन्त में (यहाँ 'अनन्ते' यह पाठ भेद है तब 'अनन्ते' यह 'लोके' का विशेषण होगा तब अर्थ होगा—अनन्ते=अन्तहीन, नाश रहित), स्वर्गे—आनन्दमय, लोके—लोक में, स्थिति में, स्वर्गे लोके—आनन्दमय अवस्था में, मोक्ष में, ज्येष्ठे—सर्वश्रेष्ठ, प्रतितिष्ठति—स्थिति को प्राप्त करता है, प्रतितिष्ठति—(अवश्य ही) प्रतिष्ठित होगा हे ॥ ९ ॥

कठोपनिषद्

प्रथमा वल्ली

(नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान)

वाजश्रवस नामक ऋषि की मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने अपना सम्पूर्ण धन-धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नामक पुत्र था ॥१॥

वह बालक ही था परन्तु दक्षिणा में जिस प्रकार की गौए ले जाई जा रही थी उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचारा—॥२॥

ये गौए किसी समय भरपेट जल पीती थीं, परन्तु अब स्वयं पानी तक नहीं पी सकतीं, कभी भरपेट घास खाती थीं, परन्तु अब घास तक नहीं चर सकतीं, जो अपना पूरा दूध दे चुकी हैं, जिनमें अब दूध

ॐ । उशन् ह वै वाजश्रवस सर्ववेदस ददौ ।

तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक, आदि गुरु ब्रह्म का नाम स्मरण (ध्यान) करके, उशन्—(मुक्ति की) कामना करता हुआ, ह वै—निश्चय से, वाजश्रवस—वाजश्रवस ने, सर्ववेदसम्—सर्व धन-धान्य, ददौ—दान कर दिया। तस्य—उनका, ह—निश्चय से, नचिकेता—नचिकेता, नाम—नाम वाला, पुत्र—पुत्र, आस—था ॥ १ ॥

तं ह कुमारं सन्त दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥२॥

तम् ह—उमकी, कुमारम्—कुमार, बालक, सन्तम्—होते हुए, दक्षिणासु—दक्षिणाओं में, नीयमानासु—ले जायी जाती हुई (गौओं को देखकर), श्रद्धा—मृत्यु विचार, श्रद्धा, आविवेश—प्रवेश किया, आया, स—उमने, अमन्यत—विचारा ॥ २ ॥

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया ।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददद् ॥३॥

पीतोदका—जो पानी पी चुकी है (अब पानी पीने में असमर्थ है), जग्ध-तृणा—जो तिनके (घास) खा चुकी है, दुग्धदोहा—जिनका दूध दुहा जा चुका है (अब आगे दूध नहीं देगी), निरिन्द्रिया—शिथिल इन्द्रियो वाली (ऐसी

ही नहीं, जिनकी इन्द्रिया शिथिल हो चुकी हैं—ऐसी गौओं का दान देने वाला आनन्दरहित लोको में जाता है ॥३॥

पिता को सब-कुछ दान में देते देखकर उमने अपने पिता से कहा, तात ! मुझे किसे दोगे ? पिता चुप रहा । फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीनरी बार पूछा । पिता ने उत्तर दिया—तुझे 'मृत्यु' को दूंगा ॥४॥

नचिकेता सोचने लगा—“मैं अपने साथियों में से ब्रह्मतो में प्रथम रहता हूँ, ब्रह्मतो में मध्यम रहता हूँ, ब्रह्मकुल निकम्मा तो हूँ नहीं । 'यम' को—'मृत्यु' को—मुझसे आज क्या करना है ?” ॥५॥

मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है—“जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख । यह 'मर्त्य'—मरने वाला मनुष्य—अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है, और फिर उत्पन्न हो जाता है” ॥६॥

दूटी गायो को), अतन्दा—आनन्द ने मृत्यु, नाम—नाम वाले, ते—वे, लोका—लोक है, तान्—उन (लोकों) को, स—वह, गच्छति—जाता है, प्राप्त होता है, ता—उन (ऐसी गौओं को), ददत्—दान करने वाला ॥ ३ ॥

स होवाच पितर तत कस्मै मा दास्यसीति ।

द्वितीय तृतीय त् होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥

स ह—उसने, उवाच—कहा, पितरम्—(अपने) पिता को, तत—हे तात पिताजी, कस्मै—किनको, माम्—मुझको, दास्यसि—दान करोगे, इति—ऐसे, द्वितीयम्—दोबारा, तृतीयम्—तीसरी बार, तम्—उस (पिता) को, ह—निश्चयपूर्वक, उवाच—कहा, मृत्यवे—मृत्यु को, यम को, त्वा—तुझको, ददामि—देना हूँ (दूंगा), इति—यह (पिता ने उत्तर दिया) ॥ ४ ॥

ब्रह्मनामेमि प्रथमो ब्रह्मनामेमि मध्यम ।

किं स्विद्यमस्य कर्तव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥५॥

ब्रह्मनाम्—ब्रह्मतो (साथियों) में, एमि—जाता हूँ, प्रथम—पहला, अग्रणी, ब्रह्मनाम्—ब्रह्मतो में, एमि—हूँ, मध्यम—बीच की कोटि का, किंस्विद्—क्या, यमस्य—यम (मृत्यु) का, कर्तव्यम्—करने योग्य कार्य है, यद्—जिन (काम) को, मया—मुझने, मेरे द्वारा, अद्य—आज, करिष्यति—करेगा ॥ ५ ॥

अनुपश्य यया पूर्वं प्रतिपश्य तथाऽपरे ।

सत्यमिव मर्त्यं पच्यते सत्यमिवाजायते पुन ॥६॥

अनुपश्य—विचार कर देख, यया—जैसे, पूर्वं—पहले (उत्पन्न),



नचिकेता पिता से पूछता है, मुझे किसे दोगे ?

नचिकेता वैश्वानर—अग्नि—की भांति देवीप्यमान था, ब्राह्मण था। वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है।

प्रतिपश्य—देख, तथा—वैश्व ही, अपरे—दुमरे (बाद में उत्पन्न), सस्यम् इव—अन्न की तरह, मर्त्यं—मरणशील मनुष्य, पच्यते—पकता है (नष्ट हो जाता है), सस्यम् इव—अन्न की तरह ही, आ जायते—पैदा हो जाता है, पुन—फिर, दोबारा ॥ ६ ॥

वैश्वानर प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्।

तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥७॥

वैश्वानर—अग्नि (के समान देवीप्यमान), प्रविशति—प्रवेश करता है,

उन घरों में वैवस्वत—यमाचार्य के पुत्र आदि—जल आदि लाते हैं, पूछनाछ करते हैं और उसे शान्त करते हैं ॥७॥

जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण विना भोजन के रहता है वह उसका सब-कुछ हर लेता है। जो बातें निश्चित हैं उनके पाने की मनुष्य को 'आशा' होती है, जो अनिश्चित हैं उनकी 'प्रतीक्षा' होती है। ऐसे व्यक्ति के आशा-प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। 'इष्ट' अर्थात् जो यज्ञादि उसने किये हैं, और 'आपूर्त' अर्थात् जो कुए, बावली, धर्मशाला आदि उसने बनवाए हैं इन सबका फल हरा जाता है। पुत्र और पशु—जो-कुछ उसका है सब बेकार जाता है ॥८॥

यमाचार्य जब आये तो उन्होंने कहा—“हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, तीन रात तक विना भोजन के तूने मेरे घर में वास

अतिथि—अतिथि, ब्राह्मण—ब्राह्मण, गृहान्—घरों को, तस्य—उसकी, एताम्—इन, शान्तिम्—शान्ति को, कुर्वन्ति—करते हैं, हर—ला, वैवस्वत—हे विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र यम, उदकम्—जल ॥ ७ ॥

आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सूनुता चेष्टापूर्तं पुत्रपशूँश्च सर्वान् ।

एतद् बृद्धवते पुरुषस्याल्पमेघसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥

आशा-प्रतीक्षे—आशा (निश्चित प्राप्य कामनाओं) और प्रतीक्षा (अनिश्चित अभीष्ट कामनाओं) को, सगतम्—मेल मिलाप को, सूनुताम्—मधुर प्रिय वाणी को, च—और, इष्ट+आपूर्तं—इष्ट (किये हुए यज्ञ) और आपूर्त (कूप, धर्मशाला निर्माण आदि धर्मार्थ कार्यों) को, पुत्र-पशून्—पुत्र (मन्तान) और पशु (गौ आदि) को, च—और, सर्वान्—सब ही को, एतद्—यह, बृद्धवते—खो देता है, से वचित कर देता है, पुरुषस्य—मनुष्य के, अल्प-मेघस—थोड़ी बुद्धि वाले के, यस्य—जिसके, अनश्नन्—न भोजन पाता हुआ, वसति—रहता है, ब्राह्मण—ब्राह्मण, गृहे—घर में ॥ ८ ॥

तिन्नो रात्रीर्यदवात्सीगृहे मेऽनश्नन्ब्रह्मन्नतिथिरनमस्य ।

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्वराण्वृणीष्व ॥९॥

तिन्न—तीन, रात्री—रातें, यद्—जो, अवात्सी—नू रहा, गृहे—घर में, मे—मेरे, अनश्नन्—न भोजन करते हुए, ब्रह्मन्—हे ब्राह्मण, अतिथि—अतिथि, नमस्य—नमस्कार के योग्य, नम—नमस्कार, ते—तुझे, अस्तु—हो, ब्रह्मन्—हे ब्राह्मण, स्वस्ति—कल्याण, मे—मेरा, अस्तु—होवे, तस्मात्—उम कारण से, प्रति—बदले में, त्रीन्—तीन, वरान्—घरों को, वृणीष्व—चुन ले, माँग ले ॥ ९ ॥

किया है, तुझे मेरा नमस्कार हो। तुम्हारी पूछ-ताछ की गई थी पर फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया। तो भी मैं पाप का भागी न होऊँ इसलिये भोजन न करने के बदले मुझसे तीन वर माग लो” ॥९॥

(‘नचिकेता’ का अर्थ है, ‘न जानने वाला’—‘जिज्ञासु’। ‘यम’ का अर्थ है—‘मृत्यु’। आचार्य को आलंकारिक रूप में ‘मृत्यु’ तथा जिज्ञासु को ‘नचिकेता’ कल्पित करके यह सवाद चल रहा है। ‘मृत्यु’ प्राचीन काल के किसी आचार्य का, गुण का नाम नहीं है,



यमाचार्य कह रहे हैं, हे नचिकेता, मुझसे तीन वर माग लो

मृत्यु इस सवाद का एक पात्र है । वैदिक-साहित्य में आचार्य को प्रायः मृत्यु का नाम दिया गया है—ऋग्वेद के ब्रह्मचर्य-सूक्त में कहा है—‘आचार्यो मृत्यु’ । आचार्य के सम्मुख अपनेपन को मिटा देना होता है, इसलिए आचार्य मृत्यु है । आचार्य मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है, वैसे आचार्य शिष्य के अपनेपन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है, इसलिये वैदिक-साहित्य में लिखा है कि आचार्य शिष्य को तीन दिन और तीन रात गर्भ में धारण करके उसे नया जन्म देता है—‘तिस्रो रात्री गर्भे विभर्ति’ । नचिकेता भी तीन दिन-रात बिना खाये-पिये मृत्यु के यहाँ रहा, ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में रहता है, अपने पिछले रूप को मारकर, और नये जन्म की तय्यारी में ।)

नचिकेता का पहला वर—पिता शान्त हो

नचिकेता ने पहला वर मागा—“हे ! मृत्यो ! मेरा पिता गौतम शान्त-संकल्प हो, प्रसन्न-मन हो, क्रोध-रहित हो, और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटू तो मुझ से प्रसन्न होकर बोले । तीनो वरों में से पहला वर तो मैं यह मागता हूँ” ॥१०॥

यमाचार्य ने वर देते हुए कहा—“तेरा पिता—उद्दालक वा अरुण का पुत्र गौतम—मृत्यु के मुख से तुझे छुटा हुआ देखकर जैसे पहले

शान्तसंकल्प सुमना यथा स्याद्द्वीतमन्युर्गौतमो माभि मृत्यो ।

त्वत्प्रसृष्ट माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथम वरं वृणे ॥ १० ॥

शान्तसंकल्प—शान्तिमय विचारवाला (चिन्ताशून्य), सुमना—प्रसन्न मन वाला, यथा—जैसे, स्यात्—होवे, द्वीतमन्यु—क्रोधरहित, गौतम—गौतम गोत्री (मेरा पिता), मा—मुझको, अभि—ओर, (मा+अभि=मेरे प्रति), मृत्यो—हे मृत्यु, त्वत्प्रसृष्टम्—तुझमें छोड़े हुए, तेरी अनुमति से लौटे हुए, मा—मुझको, अभिवदेत्—बोले, बात करे, प्रतीत—विजवस्त, नशयशून्य होकर, एतत्—यह, त्रयाणाम्—तीनों में से, प्रथमम्—पहले, वरम्—वर को, वृणे—चुनता हूँ, माँगता हूँ ॥ १० ॥

यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत ओद्दालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्ट ।

मुखं रात्री शयिता वीतमन्युस्त्वा ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुवतम् ॥ ११ ॥

यथा—जैसे, पुरस्तात्—पहले, (यथा पुरस्तात्—पहले की तरह ही),

तुझ से प्रसन्न था वैसे ही प्रसन्न होगा । तुझे मृत्यु के मुख में छुटा हुआ देखकर क्रोधरहित होकर मुख की नींद सोयेगा” ॥११॥

नचिकेता का दूसरा वर—स्वर्ग-साधक अग्नि क्या है ?

अब नचिकेता दूसरा वर मागता है—“स्वर्ग-लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, न वहा तू है, न जरावस्था—इन दो ही में तो मनुष्य डरता है, वहा मृत्यु से भी भय नहीं, वृद्धावस्था से भी भय नहीं । स्वर्ग-लोक में भूख-प्यास इन दोनों प्रवाहों को तर लेते हैं, द्वन्द्वों में ऊपर उठ जाते हैं, शोक पीछे रह जाता है, आनन्द-ही-आनन्द रह जाता है” ॥१२॥

“हे यमाचार्य ! आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली ‘अग्नि’ को जानते हैं । हे मृत्यो ! मैं श्रद्धा-पूर्वक पूछता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश दें । जो स्वर्गलोक में जाते हैं उन्हें अमृतत्व—अमरता—प्राप्त होती है इसलिये ‘स्वर्ग-साधक अग्नि’ का आप उपदेश दीजिए । द्वितीय वर से मैं यही मागता हूँ” ॥१३॥

भविता—होंगेगा, प्रतीत—विश्वामी, औद्दालक—उद्दालक का पुत्र, आरुणि—जम्ब का पुत्र, मत्प्रसृष्ट—मुझ से अनुमतिपूर्वक भेजा हुआ, सुखम्—सुखपूर्वक, निश्चित, रात्री—रात्रियों में, शयिता—सोयगा, वीतमन्यु—क्रोधरहित, त्वाम्—तुझको, वदृशिवान्—देखने वाला, मृत्यु-मुखात्—मौत के मुख से, प्रमुषतम्—छुटे हुए ॥ ११ ॥

स्वर्ग लोके न भय किञ्चनास्ति न तत्र त्व न जरया विभेति ।

उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥

स्वर्ग—स्वर्ग, लोके—लोक में, न—नहीं, भयम्—भय, किञ्चन—कुछ भी, तनिक भी, अस्ति—है, न—नहीं, तत्र—वहा, उभे, त्वम्—तू (मृत्यु), न—नहीं, जरया—बुढ़ापे से, विभेति—डरता है, उभे—दोनों, तीर्त्वा—पार कर के, अशनाया-पिपासे—भूख और प्यास को, शोकातिग (शोक + अतिग)—शोक में मुक्त, मोदते—आनन्द मनाता है, स्वर्गलोके—स्वर्ग-लोक में ॥ १२ ॥

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येपि मृत्यो प्रब्रूहि त्व श्रद्धयानाम मह्यम् ।

स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्त एतद् द्वितीयेन वृषे वरेण ॥ १३ ॥

स—वह, त्वम्—तू, अग्निम्—अग्नि को, स्वर्ग्यम्—स्वर्ग देने वाली, अध्येपि—जानते ही, मृत्यो—है मृत्यु, प्रब्रूहि—प्रवचन कर, उपदेश दे,

यमाचार्य बोले—“हे नचिकेत ! मैं उस ‘स्वर्ग-साधक अग्नि’ को जानता हूँ। मैं कहूँगा, तू समझ। उसके द्वारा अनन्त-लोको की प्राप्ति होती है, उन लोको की वह आधार है। परन्तु हा, यह समझ ले कि वह ‘अग्नि’ गुहा में निहित है—उसका जानना-समझना एक रहस्य को समझने के समान है” ॥१४॥

यमाचार्य ने नचिकेता को लोक की, अर्थात् स्वर्गलोक की साधक उस ‘आदि-अग्नि’ का उपदेश दिया। उस अग्नि के लिये जो-जो ईंटें चाहियें, जितनी चाहियें, जिस प्रकार की चाहियें—सब कहा। नचिकेता ने भी आचार्य ने जो-कुछ कहा था वह ठीक-ठीक वैसे ही सुना दिया। नचिकेता की इस कुशाग्र-बुद्धि को देखकर आचार्य बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने कहा—॥१५॥

जान करा, त्वम्—तू, श्रद्धधानाय—श्रद्धा से युक्त, मह्यम्—मुझ को, स्वर्ग-लोका—स्वर्गलोक में रहने वाले (पहुँचे हुए), अमृतत्वम्—अमरपद मोक्ष को, भजन्ते—सेवन करते हैं, प्राप्त करते हैं, एतद्—यह, द्वितीयेन—दूमरे, वृणे—माँगता हूँ, वरेण—वर से ॥ १३ ॥

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्नि नचिकेत प्रजानन् ।

अनन्तलोकाप्तिमयो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेत निहित गुहायाम् ॥ १४ ॥

ते—तुझे, प्र ब्रवीमि—उपदेश करता हूँ, तद् उ—उस (उपदेश) को, मे—मेरे, निबोध—भली प्रकार समझ, स्वर्ग्यम्—स्वर्ग देने वाली, अग्निम्—अग्नि को, नचिकेत—हे नचिकेता, प्रजानन्—जानता हुआ, जानने वाला, अनन्तलोक + आप्तिम्—अनन्त लोको को प्राप्त कराने वाली, अथो (अथ + उ) —और, प्रतिष्ठाम्—(लोको की) आधारभूत, विद्धि—जान, त्वम्—तू, एतम्—इसको, निहितम्—रखी हुई है, गुहायाम्—गुप्त स्थान में, गुफा में, हृदय-प्रदेश में ॥ १४ ॥

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै वा इष्टका यावतीर्वा यथा चा ।

स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट ॥ १५ ॥

लोकादिम्—लोको में प्रमुख, स्वर्ग-लोक की साधक ‘आदि-अग्नि’, अग्निम्—अग्नि को, तम्—उसको, उवाच—उपदेश दिया, तस्मै—उस (नचिकेता) को, वा—जो, इष्टका—ईंटे, यावती—जितनी, वा—या, यथा—जैसी, वा—या, स—उस (नचिकेता) ने, च—और, अपि—भी, तत्—उस, यथोक्तम् (यथा + उक्तम्)—जैसे कहा गया (उपदेश के अनुसार), प्रत्यवदत्—

महात्मा यम अत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेता को कहने लगे—
“आज तुझे एक और वर देता हूँ। यह ‘अग्नि’ तेरे ही नाम से प्रसिद्ध
होगी। ले, अनेक रगो वाली इस माला को ग्रहण कर।” यह कहकर
आचार्य ने स्वर्ग-साधक अग्नि का नाम ‘नाचिकेत-अग्नि’ रख दिया
और उसे एक माला दी ॥१६॥

जो ‘त्रि-नाचिकेत’ होगा, अर्थात् ‘नाचिकेत-अग्नि’ की ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ—इन तीन आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों
सन्धियों में से गुजर कर, तीनों कर्मों को करके, जन्म और मृत्यु को
तर जायगा। ये तीन ‘सन्धि’ तथा तीन ‘कर्म’ क्या हैं? जब ब्रह्म-
चारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की
सन्धि में से गुजर जाता है, जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है

कह दिया, सुना दिया, अय—इसके बाद, अस्प—इसका (को), मृत्यु—यम
आचार्य ने, पुन एव—फिर, आह—कहा, तुष्ट—प्रसन्न हुए-हुए ॥ १५ ॥

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वर तवेहाद्य ददामि भूय ।

तवैव नाम्ना भवितायमग्निं सृष्ट्वा चेमामनेकरूपा गृहाण ॥ १६ ॥

तम्—उय (नचिकेता) को, अब्रवीत्—कहा, प्रीयमाण—प्रसन्न हुए,
महात्मा—महात्मा (यम) ने, वरम्—वर को, त व—तेरा, तुझे, इह—यहाँ,
अद्य—आज, ददामि—देता हूँ, भूय—फिर, अधिक, तव एव—तेरे ही,
नाम्ना—नाम से, भविता—होगी, अयम्—यह, अग्नि—अग्नि, सृष्ट्वाम्—
माला, जजीर को, च—और, इमाम्—इस, अनेकरूपाम्—अनेक रूप (वर्ण)
वाली, गृहाण—ले, स्वीकार कर ॥ १६ ॥

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु ।

ब्रह्मज(य)ज्ञ देवमीड्य विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥

त्रिणाचिकेत—तीन नाचिकेत (अग्नियों) को वाग्ण करने वाला,
त्रिभि—तीन (अग्नियों) से, एत्य—पहुँच कर, प्राप्त कर, सन्धिम्—सन्धि
(मिलना) स्थान को, त्रिकर्मकृत्—तीन कर्मों को करने वाला, तरति—पार
कर लेता है, जन्ममृत्यु—जन्म और मरण को, ब्रह्मजज्ञम् अथवा ब्रह्मयज्ञम्
(ब्रह्म + ज + जग्म्)—ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञान (वेद) को जानने वाले या ब्रह्मयज्ञ को,
देवम्—देव को, ईड्यम्—मृत्यु के योग्य, विदित्वा—जानकर, निचाय्य—
पूर्ण निश्चय कर, इमाम्—इस, शान्तिम्—शान्ति को, अत्यन्तम्—बहुत
अधिक, अनन्त, एति—प्राप्त करना है ॥ १७ ॥



ब्रह्मचर्य-गृहस्थ, गृहस्थ-वानप्रस्थ, वानप्रस्थ-सन्यास—इन तीन सन्धियों से
तीन स्वर्ग-साधक अग्निषा उत्पन्न हो रही हैं

तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की सन्धि में से गुजरता है, जब वानप्रस्थ से सन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ तथा सन्यास की सन्धि में से गुजरता है। इन तीन सन्धियों में से गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही तीन कर्म हैं। जो इन तीन सन्धियों में से नहीं गुजरता वह किसी-न-किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सन्धि में से गुजरने से एक-एक 'स्वर्ग-साधक-अग्नि' उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न ही सन्धि से—दो वस्तुओं के मेल से—होती है। एक-एक

सन्धि के बाद एक-एक 'नाचिकेत-अग्नि' प्रकट होती है जो मनुष्य को स्वर्ग, अर्थात् अमृत की ओर ले जाती है। इस प्रकार तीन सन्धियों में से गुजर कर 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' की साधना होती है। इन तीन अग्नियों में से गुजर कर जो जीवन-क्रम बनता है वह 'ब्रह्म-यज्ञ' कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य 'ब्रह्म-यज्ञ' को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यन्त शक्ति को प्राप्त होता है ॥१७॥

(स्वर्ग की साधक कौन-सी अग्नि है ? क्या वह जिसमें यज्ञ करने हैं, या कोई और ? यमाचार्य कहते हैं कि यज्ञ-याग आदि की अग्नि से स्वर्ग नहीं प्राप्त होता। स्वर्ग-साधक अग्नि वह है जो 'ब्रह्म-यज्ञ' की तरफ ले जाती है। 'ब्रह्म' का अर्थ है, महान् होना, बटना, अपना विस्तार करना। वही मनुष्य 'ब्रह्म-यज्ञ' करता है जो अपना विस्तार करता है, अपने जीवन को सकुचित नहीं होने देता। यज्ञ में अग्नि होती है, तो इस 'ब्रह्म-यज्ञ' में, व्यक्ति के महान् होने में कौन-सी अग्नि है ? वह अग्नि तीन सन्धियों में से गुजरने से उत्पन्न होती है, जिसे यमाचार्य ने 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' का नाम दिया है। सन्धि से, दो के संयोग में अग्नि उत्पन्न होती है, बिना सन्धि के अग्नि नहीं उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ का जहा मेल है, जहा सन्धि है, वहा से जो गुजर गया उसने 'ब्रह्म-यज्ञ' की एक अग्नि सिद्ध कर ली। जीवन की वास्तविक कठिनाई सन्धि में से गुजरना है। गृहस्थी विचार ही करता रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जाता है कि सन्यासी बने। जिसमें नाचिकेता की आग है वही सन्धि को पार करता है, नहीं तो सन्धि के डबेर या उधर ही रह जाता है। इस प्रकार जो तीन सन्धियों में से गुजर जाता है वह तीन अग्नियों को मिट्ट कर लेता है, वह 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' को अर्थात् 'ब्रह्म-यज्ञ' को पूर्ण कर लेता है। चारों आश्रमों में से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म-यज्ञ है, उसी में मनुष्य महान् होता है क्योंकि वह तीन अग्नियों में तप चुकता है। तीन प्रकार की सन्धियों को पार करके 'ब्रह्म-यज्ञ' की साधना होती है—यह उपदेश यमाचार्य ने नाचिकेता

की जिज्ञासा के उत्तर में नाचिकेता को दिया इमलिये यमाचार्य ने इम साधना का नाम ही 'त्रिनाचिकेत' रख दिया ।)

तीनों नाचिकेत-अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है, और नाचिकेत-अग्नि का चयन करता है, वह आगे से मृत्यु के पाशों को काटकर, शोक से पार होकर, स्वर्ग-लोक में आनन्द से रहता है ॥१८॥

हे नचिकेत ! स्वर्ग-साधक जिस अग्नि की तूने अपने दूसरे वर से जिज्ञासा की थी उसका तुझे उपदेश दे दिया । इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से कहा करेंगे । हे नचिकेत ! अब तू तीसरा वर माग ॥१९॥
नचिकेता का तीसरा वर—मृत्यु के अनन्तर क्या होता है ?

अब नचिकेता तीसरा वर मागता है—“मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एव विद्वाँश्चिनुते नाचिकेतम् ।

स मृत्युपाशान्पुरत प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥

त्रिणाचिकेत.—तीन अग्नियों का सेवन करने वाला, त्रयम्—तीनों को, एतद्—इसको, विदित्वा—जानकर, य—जो, एवम्—इस प्रकार, विद्वाँ—जानने वाला, ज्ञानी, चिनुते—चयन करता है, नाचिकेतम्—अग्नि को, स—वह, मृत्युपाशान्—मृत्यु के बन्धनों को, पुरत—आगे से, पहले से, मामने विद्यमान, प्रणोद्य—हटा कर, शोकातिग—शोक रहित (होकर), मोदते—आनन्द भोगता है, स्वर्गलोके—स्वर्गलोक में ॥ १८ ॥

एव तेऽग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण ।

एतर्माग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीय वर नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥

एव—यह, ते—तेरी, तुझे, अग्नि—अग्नि, नचिकेत—हे नचिकेता, स्वर्ग्य—स्वर्ग को देने वाली, यम्—जिसको, अवृणीथा—वर रूप में माँगा था, द्वितीयेन—दूसरे, वरेण—वर से, एतम्—इसको, अग्निम्—अग्नि को, तव—तेरा, एव—ही, प्रवक्ष्यन्ति—कहेंगे, जनास—मनुष्य, जनता, तृतीयम्—तीसरे, वरम्—वर को, नचिकेत—हे नचिकेता, वृणीष्व—माँग ॥ १९ ॥

येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चंके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह वराणामेष वरस्तृतीय ॥ २० ॥

या—जो, इयम्—यह, प्रेते—(मनुष्य के) मर जाने पर, विचिकित्सा—उत्पन्न सशय की निवृत्ति की इच्छा (जिज्ञासा), मनुष्ये—मनुष्य में, अस्ति—

हैं, कोई कहते हैं नहीं बना रहता—आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान जानना चाहता हूँ । मैंने जो वर मांगने हैं उनमें तीसरा वर यही है” ॥२०॥

यमाचार्य उत्तर देते हैं—“बड़े-बड़े विद्वानो ने भी इस विषय में पहले जिज्ञासा की है । इस बात का जानना आसान नहीं है । यह बड़ा अणु-धर्म है, सूक्ष्म-विषय है । हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर मांग । मुझे इस विषय में बाधित न कर, इस विषय को छोड़ दे ॥२१॥

नचिकेता कहने लगा—“यह सच है कि बड़े-बड़े विद्वानो ने भी इस विषय में जिज्ञासा की, और यह समस्या ऐसी है जिसे, हे मृत्यु ! तू भी कह रहा है कि सुगमता से समझ नहीं पड़ सकती । मृत्यु के अनन्तर क्या होता है—इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मृत्यु के अतिरिक्त कौन दे सकता है ? इसलिये तेरे सिवाय इस प्रश्न का उत्तर भी कौन दे सकेगा ? ऐसी अवस्था में इस वर के समान तो दूसरा कोई वर ही नहीं सकता” ॥२२॥

रहती है, इति—यह, एके—कई एक, न—नही, अयम्—यह, अस्ति—वना रहता है, इति—यह, च—और, एके—कई, कोई, एतद्—यह, विद्याम्—जानू, अनुशिष्ट—शिक्षित, त्वया—तुझ से, अहम्—मैं, वरणांम्—तीनों वरों में से, एष—यह, वर—वर, तृतीय—तीसरा है ॥ २० ॥

देवैरत्रापि विचिकित्सित पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेव धर्मं ।

अव्य वर नचिकेती वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम् ॥ २१ ॥

देवै—देवतायां ने, विद्वानो ने, अत्र—इसमें, यहा, अपि—भी, विचिकित्सितम्—मदेह कर जिज्ञासा की थी, पुरा—पहिले, न हि—नहीं, सुविज्ञेयम्—जानानी से जानने योग्य, अणु—सूक्ष्म, एष—यह, धर्म—धर्म, विषय, अन्यम्—दुसरे, उनमें भिन्न, वरम्—वर को, नचिकेता—हे नचिकेता, वृणीष्व—मांग, मा मा—मत मत, उपरोत्सी—बाधित कर, मा—मुझको, अतिसृज—छोट दे, एनम्—इम (विषय) को, इम (वर) को ॥ २१ ॥

देवैरत्रापि विचिकित्सित किल त्व च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्य ।

यन्ता चास्य त्वादृगन्व्यो न लन्व्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य फश्चित् ॥ २२ ॥

देवै अत्र अपि विचिकित्सितम्—विद्वानो ने भी इम विषय में सशय-निवारणार्थं जिज्ञासा की थी, किल—निरचय ने, त्वम्—तू, च—और, मृत्यो—हे

यमाचार्य का कथन—यह वर मत माग, भोग-ऐश्वर्य माग

यम ने कहा—“सौ-सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र-पौत्रो को माग, अनेक पशुओं को माग, हाथी, मुवर्ण, घोड़े माग, बड़ी-बड़ी जमीनें, जायदादें मांग, जतक जीना चाहे ततक का जीवन माग” ॥२३॥

अगर इस वर के बराबर तू कोई चीज समझता है—धन-धान्य, दीर्घ-जीवन—वह माग । हे नचिकेता ! तू पृथिवी के बड़े भाग पर शासन करना चाहे, तो वह माग । जितनी कामनाएँ हैं वे तेरी इच्छा-मात्र से पूर्ण हो जाय, ऐसा चाहे तो वह माग” ॥२४॥

मृत्यु । हे आचार्य यम, यत्—जिनको, न—नहीं, सु विज्ञेयम्—मुगमता ने जानने योग्य, आत्थ—कहते हो, वक्ता—प्रवचन करने वाला, उपदेष्टा, च—और, अस्य—उमका, त्वादृग्—तेरे जैसा, अन्य—दूसरा, न—नहीं, लभ्य—पाना नभव है, पाया जा सकता है, न—नहीं, अन्य—दूसरा, वर—वर, तुल्य—समान, एतस्य—उमके, कश्चित्—कोई ॥ २२ ॥

शतायुष पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतन वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद्विच्छसि ॥ २३ ॥

शतायुष—सौ वर्ष की (दीर्घ) आयु वाले, पुत्रपौत्रान्—बेटे-पोतो को, वृणीष्व—मांग ले, बहून्—बहुनसे, पशून्—गाय आदि पशुओं को, हस्ति-हिरण्यम्—हाथी और सोने को, अश्वान्—घोड़ों को, भूमे—पृथ्वी के, महत्—बड़े, आयतनम्—विस्तार को, क्षेत्र को, वृणीष्व—माग ले, स्वयम्—अपने आप, च—और, जीव—जीवित रह, शरद—शरद् ऋतुएँ, वर्षों तक, यावद्—जितना, विच्छसि—चाहता है ॥ २३ ॥

एतत्तुल्य यदि मन्यसे वर वृणीष्व वित्त चिरजीविका च ।

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाज करोमि ॥ २४ ॥

एतत्+तुल्यम्—इनके समान, यदि—अगर, मन्यसे—समझता है, वरम्—वर को, वृणीष्व—मांग ले, वित्तम्—धन को, चिरजीविकाम्—चिरन्त्यायी जीवन को, च—और, महाभूमौ—विस्तृत भूमि पर, नचिकेत—हे नचिकेता, त्वम्—तू, एधि—हो, रह, बड़, शासन कर, कामानाम्—मारी कामनाओं का, त्वा—तुझ को, कामभाजम्—(इच्छा मात्र से) कामनाओं ने युक्त, करोमि—करता हूँ ॥ २४ ॥



हे नचिकेता, हाथी-घोड़े माग, मरने के बाद क्या होता है—यह मत पूछ

“मर्त्य-लोक में जो भी दुर्लभ कामनाएँ हैं सबको बेखटके माग ।
ये स्त्रियाँ हैं, रथो सहित, गाजे-बाजे सहित । ऐसी स्त्रियाँ मनुष्यो

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामाँश्छन्दत प्रार्थयस्व ।

इमा रामा सरथा सतूया न हीद्वा लम्भनीया मनुष्ये ।

आभिमत्प्रताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरण मानुषाक्षी ॥ २५ ॥

ये-ये—जो-जो, कामा—कामनाएँ, दुर्लभा—अप्राप्य, मर्त्यलोके—
इन पृथ्वी पर, सर्वान्—सारी, कामान्—कामनाओं को, छन्दत—स्वेच्छा
से, बेहिचक के, प्रार्थयस्व—माँग ले, इमा—ये, रामा—सुन्दर स्त्रियाँ,

को प्राप्त नहीं हो सकतीं । मैं इन्हें तुझे दूंगा । इनके साथ सुख भोग, परन्तु हे नचिकेता, 'मरण' के विषय में प्रश्न मत कर" ॥२५॥

नचिकेता का उत्तर—यही तो वास्तविक समस्या है

नचिकेता ने उत्तर दिया—“हे अन्तक ! हे मृत्यो ! ये सुख-भोग मनुष्य के लिये 'श्वोभाव' है—आज हूँ, कल नहीं । ये इन्द्रियो के तेज को क्षीण कर देते हैं । इन भोगों को भोगने के लिये सारा-का-सारा जीवन भी बहुत-थोड़ा है । ये हाथी-घोड़े, यह नाचना-गाना अपने ही पास रख, ये मुझे नहीं चाहियें” ॥२६॥

“मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता । अगर हमने तेरा दर्शन कर लिया, तेरे रहस्य को समझ लिया, तो धन-धान्य सब प्राप्त हो जायगा । हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सकेंगे—ज्यादा तो नहीं । मैं तो वही वर मागता हूँ ” ॥२७॥

सरया —रथो (वाहनो) के नाथ, सत्पुत्र्या—गाजे-बाजे सहित, न हि—नहीं, ईदृशा—ऐसी, लम्बनीया—प्राप्य, मनुष्यं—मनुष्यो से, आभि—इन, इनमे, मत्प्रस्ताभि—मुझमे दै हूँ, परिचारयस्व—सेवा करवा, नचिकेत—हे नचिकेता, मरणम्—मृत्यु को, मृत्यु के विषय मे, मा—मत, अनुप्राक्षी—प्रश्न कर ॥ २५ ॥

श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकंतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज ।

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥

श्वोभावा—कल्पनक ही रहने वाले, क्षण-म्यायी, मर्त्यस्य—मरणधर्मा मनुष्य के, यद्—जो, अन्तक—हे यमराज, मृत्यु, एतद्—यह, सर्वेन्द्रियाणाम्—सब इन्द्रियो के, जरयन्ति—क्षीण कर देते हैं, तेज—तेज को, अपि—भी, मर्त्यम्—माग, जीवितम्—जीवन, अल्पम्—थोड़ा, छोटा, एव—ही, तव—तेरे, एव—ही, वाहा—सवारी के हाथी-घोड़े, तव—तेरे, नृत्य-गीते—नाचना-गाना ॥ २६ ॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा ।

जीविव्यामो यावदोशिष्यसि त्व वरस्तु मे वरणीय स एव ॥ २७ ॥

न—नहीं, वित्तेन—धन से, तर्पणीय—तृप्त किया जा सकता, मनुष्य—मनुष्य, लप्स्यामहे—प्राप्त कर लेंगे, वित्तम्—धन को, अद्राक्ष्म—देख लिया, चेत्—अगर, त्वा—तुझको, जीविव्याम—जियेगी, यावत्—जितना, जबतक, ईशिष्यसि—प्रभु रहेगा, चाहेगा, त्वम्—तू, वर—वर,

“अगर जीर्ण न होने वाली, अमृत-अवस्था को प्राप्त करके, इससे उल्टी, जीर्ण होने वाली, मरणावस्था को कोई जान-बूझकर प्राप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या है ? इस विचार का ध्यान करके सौन्दर्य तथा रमण के आमोद-प्रमोद वाले दीर्घ-जीवन में भी किमका चित्त लग सकता है ?” ॥२८॥

“हे मृत्यो ! जिस बात को जानने के लिये सब लोग जिज्ञासा करते हैं, जिसके लिये महान् ‘साम्पराय’—परलोक-साधक यम-निष्पत्ति आदि—किये जाते हैं, मृत्यु के बाद उस आत्मा का जो रूप है, यही हमें बताइये । मैंने जो वर मागा है, जो हमारी बातचीत से अब और अधिक गूढ हो गया है, नचिकेता तो उसमें अतिरिक्त अन्य कोई वर नहीं मागता” ॥२९॥

तु—तो, मे—मेरा, वरणीय—वरण करने योग्य, मांगने योग्य, स—वह, एव—ही (है) ॥ २७ ॥

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यं षडवस्य प्रजानन् ।
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥

अजीर्यताम्—जीर्ण न होनेवाले, अमृतानाम्—अमर व्यक्तियों को, उपेत्य—प्राप्त करके, जीर्यन्—शीर्ण होनेवाला, मर्त्यं—मनुष्य, षडवस्य—पृथ्वी पर निम्न स्थान पर बैठा हुआ, प्रजानन्—जानी (हो कर), अभिध्यायन्—ध्यानपूर्वक विचार करता हुआ, वर्ण-रति-प्रमोदान्—मुन्दर रूप और भोग-विलासों का, अति दीर्घे—बहुत लम्बे, जीविते—जीवन में, क—कौन, रमेत—प्रसन्न होवेगा, आनन्द मनायगा ॥ २८ ॥

यस्मिन्निद विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सापराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

योज्य वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्य तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९ ॥

यस्मिन्—जिनमें, इदम्—यह, विचिकित्सन्ति—संशय करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, मृत्यो—हे यम, यत्—जो, सापराये—परलोक मन्त्रन्धी, महति—बड़े, ब्रूहि—कह, उपदेश कर, न—हमें, तद्—वह, य अयम् वर—जो यह वर, गूढम्—रहस्यता को, अनुप्रविष्ट—प्रवेश कर गया है, (गूढम् अनुप्रविष्ट—अधिक रहस्यमय हो गया है), न—नहीं, अन्यम्—दूसरे (वर) को, तस्मात्—उससे, नचिकेता—नचिकेता, वृणीते—मांगता है, चाहता है ॥ २९ ॥

द्वितीया वल्ली

यमाचार्य का नचिकेता को उत्तर—श्रेय तथा प्रेय मे भेद

यमाचार्य ने कहना शुरू किया—‘श्रेय’-मार्ग अन्य है, ‘प्रेय’-मार्ग अन्य है। ये दोनों भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बाधते हैं। इनमें से ‘श्रेय’ को ग्रहण करने वाले का भला होता है, जो ‘प्रेय’ का वरण करता है वह लक्ष्य से हट जाता है ॥१॥

‘श्रेय’ तथा ‘प्रेय’—ये दोनों भावनाएँ मनुष्य के सामने आती हैं। धीर-पुरुष इन दोनों की परीक्षा करता है, छान-बीन करता है। धीर-पुरुष वह है जो कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। वह ‘प्रेय’ की अपेक्षा ‘श्रेय’ का ही वरण करता है। मन्द-बुद्धि व्यक्ति ‘योग-क्षेम’—कुशल-मगल—सुख-चैन—के लिये, आराम से जीवन बिताने के लिये ‘प्रेय’ का वरण करता है ॥२॥

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतं प्रेयस्ते उभे नानार्ये पुरुषे सिनीत ।

तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥

अन्यत्—दूसरा, श्रेय—कल्याणकारी, अन्यत्—दूसरा, उत एव—ही, प्रेय—प्रिय (अच्छा) लगनेवाला, ते—वे, उभे—दोनों, नाना—अर्थ—अनेक प्रयोजनों में, पुरुषम्—जीवान्मा को, सिनीत—बाँधते है, फँसाते है, तयो—उन दोनों में में, श्रेय—कल्याणकारी को, आददानस्य—ग्रहण करने वाले का, साधु—भला, भवति—होता है, हीयते—वंचित हो जाता है, रहित हो जाता है, अर्थात्—(अपने) प्रयोजन में, ध्येय से, य—जो, उ—निश्चय ही, प्रेय—प्रिय वस्तु का, वृणीते—वरण करता है, ग्रहण करता है ॥ १ ॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती सपरीत्य विविनषित धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योग-क्षेमाद् वृणीते ॥ २ ॥

श्रेय—कल्याणकारी, च—और, प्रेयः—प्रिय (अच्छा) लगने वाला, च—और, मनुष्यम्—मनुष्य को, एत—प्राप्त होते है, सामने आते है, ती—उन दोनों को, सपरीत्य—भली प्रकार मन से सोच कर, विविनषित—विवेक करना है, छान-बीन करता है, धीर—जानी (समझदार) पुरुष, श्रेय—कल्याणकारी को, हि—ही, धीर—वैयंशाली बुद्धिमान्, प्रेयस—प्रिय वस्तु में (की अपेक्षा), अभिवृणीते—स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, प्रेय—प्रिय लगने वाली वस्तु को, मन्द—मूर्ख, योग-क्षेमात्—योग (अप्राप्त की प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्त की रक्षा) के कारण (का विचार कर), वृणीते—ग्रहण करता है ॥ २ ॥

हे नचिकेता, तूने खूब सोच-विचार कर, 'प्रिय' तथा 'प्रियरूप'—'मन' तथा 'इन्द्रिय' को खींचने वाली—कामनाओं को त्याग दिया है। सोने की इस साकर में तू नहीं फसा जिसमें बहुत से लोग तो जकड़े ही जाते हैं ॥३॥

ये दोनो—अविद्या तथा विद्या—एक दूसरे से दूर है, विपरीत है, उल्टे है, विलक्षण है। हे नचिकेता! मैं यह मान गया कि तू विद्या की चाहना करने वाला है, 'श्रेय-मार्ग' का पथिक है, तुझे तरह-तरह की कामनाएँ ललचा नहीं सकीं, तूने 'प्रेय-मार्ग' पर चलना पसन्द नहीं किया ॥४॥

संसार के लोग अविद्या में फसे हुए, सासारिक भोगों में पड़े हुए, अपने को धीर और पंडित माने फिरते हैं। टेढ़े रास्तों से इधर-

स त्व प्रियान्प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽप्यन्नाक्षी ।

नैता सृष्टका वित्तमयीमवाप्तो यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्या ॥ ३ ॥

स त्वम्—उम (धीर) तूने, प्रियान्—प्रिय, प्रियरूपान्—देखने में भी प्रिय—गुन्दर रूप वाले, च—और, कामान्—कामनाओं को, भोगों को, अभिध्यायन्—विचार करते हुए, सोच-विचार कर, नचिकेत—हे नचिकेता, अत्यन्नाक्षी—छोड़ दिया, उनमें नहीं फँसा, न एताम्—नहीं उम, सृष्टकाम्—जजीर को, माला को, वित्तमयीम्—मुवर्णमयी, अवाप्त—प्राप्त हुआ (लिया), यस्याम्—जिसमें, मज्जन्ति—डूब जाते हैं, फम जाते हैं, बहव—बहुत में, मनुष्या—मनुष्य ॥ ३ ॥

दूरमेंते विपरीते विपूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ।

विद्याभीप्सिन नचिकेतस मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥

दूरम्—दूर, एते—ये दोनो, विपरीते—उल्टी, एक-दूसरे में सर्वथा भिन्न, विपूची—नाना गति वाली, अविद्या—अविद्या, प्रेय, या च—और जो, विद्या—विद्या, श्रेय, इति—उम नाम में, ज्ञाता—ज्ञानी हुई, प्रसिद्ध, विद्याभीप्सिनम्—विद्या (प्रेय) की चाहनेवाला, नचिकेतसम्—नचिकेता को, मन्ये—ममजना है, न—नहीं, त्वा—तुझ को, कामा—काम-भोगों में, बहव—बहुत में, अलोलुपन्त—लुप्त किया, पथ-श्रष्ट किया, लुब्ध किया ॥ ४ ॥

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीरा पण्डितमन्यमाना ।

दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्वेनेव नीयमाना ययान्वा ॥ ५ ॥

अविद्यायाम्—अविद्या में, प्रेय में, अन्तरे—बीच में, वर्तमाना—उप-न्यत, पड़े हुए, स्वयम्—अपने आप ही, धीरा—ज्ञानी, पण्डितमन्यमाना—

उधर भटकते हुए ये मूढ ऐसे जा रहे हैं जैसे अन्धा अन्धे को रास्ता दिखा रहा हो ॥५॥

जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा ही है, धन के मोह से जो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे प्रमादी को 'साम्पराय'—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—'यम-नियम'—पसन्द नहीं आते। वह यह मान बैठा है कि यही लोक है, परलोक नहीं है। ऐसा व्यक्ति बार-बार मेरे चगुल में आ फसता है, बार-बार मरता है, बार-बार पैदा होता है ॥६॥

बहुतो को तो वह सुनने को भी नहीं मिलता, बहुत-से लोग उसे सुनते हैं, पर फिर भी कुछ जान नहीं पाते, उसका कहने वाला विरला है, उसको पाने वाला कोई कुशल ही है, कुशल गुरु के उपदेश से कोई विरला ही उसे जान पाता है ॥७॥

अपने आपको पण्डित (चतुर, ज्ञानी) समझने वाले, दम्ब्यमाणा—टेढ़े मार्ग पर चलते हुए, परियन्ति—भटकते हैं, मूढा—मोहग्रस्त, मूर्ख, अन्धेन एव—अन्धे से ही, नीयमाना—ले जाये जाते हुए, यथा अन्धा—जैसे अन्धे ॥ ५ ॥

न सांपराय प्रतिभाति वाल प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम् ।

अय लोको नास्ति पर इति मानी पुन पुनर्वंशमापद्यते मे ॥ ६ ॥

न—नहीं, सांपराय—परलोक साधक यम-नियम आदि, प्रतिभाति—अच्छा लगता है, वालम्—वालकवत् अज्ञानी को, प्रमाद्यन्तम्—प्रमाद करने वाले, वित्तमोहेन—धन के मोह (लालसा) में, मूढम्—कर्तव्य-ज्ञान से शून्य, अयम्—यह, लोक—जीवन (ही है), न—नहीं, अस्ति—है, पर—दूसरा लोक (जन्म), इति—ऐसे, मानी—मानने वाला, (पर न अस्ति इति मानी—परलोक नहीं है ऐसा मानने वाला—नास्तिक), पुन पुन—बार-बार, वंशम्—वंश में, आपद्यते—प्राप्त होता है, आ गिरता है, मे—मेरे (मुझ मृत्यु के) ॥ ६ ॥

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो य न विद्युः ।

आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ॥ ७ ॥

श्रवणाय—सुनने के लिए, अपि—भी, बहुभि—बहुतो से (को), य—जो, न—नहीं, लभ्य—प्राप्य है, शृण्वन्त—सुनते हुए, अपि—भी, बहव—बहुत से, यम्—जिसको, न—नहीं, विद्यु—जान सके, आश्चर्य—

उसका कितना भी चिन्तन क्यों न करे, साधारण गुरु के उपदेश से उसे नहीं जान सकते। दूसरे के बतलाए बिना कोई उसके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। वह अणु-प्रमाण है, सूक्ष्म है, इसलिये 'अणीयान्' और 'अतर्क्य' है—'इन्द्रियो से' देखा नहीं जा सकता, और 'तर्क से' जाना नहीं जा सकता ॥८॥

जो बुद्धि मैंने तुझे दी है वह तर्क-वितर्क से हटा मत देना। हे प्रिय शिष्य! उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य—कोई गुरु—उसका उपदेश देता है—तू धैर्य वाला है, सत्य का खोजने वाला है—इसलिये तुझे वह बुद्धि मिल गई है। हे नचिकेता! हमारे लिए तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जैसा हो ॥९॥

अद्भुत (विरला), वक्ता—उपदेष्टा, कुशल—चतुर, अस्य—इसका, लब्धा—प्राप्त करने वाला, आश्चर्य—विरला, ज्ञाता—जानने वाला, कुशल + अनुशिष्ट—कुशल (गुरु) द्वारा शिक्षित ॥ ७ ॥

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान ।

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्द्रातर्क्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥

न—नहीं, नरेण—मनुष्य के द्वारा, अवरेण—तुच्छ, साधारण, प्रोक्त—उपदेश किया हुआ, सुविज्ञेय—सुगमतया जानने योग्य, बहुधा—बहुत प्रकार से, बार-बार, चिन्त्यमान—चिन्तन (विचार) किया हुआ (भी), अनन्यप्रोक्ते—दूसरे द्वारा न बताये जाने पर, गति—पहुँच, ज्ञान, अत्र—इस विषय में, न अस्ति—नहीं है, अणीयान्—अणु से भी बहुत सूक्ष्म, हि—ही, अतर्क्यम्—कल्पना या तर्क से भी अज्ञेय, अणु-प्रमाणात्—अणु के परिमाण से ॥ ८ ॥

नैया तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽप्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ।

या त्वमाप सत्यधृतिर्वतासि त्वाद्बुद्ध नो भूयान्नचिकेत प्रष्टा ॥ ९ ॥

न—नहीं, एषा—यह, तर्केण—तर्क (ऊहापोह या कल्पना) से, मति—बुद्धि, ज्ञान, आपनेया—हटाना, दूर करना, प्रोक्ता—बताई हुई, अन्येन—दूसरे (गुरु) से, एव—ही, सुज्ञानाय—भली प्रकार जान लेने के लिए, हे प्रेष्ठ—प्रियातिप्रिय नचिकेता, याम्—जिस (बुद्धि को), त्वम्—तू ने, आप—प्राप्त किया है, सत्यधृति—सच्चे (स्थिर) धैर्य या धारणावती बुद्धि वाला, वत—निपचय ही, असि—है, त्वाद्बुक्—तेरे जैसा, न—हमसे, भूयात्—होवे, नचिकेत—हे नचिकेता, प्रष्टा—पूछने वाला, जिज्ञासु ॥ ९ ॥

मैं जानता हूँ कि यह धन-सम्पत्ति अनित्य है। जो वस्तुएँ स्वयं 'अध्रुव' हैं, अस्थिर हैं, उनसे वह 'ध्रुव', स्थिर ब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता। इसी कारण मैंने 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया है, तीनों सन्धियों को पार किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास-आश्रमों में से गुजरा हूँ। इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को मँने पा लिया है। वैसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, परन्तु अगर 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया जाय, नचिकेता में जो अग्नि जल उठी थी वह हम में भी प्रदीप्त हो उठे, और चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिले उसे अपना पथ-प्रदर्शक बनाया जाय, तो अनित्य संसार से भी नित्य की प्राप्ति हो सकती है ॥१०॥

तूने कामनाओं को पूर्ण करने की उमगो को (पुत्रपणा को), धनी होने के कारण मिलने वाले सम्मान को (वित्तपणा को), कभी समाप्त न होने वाले कर्म-कांड को (लोकपणा को), निर्भोक्ता की सीमा को, चारों तरफ से उच्च-ध्वनि से होने वाले जय-जय नाद को—सब तरह की प्रतिष्ठा को, आदों से देखकर, हे धीर नचिकेता, धीरता के साथ छोड़ दिया ॥११॥

जानाम्यहं शैवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवं प्राप्यते हि ध्रुव तत् ।

ततो मया नचिकेतश्चित्तोऽग्निरनित्यद्रव्यं प्राप्तवानस्मि नित्यम् ॥ १० ॥

जानामि—जानता हूँ, अहम्—मैं, शैवधि—यज्ञाना, धन-सम्पत्ति, इति—यह वान, अनित्यम्—अनित्य, अम्यायी, न हि—नहीं, अध्रुवं—अन्यत्र (अम्यायी वस्तुओं) में, प्राप्यते—प्राप्त किया जाता है, हि—निश्चय में, ध्रुवम्—स्थिर, कृटस्थ, तत्—वह (ब्रह्म), तत—उम कारण से, मया—मैंने, नचिकेत—हे नचिकेता, चित्त—चयन की, प्रज्वलित की, अग्नि—नाचिकेत अग्नि, स्वर्ग्यं जानामि, अनित्यं—अनित्य, द्रव्यं—वस्तुओं में, प्राप्तवान्—पाया है, जाना है, अस्मि—हैं, (प्राप्तवान् अस्मि—जान पाया है), नित्यम्—नित्य (ब्रह्म) को ॥ १० ॥

कामन्यापि जगत प्रतिष्ठा क्रनोरानन्त्यमभयस्य पारम् ।

स्तोम महदुलगाय प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेनोऽप्यत्नाकी ॥ ११ ॥

कामस्य—भोग विलास की, आप्तिम्—प्राप्ति को (पुत्रपणा को) जगत—जगत् की (मे हानेवाली), प्रतिष्ठाम्—यग को (लोकपणा को),

उसके दर्शन कठिनता से होते हैं। वह गूढ से भी गूढ है। वह दुर्गम गुफाओं में छिपा बैठा है। वह सबसे पुरातन है। उसे 'अध्यात्म-योग' से प्राप्त कर सकते हैं—'अध्यात्म-योग', अर्थात् इन्द्रियो का ऐसा चलन जिससे वे विषयो की तरफ जाने के बजाय आत्मा की तरफ चले। उस देवता को जब मनुष्य मान जाता है, तब धीर हो जाता है, हर्ष तथा शोक दोनों को छोड़ देता है, दृन्दो से ऊपर उठ जाता है ॥१२॥

मैंने जो कुछ कहा है उसे 'श्रवण' करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण अर्थात् 'मनन' करके, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाकर—उतने तक ही सीमित न रहकर उसका 'निदिध्यासन' करके, वह 'अणु'—सूक्ष्म ब्रह्म—प्राप्त होता है, सब धर्मों का भी वही लक्ष्य है। उस आनन्द-

कर्मो—कर्म की, आनन्त्यम्—अनन्तता (न अन्त होना) को (वित्तपणा को), अभयस्य—निर्भीकता के, पारम्—सीमा को, पराकाष्ठा को, स्तोमम्—स्तुति-प्रशंसा को, महत्—बड़ी, महनीय, उरगायम्—विस्तृत गान (जय-जय नाद) को, प्रतिष्ठा—प्रतिष्ठा को, यश को (या अपनी अभीष्ट स्थिति मोक्ष को), दृष्ट्वा—देख कर विचार कर, धृत्या—वैर्य से, धीर—वैर्यशाली ज्ञानी (तूने), नचिकेत—हे नचिकेता, अत्यस्त्राक्षी—(उन तीनों एषणाओं को) छोड़ दिया ॥ ११ ॥

त दुर्वर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकी जहाति ॥ १२ ॥

तम्—उस, दुर्वर्शम्—कठिनता में जानने योग्य, गूढम्—छिपे हुए (अज्ञात), अनुप्रविष्टम्—विद्यमान, गुहाहितम्—गुफा (बुद्धि) में स्थित, गह्वरेष्ठम्—गहरी खाई (हृत्प्रदेग) में विद्यमान, पुराणम्—सनातन, आदि-अन्त से रहित, अध्यात्म-योग-अधिगमेन—आत्म-ज्ञान की ओर गति से (अन्त-मुख वृत्ति में), देवम्—दिव्य गुणों से युक्त भगवान् को, मत्वा—जान कर, धीर—धीर (बुद्धि वाला) ज्ञानी, हर्षशोकी—हर्ष और शोक (सुख-दुःख, राग-द्वेष) को, जहाति—छोड़ देता है ॥ १२ ॥

एतच्छ्रुत्वा सपरिगृह्य मर्त्यं प्रबृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।

स मोदते मोदनीयं, हि लब्ध्वा विवृतं, सद्म नचिकेतस मन्ये ॥ १३ ॥

एतत्—इस (ज्ञान-वर्चा) को, श्रुत्वा—सुन कर, सपरिगृह्य—ग्रहण कर, भली भाँति मनन कर, मर्त्यं—मनुष्य, प्रबृह्य—उठाकर, निकाल कर

दायक 'ब्रह्म' को प्राप्त करके फिर आनन्द-ही-आनन्द मिलता है। हे नचिकेता, मैं समझता हूँ कि तेरा द्वार खुल गया है—अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही ॥१३॥

नचिकेता ने कहा—“धर्म से, अधर्म से, कृत से, अकृत से, भूत से, भव्य से—जो ससार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, जिसे आप देखते हैं उसका आप मुझे उपदेश दीजिये” ॥१४॥

आचार्य ने कहा—“जिस पद (प्राप्तव्य, शब्द) का सब वेद बार-बार वर्णन करते हैं, सब तप जिसको पुकारते हैं, जिसकी चाहना मैं ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, सक्षेप में वह शब्द तुझे बतलाता हूँ—वह शब्द 'ओ३म्'—यह है” ॥१५॥

(मुञ्जवन् अमार मे मे मार लेकर), धर्म्यम्—धर्म से युक्त, धर्म के आधार, अणुम्—सूक्ष्मातिगूढम्, एतम्—इम (ब्रह्म) को, आप्य—प्राप्त कर, स—वह (ज्ञानी), मोदते—आनन्द-लाभ करता है, मोदनीयम्—आनन्द स्वरूप (ब्रह्म) को, हि—ही, लब्ध्वा—प्राप्त कर, विवृतम्—खुला, खुले (मोक्ष) द्वार वाला, सद्म—मोक्ष-धाम, नचिकेतसम्—नचिकेता के प्रति, मन्ये—मैं ममझना हूँ ॥ १३ ॥

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥ १४ ॥

, अन्यत्र—भिन्न, धर्मात्—धर्म में, अन्यत्र—भिन्न, अधर्मात्—अधर्म में, अन्यत्र—भिन्न, अस्मात्—उम (लोक में किये हुए), कृत + अकृतात्—कर्म और अकर्म में, अन्यत्र—भिन्न, भूतात्—भूतकाल में, च—और, भव्यात्—भविष्य में, च—और, यत्—जो (है), तत्—उसको, पश्यसि—तू देखना है, जानता है, तत्—उमको, वद—कह, बता, उपदेश कर ॥ १४ ॥

नर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ १५ ॥

सर्वे—सारे, वेदा—वेद, यत्—जिसको, पदम्—शब्द को, प्रापणीय (अभीष्ट) को, आमनन्ति—बार-बार कहते हैं, वर्णन करते हैं, तपांसि—तप, सर्वाणि—सारे, यद्—जिसको, वदन्ति—कहते हैं, यद्—जिसको, इच्छन्त—चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य व्रत का, चरन्ति—आचरण करते हैं, तत्—उम, ते—तुझे, पदम्—शब्द को, अभीष्ट वस्तु को, सग्रहेण—सक्षेप से, ब्रवीमि—उपदेश करता हूँ, बताता हूँ, ओम्—वह शब्द 'ओम्' है या वह प्राप्तव्य 'ओम्'-वाच्य ब्रह्म है, इति—ऐसा, एतत्—यह ॥ १५ ॥

“यह ‘ओ३म्’ एक अक्षर है, परन्तु यही ब्रह्म है, यही सबसे परे है, इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है” ॥१६॥

“इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अन्तिम सहारा है। इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान् हो जाता है” ॥१७॥

ब्रह्म का वर्णन करने के बाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं—“यह चेतन जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, न पहले कभी हुआ था। यह अजन्मा है, नित्य है, निरन्तर है, पुरातन है—शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता” ॥१८॥

एतद्वचेवाक्षर ब्रह्म एतद्वचेवाक्षर परम् ।

एतद्वचेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

एतद्—यह ‘ओम्’ (पद वाच्य), हि—निश्चयपूर्वक, एव—ही, अक्षरम्—अविनाशी, अच्युत, ब्रह्म—ब्रह्म है, एतद् हि एव—यह (ओम्) ही, अक्षरम्—अविनाशी, परम्—सर्वश्रेष्ठ (है), एतत् हि एव—इस ही, अक्षरम्—अविनाशी ‘ओम्’ को, ज्ञात्वा—जानकर, य—जो, यद्—जो कुछ, इच्छति—चाहता है, तस्य—उसको, तत्—वह (प्राप्त हो जाता है) ॥ १६ ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बन परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

एतत्—यह अविनाशी ‘ओम्’, आलम्बनम्—सहारा, आश्रय, श्रेष्ठम्—सर्वोत्तम, एतद्—यह, आलम्बनम्—सहारा, परम्—सर्वोत्कृष्ट, एतद्—इस, आलम्बनम्—आश्रय को, ज्ञात्वा—जान कर, ब्रह्मलोके—ब्रह्मलोक में, महीयते—महान् बन जाता है ॥ १७ ॥

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नत्र कुतश्चित् न वभूव कश्चित् ।

अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥

न—नहीं, जायते—उत्पन्न होता है, म्रियते—मरता है, वा—या, विपश्चित्—चेतनस्वप्न, मेधावी, न—नहीं, अयम्—यह, कुतश्चित्—कहीं से, किन्ती उपादान कारण से, न—नहीं, वभूव—उत्पन्न हुआ, कश्चित्—कोई, अज—अजन्मा, नित्य—नित्य, शाश्वत—दृमेणा रहनेवाला, अयम्—यह, पुराण—मनातन, न—नहीं, हन्यते—माग जाता है, हन्यमाने—मारे जाने पर, शरीरे—शरीर के ॥ १८ ॥

“अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूँ, अगर कोई मरने वाला यह समझता है कि मैं मर गया हूँ—वे दोनों नहीं जानते, न यह मारता है, न मरता है” ॥१९॥

ब्रह्म तथा आत्मा—ब्रह्मांड तथा पिंड—का वर्णन करने के बाद इनके आपस के सम्बन्ध के विषय में आचार्य कहते हैं—“जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है, परमात्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। वह सब जगह है क्योंकि वह अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह इतना छोटा है। वह तो महान् से भी महान् है। वह गुफा में रहता है, परन्तु पहाड़ की गुफा में नहीं, इसी जीव-रूपी जन्तु की हृदय-रूपी गुफा में छिपा बैठा है। उसे कर्मों के जाल में, दुनिया के गोरखधरो में फसा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता, निष्काम-कर्मवाला ही उसे देख सकता है, जो वीत-शोक हो, जिसे किसी प्रकार का दुःख न हो। परमात्मा की महिमा को उस ‘धाता’—ससार के धारण करने वाले—के प्रसाद से ही, उस प्रभु की कृपा से ही जाना जा सकता है” ॥२०॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

हन्ता—मारनेवाला, चेत्—अगर, मन्यते—नमझता है, हन्तुम्—मारने के लिए, हत—मारा हुआ, चेत्—अगर, मन्यते—समझता है, हतम्—(अपने आप को) मारा हुआ, उभौ—दोनों, तौ—वे, न—नहीं, विजानीत—जानते हैं, न अयम्—नहीं यह, हन्ति—मारता है, न—नहीं, हन्यते—मारा जाता है ॥ १९ ॥

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमान्मात्मन ॥ २० ॥

अणो—अणु में, अणीयान्—अति सूक्ष्म, महत्—बड़े में, महीयान्—अधिक बड़ा, आत्मा—परमात्मा, अस्य—उस, जन्तो—जन्मवारी जीवात्मा के, निहित—रखा हुआ, उपस्थित, विद्यमान, गुहायाम्—हृदय-प्रदेश में, तम्—उसको, अक्रतु—कर्म-जाल में मुक्त, पश्यति—देखता है, जानता है, वीतशोक—शोक रहित, धातु—जगद्-वर्ना भगवान् की, प्रसादात्—कृपा में, महिमानम्—बड़प्पन को, महिमा को, आत्मन—परमात्मा की ॥ २० ॥

“वह एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर-से-दूर पहुँच जाता है, आसीन होने की बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो, तो भी सब जगह पहुँचा होता है, मस्त होते हुए भी मन्ती रहित उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?” ॥२१॥

“शरीर-धारियों में जो बिना शरीर के मौजूद हैं, अस्थिर पदार्थों में जो स्थिर-रूप से वर्तमान हैं, जो महान् हैं, विभु हैं, आत्मा हैं—उसे मनन-पूर्वक जानकर धीर-पुरुष सोच-विचार में पडकर दुःख नहीं मनाते” ॥२२॥

“आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क-वितर्क से नहीं मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुनने से नहीं मिलता। जिसको यह वर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है, उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोलकर रख देता है” ॥२३॥

आसीनो दूर व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्त मदामद देव मदन्यो ज्ञानुमर्हति ॥ २१ ॥

आसीन—बैठा हुआ, दूरम्—दूर, व्रजति—जाता है, शयान—सोता हुआ, याति—जाता है, सर्वत—सब ओर, क—कौन, तम्—उस, मदामदम् (मद+अमदम्)—मद से मस्त होते हुए भी मदरहित, देवम्—परमात्मा को, मदन्य—मुझ (ज्ञानी) ने भिन्न (अज्ञानी), ज्ञानुम् अर्हति—जान सकता है ॥ २१ ॥

अशरीरं शरीरेष्वनवस्येष्ववस्थितम् ।

महान्त विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२ ॥

अशरीरम्—शरीर-रहित, शरीरेषु—शरीरों में, अनवस्येषु—अस्थिर, चंचल, अवस्थितम्—स्थिर, महान्तम्—बड़े, महिमाशाली, विभुम्—व्यापक, आत्मानम्—परमात्मा को, मत्वा—जान कर, धीर—ज्ञानी, न—नहीं, शोचति—शोक करता है ॥ २२ ॥

नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्नू स्वाम् ॥ २३ ॥

न श्रयम्—नहीं यह, आत्मा—परमात्मा, प्रवचनेन—उपदेश में, भाषणों से, लभ्य—पाया जा सकता है, न—नहीं, मेघया—गरणावती बुद्धि में, न—नहीं, बहुना—बहुत, श्रुतेन—शाम्भ-चर्चा से, यम् एव एव—जिसको ही यह, वृणुते—अपना लेता है, तेन—उसके द्वारा, लभ्य—प्राप्य (है),

“जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अशान्त है, जो तर्क-वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल-चित्त वाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसे ‘प्रज्ञान’ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है” ॥२४॥

वह है कहा ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं—“ससार दो शक्तियों का परिणाम है—‘विधायक’ (Constructive) तथा ‘विनाशक’ (Destructive)—बनाने वाली तथा तोड़ने वाली। विधायक-शक्तिया भी दो तरह की हैं—‘आध्यात्मिक’ (Spiritual) तथा ‘भौतिक’ (Physical)। ‘आध्यात्मिक-विधायक-शक्ति’ का नाम ‘ब्रह्म’ है, ‘भौतिक-विधायक-शक्ति’ का नाम ‘क्षत्र’ है। जिस आत्मा के सम्मुख विश्व की दोनों प्रकार की विधायक-शक्तिया—‘ब्रह्म’ तथा ‘क्षत्र’—ओदन की तरह है, भात की तरह है, वह इन दोनों को एक घास में निगल सकता है, उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहा है ? इन दो विधायक-शक्तियों के अतिरिक्त विश्व में एक तीसरी विनाशक-शक्ति भी है, उसका नाम ‘मृत्यु’ है। जैसे भात में घी सोंचा जाता है, और उसे मजे में चट किया जाता है, इसी तरह चट करने वाली मृत्यु को भी जो दड़े स्वाद से चट कर जाता है उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहा है ?” ॥२५॥

तस्य—उमके (लिए), एष—यह, आत्मा—परमात्मा, विवृणुते—प्रगट करता है, खोल देता है, तनूम्—शरीर को (स्वरूप को), स्वाम्—अपने ॥२३॥

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥२४॥

न—नहीं, अविरत—न हटा हुआ (फंसा हुआ), दुश्चरितात्—दुराचरण (त्याज्य कर्मों) से, न—नहीं, अशान्त—शान्तिशून्य, न—नहीं, असमाहित—चंचल (विषयों में फंसे) चित्तवाला, अयोगी, न—नहीं, अशान्तमानस—अस्थिर मनशक्ति वाला, वा—या, अपि—भी, प्रज्ञानेन—प्रकृत ज्ञान में, एनम्—इसको, आप्नुयात्—पा सकता है ॥ २४ ॥

यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत ओदनः।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र स ॥२५॥

यस्य—जिसके, ब्रह्म—ब्राह्मण, आध्यात्मिक-शक्ति से युक्त, च—और, क्षत्रम्—क्षत्रिय, भौतिक-शक्ति में सम्पन्न, च—और, उभे—दोनों, भवत—होते हैं, ओदन—भात, खाद्यवस्तु, घास, मृत्यु—काल, यस्य—

तृतीया वल्ली

यमाचार्य द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड मे भेद एव
ज्ञानकांड के स्वरूप का वर्णन

ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि 'पञ्चाग्नि', अर्थात् पाच यज्ञो को करने वाले 'कर्मकाण्डियो' तथा 'त्रि-नाचिकेत', अर्थात् यमाचार्य ने जिन तीन नाचिकेत-अग्नियो का उपदेश दिया है उनका सेवन करने वाले 'ज्ञानकाण्डियो' में छाया और आतप का-सा अन्तर है। जो सिर्फ बाह्य यज्ञो में लगा रहता है वह तो मानो छाया में लगा हुआ है, तीन नाचिकेत-अग्नियो का सेवन ही वास्तविक प्रकाश का सेवन है। ये दोनो अपने-अपने दृष्टिकोण से 'ऋत' (Absolute truth) का पान करते हैं। जिस तत्त्व को यथार्थ-ज्ञान समझे हुए है उसी में ये दोनो लगे रहते हैं, दोनो परम-श्रेष्ठ बुद्धिरूपी गुहा में प्रविष्ट हैं, परन्तु कर्मकांडी तथा ज्ञानकाण्डियो में भेद छाया और आतप का-सा है ॥१॥

(वैदिक साहित्य मे 'ऋत' तथा 'सत्य'—ये दो गवद पाये जाते है। 'ऋत च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत'—तपोमय ब्रह्म से ऋत तथा सत्य प्रकट हुए। 'ऋत' का अर्थ है—निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) तथा 'सत्य' का अर्थ है—सापेक्ष सत्य (Relative truth)—'सत्य' तो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, 'ऋत' परिस्थिति पर आश्रित नहीं।)

जिनका, उपसेचनम्—खाद्य को अविक्रमवादिष्ट बनानेवाला पदार्थ (दाल आदि व्यजन), क—कौन, इत्या—निश्चित रूप से, वेद—ज्ञानता है, यत्र—जहाँ, स—वह (है) ॥ २५ ॥

ऋत पिवन्ती सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टी परमे परार्धे।

छायातपी ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता ॥१॥

ऋतम्—सत्य (यथार्थ ज्ञान) को, पिवन्ती—पीते हुए, भोगते हुए, जानते हुए, सुकृतस्य—पुण्य कर्म के, लोके—लोक में, (सुकृतस्य लोके—पुण्य कर्मा में प्राप्त मनुष्य जन्म में), गुहाम्—बुद्धि में, प्रविष्टी—रहने वाले, परमे—श्रेष्ठ, परार्धे—हृदय-प्रदेश में, छाया + आतपी—छाया और धूप (के ममान), ब्रह्मविद—ब्रह्मज्ञानी, वदन्ति—कहते हैं, पञ्चाग्नय—पाँच (गार्हपत्य

जो लोग यज्ञ-याग आदि में इसलिये लगे हुए हैं कि भव-सागर को तर कर पार जाना चाहते हैं, अभय, परब्रह्म को पाना चाहते हैं, उनके लिये वास्तविक पुल तो कर्मकांड नहीं, परन्तु 'नाचिकेत-अग्नि' अर्थात् ज्ञानकांड ही है। उसे हम प्राप्त कर सकें ॥२॥

आत्मा रथी है, अर्थात् रथ का मालिक है, शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथि है—साईस है, मन लगाम है ॥३॥

इन्द्रिय घोड़े है, इन्द्रियो के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इन्द्रिय-रूपी घोड़े दौड़ते हैं। मनीषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इन्द्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं तब मनुष्य 'भोक्ता' कहलाता है ॥४॥

बादि) अग्नियों का सेवन करने वाले—गृहस्थ कर्म-काण्डी, ये च—और जो, त्रिणाचिकेता—तीन (स्वर्ग्यं) ज्ञानाग्नियों का सेवन करने वाले—ज्ञान-काण्डी ॥ १ ॥

यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्।

अभय तित्तीर्षतां पार नाचिकेतुं शकेमहि ॥२॥

य—जो, सेतु—पुल (पार जाने में साधन), ईजानानाम्—यज्ञ करने वाले का, अक्षरम्—अविनाशी, ब्रह्म—ब्रह्म, यत्—जो, परम्—सर्वश्रेष्ठ, अभयम्—निर्भय करने वाला, तित्तीर्षताम्—तैर कर पार जाने की कामना वाले, पारम्—पार, नाचिकेतम्—ज्ञानाग्नि को, शकेमहि—समर्थ होवे ॥२॥

आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥३॥

आत्मानम्—आत्मा को, रथिनम्—रथ का अधिपति (सवार), विद्धि—जान, शरीरम्—शरीर को, रथम्—रथ, एव—ही, तु—तो, बुद्धिम्—बुद्धि को, तु—तो, और, सारथिम्—सारथि, साईस, विद्धि—जान, मन—मन को, प्रग्रहम्—राज, रस्नी, एव—ही, च—और ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण ॥४॥

इन्द्रियाणि—इन्द्रियो को, ह्यान्—घोड़े, आहु—कहते हैं, विषयान्—विषयो को, तेषु—उनमें, गोचरान्—गोचर भूमि (क्षेत्र) या मार्ग, आत्मा—इन्द्रिय-मनोयुक्तम्—आत्मा, इन्द्रिय और मन मिले हुए या इन्द्रिय और मन से समन्वित आत्मा, भोक्ता—भोग करने वाला, इति—ऐसे, आहु—कहते हैं, मनीषिण—मननशील ज्ञानी ॥ ४ ॥

जो विज्ञान-रहित है, उसका मन सदा आत्मा से अ-युक्त रहेगा । उसकी इन्द्रिया भी वश में नहीं रहती, जैसे दुष्ट घोड़े सारथि के वश में नहीं रहते ॥५॥

जो विज्ञान वाला है, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता है, उसकी इन्द्रिया वश में रहती हैं, जैसे अच्छे घोड़े सारथि के वश में रहते हैं ॥६॥

जो विज्ञान-रहित है, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता है, वह उस उच्च-पद को, जिसमें आत्मा मालिक बन कर रथ को चलाये, नहीं प्राप्त कर सकता । घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं और उसे ससार में भटकाते फिरते हैं, वह जन्म-मरण के चक्कर में उलझा फिरता है ॥७॥

यस्त्विज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे ॥५॥

य—जो, तु—तो, अविज्ञानवान्—विज्ञान में शून्य, भवति—होता है, अयुक्तेन—निग्रह (रोक) न माननेवाले, स्वच्छन्द, मनसा—मन से, सदा—हमेशा, तस्य—उसकी, इन्द्रियाणि—इन्द्रियाँ, अवश्यानि—वश में न आने वाली, वेकावू, दुष्ट—अश्व—बुरे घोड़े, इव—तरह, सारथे—माईस के ॥ ५ ॥

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।

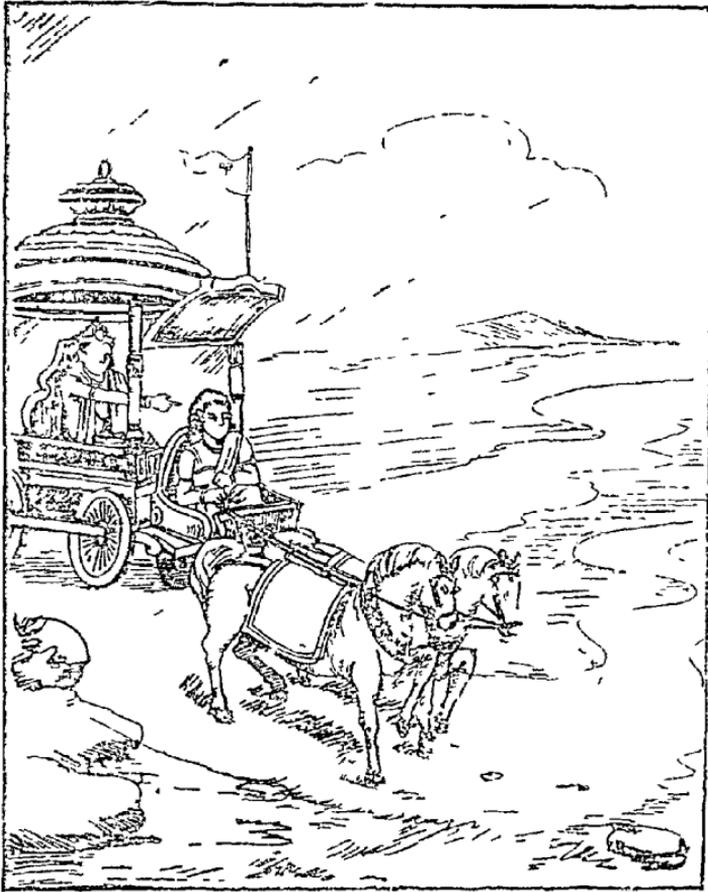
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे ॥६॥

य तु—जो तो, विज्ञानवान्—विशेष ज्ञानी, भवति—होता है, युक्तेन—निगृहीत, मनसा—मन में, सदा—हमेशा, तस्य—उसकी, इन्द्रियाणि—इन्द्रियाँ, वश्यानि—वश (कावू) में रहने वाली (होती हैं), सदश्वा—अच्छे घोड़े, इव—तरह, सारथे—माईस के ॥ ६ ॥

यस्त्विज्ञानवान्भवत्यमनस्क सदाऽशुचि ।

न स तत्पदमाप्नोति सँसार चाधिगच्छति ॥७॥

य तु—जो तो, अविज्ञानवान्—अज्ञानी, वेसमज्ञ, भवति—होता है, अमनस्क—मन (मनन-शक्ति) में शून्य, सदा—हमेशा, अशुचि—अपवित्र, शरीर-मन-बुद्धि को शुद्ध न रखने वाला, न—नहीं, स—वह अज्ञानी, तत्—उम, पदम्—प्राप्य लक्ष्य (अभीष्ट) ब्रह्म को, म्यान को, मजिल को, आप्नोति



आत्मा रथो है, इन्द्रिया घोड़े हैं, विषय मार्ग हैं

जो विज्ञान वाला है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परन्तु मन आत्मा के साथ लगा है, जो पवित्र विचारो को सोचता है, वह उस उच्च-पद को प्राप्त कर लेता है जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता ॥८॥

—प्राप्त करता है, ससारम्—ससार को, जन्म-मरण (आवागमन) को, च—और, अधिगच्छति—प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्क' सदा शुचिः।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥८॥

य तु—जो तो, विज्ञानवान् भवति—ज्ञानी (समझदार) होता है, समनस्क—मनन शक्ति से सम्पन्न, सदा शुचि—सदैव शुद्ध मन-वचन-कर्म

जिसका 'विज्ञान' सारथि है—कोचवान है, जो मनरूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वह इस ससार-रूपी मार्ग का पार पा लेता है, वह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा तक पहुँच जाता है ॥९॥

अन्तर्जगत्, अर्थात् 'पिंड' में इन्द्रियो की अपेक्षा उनके विषय—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द—दूर है। इन्द्रिया दीखती है, ये दीखते नहीं, इन्द्रिया स्थूल है, ये सूक्ष्म है। विषयो की अपेक्षा मन परे है। मन की अपेक्षा बुद्धि परे है। मन का काम 'सकल्प-त्रिकल्प' करना है, बुद्धि का काम 'निश्चय' करना है। बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान् परे है, अत्यन्त दूर है ॥१०॥

वाह्य-जगत्, अर्थात् 'ब्रह्मांड' के दो रूप हैं—एक दृश्य, जो दीख रहा है, इसे 'व्यक्त' कहते हैं, 'महत्' कहते हैं, 'विकृति' कहते हैं,

वाला, स तु—वह तो, तत् पदम्—उस लक्ष्य को, आप्नोति—पा लेता है, यस्मात्—जिम पद (लक्ष्य) से, भूय—फिर, न—नही, जायते—पँदा होता है—आवागमन में पड़ता है ॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवाभ्रर ।

सोऽध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परम पदम् ॥९॥

विज्ञान-सारथि—बुद्धिरूपी सारथिवाला, य तु—जो तो (है), मन-प्रग्रहवान्—मन रूपी रास (लगाम) हाथ में पकड़े हुए, नर—मनुष्य, स—वह, अध्वन—मार्ग के (मोक्ष-मार्ग के), पारम्—पार, आप्नोति—पहुँच जाता है, तद्—वह ही, विष्णो—सर्वव्यापक भगवान् का, परमम्—श्रेष्ठ, पदम्—स्थान (धाम) है ॥ ९ ॥

इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्या अर्थेभ्यश्च पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्वृद्धेरात्मा महान्पर ॥१०॥

इन्द्रियेभ्य—इन्द्रियो से, परा—परे, दूर, श्रेष्ठ, सूक्ष्म, हि—ही, अर्या—विषय, अर्थेभ्य—विषयो से, च—और, परम्—परे, सूक्ष्म, मन—मन, मनस—मन (सकल्प-विकल्पात्मक) में, तु—तो, परा—श्रेष्ठ, बुद्धि—निर्णायिका बुद्धि, वृद्धे—बुद्धि में, आत्मा—सतत गति (क्रियाशील), महान्—महत् नामी (प्रकृतिका प्रथम विकार) तत्त्व, पर—परे, श्रेष्ठ (है) ॥ १० ॥

महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर ।

पुरुषात् पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति ॥११॥

महत—महत् (कार्य प्रकृति) से, परम्—सूक्ष्म, अव्यक्तम्—कारण

दूसरा अदृश्य, जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्त्व-रज-तम साम्यावस्था में थे, इसे 'अव्यक्त' कहते हैं, 'प्रकृति' कहते हैं। ब्रह्म-जगत् के 'महत्', अर्थात् 'व्यक्त' (विकृति) की अपेक्षा 'अव्यक्त' (प्रकृति) परे है, और 'अव्यक्त' की अपेक्षा 'पुरुष'—परमात्मा—और भी परे है। पुरुष ने परे कुछ नहीं है—वह हृद् है, जाने की वह अन्तिम सीमा है (देखो गीता ३-८२—'उन्द्रियाणि पराण्याह्विन्द्रियेभ्य पर नन । मनगन्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परनन्तु न ॥) ॥११॥

परमात्मा इन सब भूतो में—अन्तर्जगत् तथा ब्रह्म-जगत् में—छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग 'अग्र-बुद्धि' से—आगे-आगे चलने वाली सूक्ष्म बुद्धि से—उसका दर्शन करते हैं ॥१२॥

(यमान्नायं नं नचिकेता को वतलाया कि पिंड में उन्द्रियो को डोर पकड कर आगे-आगे चले—'अग्र-बुद्धि' में काम ले, और 'ब्रह्माण्ड में' प्रकृति के पंच महाभूतों को डोर पकड कर आगे-आगे चले—'अग्र-बुद्धि' में काम ले। जो इस प्रकार चलेगा उसे उन्द्रियो के पीछे छिपा हुआ 'आत्मा' और प्रकृति के पीछे छिपा हुआ 'परमात्मा' नजर आ जायगा। जीवन की यात्रा जिसमें आत्मा रयी है, धरीर रय है, और उन्द्रिय घोडे है, पिंड में आत्मा तक और ब्रह्माण्ड में परमात्मा तक पहुंचने के लिये है। हम लोग तो अभी यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चले। पिंड में हम अभी उन्द्रियो में अटके हुए हैं—आत्मा तक कब पहुंचेंगे, ब्रह्माण्ड में पंच महाभूतों में अटके हुए हैं, उस जीवन-यात्रा में परमात्मा तक कब पहुंचेंगे ?)

रूप सूत्र प्रकृति, अव्यक्तात्—गर्ण प्रकृति ने, पुरुष—परमात्मा, पर—परे, पुरुषात्—परमात्मा ने, न—नहीं, परम्—सूक्ष्म, आगे, परे, किञ्चित्—कुछ भी, सा—वह ही, काष्ठा—गीमा, हृद्, सा—वह ही, परा—अन्तिम, गति—पहुंच, रथ्य (हे) ॥ ११ ॥

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते।

दृश्यते त्वग्रचया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि ॥१२॥

एष—यह परमात्मा, सर्वेषु—सब, भूतेषु—जउ पंच-भूत और चेतन प्राणान्त्रियों में, गूढोत्मा—छिपी हुए न्दरूप वाला, न—नहीं, प्रकाशते—प्रकट हो रहा है, दृश्यते—देखा जाता है, जाना जा सकता है, तु—तो, अग्रचया—नीत्र, आगे-आगे बढ़ने वाली, बुद्ध्या—बुद्धि में, सूक्ष्मया—सूक्ष्म, सूक्ष्म-दर्शिभि—सूक्ष्म दृष्टि (चिन्तार) वाले मनीषियों के द्वारा ॥ १२ ॥

ज्ञानी व्यक्ति को चाहिये कि वाणी आदि इन्द्रियो तथा मन को एकाग्र करे, और इन्हें 'ज्ञानात्मा' के साथ जोड़ दे, ज्ञानात्मा को 'महान्-आत्मा' के साथ जोड़ दे, महानात्मा को 'शान्तात्मा' के साथ जोड़ दे। 'ज्ञानात्मा'-'महानात्मा'-'शान्तात्मा' का क्या अर्थ हुआ ? सप्ता में 'ज्ञान' भी है, 'अज्ञान' भी है। इन्द्रिया तथा मन 'ज्ञान' के साथ भी जुड़ सकते हैं, 'अज्ञान' के साथ भी। 'अज्ञान' के साथ जुड़ना 'अविद्या' की तरफ जाना, 'प्रेय' की तरफ जाना है। 'ज्ञान' के साथ जुड़ना 'विद्या' की तरफ जाना, 'श्रेय' की तरफ जाना है। मनुष्य उन्नति के मार्ग पर तभी चलने लगता है जब 'ज्ञान' के साथ अपने आत्मा का सम्बन्ध जोड़ता है, 'अज्ञान' के साथ नहीं। इसी का अर्थ 'ज्ञानात्मा' के साथ जुड़ना है। आत्मा के साथ 'ज्ञान' का सम्बन्ध हुआ, तो वह 'महान्' होने लगता है, महान् होने पर ही आत्मा में 'शान्ति' आती है—इसलिये 'ज्ञानात्मा', 'महानात्मा' तथा 'शान्तात्मा'—आत्मा के विकास के ये तीन क्रम हैं ॥१३॥

उठो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्माओ को परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनकी शरण में पहुँचो, और उनसे ब्रह्म-विद्या का बोध प्राप्त करो। यह मार्ग तेज किये हुए छुरे की धार के समान लाघना कठिन है। कवि लोग कहते हैं कि वह मार्ग दुर्गम है ॥१४॥

यच्छेद्वाङ्मनसो प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥

यच्छेत्—जोड़े, लय कर दे, वाक्—वाणी को, मनसि—मन में, प्राज्ञ—प्रकृष्ट ज्ञानी पुरुष, तद्—उम (मन) को, यच्छेत्—लगावे, ज्ञाने—ज्ञानमय, आत्मनि—आत्मा में, ज्ञानम्—ज्ञान को, आत्मनि—आत्मा में, महति—महान्, नियच्छेत्—नियमित करे, तद्—उस (महान् आत्मा) को, यच्छेत्—जोड़े, शान्ते—शान्ति (आनन्द) के भण्डार, आत्मनि—परमात्मा में ॥ १३ ॥

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४॥

उत्तिष्ठत—उठो, तत्पर होओ, जाग्रत—जागो, चेतन होओ, प्राप्य—प्राप्त कर, वरान्—श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को, निबोधत—भली प्रकार (भगवान् ब्रह्म को) जानो, क्षुरस्य—छुरे की, धारा—धार, अग्रभाग, निशिता—तेज,

वहा शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गन्ध नहीं, उत्पत्ति-विनाश नहीं । वह नित्य है, अनादि है, अनन्त है, महान् है, सबसे परे है, ध्रुव है—निश्चल है, एक-रस है । मनुष्य जब उसे निश्चित रूप में जान लेता है तब मृत्यु के मुख से छूट जाता है ॥१५॥

यह नाचिकेता-सम्बन्धी सनातन उपाख्यान है । मृत्यु ने इसे कहा है । इसे जो मेधावी कहता है और सुनता है वह ब्रह्म-लोक में महिमा को प्राप्त करता है ॥१६॥

ब्रह्म-ज्ञानियो की सभा में जो इस परम-गुह्य कथानक को एकाग्र-चित्त होकर, स्वयं उनकी सभा में जाकर, या उन्हें श्रद्धा-

दुरत्या—कठिनता से लांघी जा सकती है, दुर्गम्—कठिनाई से जाने योग्य, पथ—मार्ग का, मार्ग को, तत्—उसको, कवय—जानी लोग, वदन्ति—कहते हैं ॥ १४ ॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय तथाऽरस नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्त महत् परं ध्रुव निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥१५॥

अशब्दम्—शब्द गुण से रहित, अस्पर्शम्—स्पर्श ने रहित, अरूपम्—रूप-रह्य, अव्ययम्—अविनाशी, अविकारी, तथा—और, अरसम्—रस (स्वाद) गुण से हीन, नित्यम्—हमेशा रहने वाला, अगन्धवत्—गन्ध गुण ने रहित, च—और, यत्—जो (ब्रह्म), अनादि—अनादि, अनन्तम्—अनन्त, महत्—कार्य प्रकृति में, परम्—आगे, सूक्ष्म, ध्रुवम्—स्थिर, कूटस्थ, निचाय्य—जान कर, तत्—उस (ब्रह्म) को, मृत्युमुखात्—मृत्यु (जन्म-मरण) के मुख से, प्रमुच्यते—छूट जाता है ॥ १५ ॥

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥

नाचिकेतम्—नाचिकेता सम्बन्धी, उपाख्यानम्—कथा को, वर्णन को, मृत्युप्रोक्तम्—मृत्यु के द्वारा कहे हुए, सनातनम्—हमेशा रहनेवाले, उक्त्वा—कह कर, सुना कर, श्रुत्वा—सुन कर, च—और, मेधावी—जानी, ब्रह्मलोके—ब्रह्मलोक में, ज्ञानियो में, महीयते—महिमा को पाता है ॥१६॥

य इम परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मससदि ।

प्रयत् श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥

य—जो, इमम्—इम (कथानक) को, परमम्—अत्यधिक, गुह्यम्—रहस्यपूर्ण, गुप्त, श्रावयेत्—सुनावे, ब्रह्म-ससदि—जानी ब्राह्मणों की सभा में,

पूर्वक अपने यहा निमन्त्रित करके सुनाता है, उसे अनन्त फल प्राप्त होता है, अनन्त फल प्राप्त होता है ॥१७॥

चतुर्थी वल्ली

अन्तर्मुख होने ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं—‘एतत् वै तत्’—
‘यह वह रहा’—ऐसा भासने लगता है

स्वयम्, अर्थात् परमात्मा ने इन्द्रियो को बाहर की तरफ जाने वाला बनाया है, इसीलिये मनुष्य बाहर की तरफ देखता है, अन्दर—आत्मा—की तरफ नहीं। अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही होता है जो विषयो से आखें मूढ़ लेता है और मुड़ कर आत्मा को देखता है ॥१॥

भोले लोग बाहर फँसी हुई कामनाओ के पीछे दौड़ते हैं, वे आगे-आगे जाती हैं, हाथ नहीं आती, ये पीछे-पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते। कामनाओ को तो ये क्या पाते, मृत्यु का जाल चारो तरफ

प्रयत्—सयमी, श्राद्धकाले—श्रद्धापूर्वक किये कार्य के अवसर पर, वा—या, तदा—तब, आनन्त्याय—अनन्त पद या फल की प्राप्ति में, कल्पते—समर्थ होता है, तदा आनन्त्याय कल्पते—तब अनन्त पद या अनन्त फल पाता है ॥ १७ ॥

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयभूस्तस्मात्पराद् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीर प्रत्यात्मानमक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥१॥

पराञ्चि—ब्रह्मिर्मुख, बाह्य जगत् को देखने वाली, खानि—इन्द्रियो को, व्यतृणत्—काटा, बनाया, स्वयम्—परमात्मा ने, तस्मात्—उस कारण मे, पराद्—ब्रह्मजगत् को, बाहर की ओर, पश्यति—ज्ञान प्राप्त करता है, न—नहीं, अन्तरात्मन्—अन्दर की ओर आत्मा मे, कश्चित्—कोई, धीर—धीर्य सम्पन्न जानी, प्रत्यान्—अन्दर की ओर, आत्मानम्—आत्मा को, ऐक्षत्—देखता है, आवृत्तचक्षु—चक्षु आदि इन्द्रियो को बाह्य विषयो से लौटाने वाला—रोकने वाला, अमृतत्वम्—अमरता—मोक्ष को, इच्छन्—चाहता हुआ ॥ १ ॥

पराच कामाननुयन्ति वालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् ।

अय धीरा अमृतत्व चिदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥

पराच—बाहर की ओर विद्यमान, कामान्—कामनाओ—विषय-भोगो के, अनुयन्ति—पीछे-पीछे चलते हैं, वाला—वालक-सदृश अज्ञानी, ते—वे,

फैला पड़ा है, उसी में जा उलझते हैं। धीर लोग अमृतत्व को जानकर अध्रुवों में, अर्थात् अस्थिर वस्तुओं में, ध्रुव की, अर्थात् स्थिर की याचना नहीं करते ॥२॥

रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, मैथुन—इनकी स्वतन्त्र कोई सत्ता नहीं है। वह जो इन सबको चला रहा है, अगर इनमें से अपना हाथ खींच ले, तो इनका तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसी के कारण इनका ज्ञान होता है। वह न रहे, तो क्या कुछ भी बच रहता है? अस्ल में वही 'वास्तविक'-सत्ता (Ultimate reality) है ॥३॥

सोने के बाद जब मनुष्य जागता है, तो कैसे समझता है कि मैं वही हूँ, जो सोया था? जागने के बाद जब वह सोने लगता है, तो कैसे समझता है कि मैं सोकर उठने पर वही-का-वही रहूँगा? इन दोनों ओर-छोर को जैसे मनुष्य देख लेता है, इसी से, आत्मा की महानता को, विभुता को पा लेता है। जो धीर आत्मा की महानता को जान जाता है वह शोक में नहीं पडता क्योंकि क्षुद्रता ही दुःख का, शोक का कारण है, महानता में दुःख नहीं, शोक नहीं ॥४॥

मृत्यो—मृत्यु के, यन्ति—प्राप्त होते हैं, विततस्य—सर्वत्र फैली, विस्तृत, पाशम्—बन्धन को, अथ—किन्तु, धीरा—धीर ज्ञानी, अमृतत्वम्—अमर-पद के स्वरूप को, विदित्वा—जानकर, ध्रुवम्—स्थायी, कूटस्थ, अध्रुवेषु—अस्थिर भोगों पर, इह—इस ससार में, न—नहीं, प्रार्यन्ते—याचना करते हैं, कामना करते हैं ॥ २ ॥

येन रूप रस गन्ध शब्दान्स्पर्शाश्च मैथुनान्।

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, एतद्धं तत् ॥३॥

येन—जिसके द्वारा, रूपम्—रूप को, रसम्—रस (स्वाद) को, गन्धम्—सुगन्ध-दुर्गन्ध को, शब्दान्—शब्दों को, च—और, मैथुनान्—रति-जन्य सुखों को, एतेन—इससे, एव—ही, विजानाति—जानता है, किम्—क्या (कुछ भी नहीं), अत्र—यहाँ, परिशिष्यते—शेष रहता है, वचता है, एतद्—यह प्रेरक ही, वै—निश्चय से, तत्—वह (ब्रह्म ही है) ॥ ३ ॥

स्वप्नान्त जागरितान्त चोभौ येनानुपश्यति।

महान्त विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥

स्वप्नान्तम्—स्वप्न के अन्त (ओर-छोर, रहस्य) को, जागरितान्तम्—जाग्रद्-अवस्था के अन्त को, च—और, उभौ—दोनों को, येन—जिससे,

यह जीवात्मा मधु को चखने वाला है । यह मिठास की तरफ जाता है । विषयो की मिठास के पीछे कटुता छिपी है, ब्रह्म की मिठास उत्तरोत्तर मीठी होती जाती है । जीवात्मा के इस स्वभाव को जो निकट से जान जाता है, वह अपने भूत और भविष्यत् का स्वामी हो जाता है, और फिर उसे आत्म-ग्लानि नहीं होती । अस्ल में ययार्थ-सत्ता इन्द्रियो को नहीं, आत्मा की है ॥५॥

आत्मा का वर्णन करने के अनन्तर परमात्मा का वर्णन करते हैं—ससार की रचना 'तप' से हुई । 'ऋत च सत्य चाभीद्वात्तप-सोऽध्यजायत'—'ऋत' (Absolute law) तथा 'सत्य' (Relative law) भी पहले-पहल 'तप' से ही हुए । जब भी कोई कार्य करना होता है, तब 'तप' की आवश्यकता होती है । बिना 'तप' के—यू ही, आसानी से—कुछ नहीं होता । क्रिया का उग्र-रूप ही 'तप' है । सृष्टि की जब रचना हुई, तब एक 'क्रिया' ही तो हुई । जैसा हमने अभी कहा, तीव्र-क्रिया का नाम ही 'तप' है, अत 'तप' सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम था, परन्तु वह ब्रह्म तो 'तप' से भी पूर्व था । क्योंकि उसी ने तो सृष्टि रचना की 'क्रिया' की, अर्थात् 'तप' किया ।

अनुपश्यति—जानता है, महान्तम्—बड़े, विभुम्—व्यापक, आत्मानम्—परमात्मा को, मत्वा—समझ कर, जान कर, धीर—धीर ज्ञानी, न—नहीं, शोचति—शोक करता है, दुःखी होता है ॥ ४ ॥

य इम मध्वदं वेद आत्मान जीवमन्तिकात् ।

ईशान भूतभ्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद् तत् ॥५॥

य—जो, इमम्—इम, मध्वदम् (मधु + अदम्)—मीठे को खाने वाले, आनन्द को भोगने वाले को, वेद—जानता है, आत्मानम् जीवम्—जीव आत्मा को, अन्तिकात्—पाम से, भली प्रकार, ईशानम्—प्रभु, ममर्थ, स्वामी को, भूत-भ्यस्य—भूत और भविष्यत् के, न—नहीं, तत—उसके बाद, विजुगुप्सते ग्लानि को अनुभव करता है, एतद् वै तत्—निश्चय मे यह मव वह ब्रह्म ही है ॥ ५ ॥

य पूर्वं तपसो जातमदन्त्य पूर्वमजायत ।

गुहा प्रविश्य तिष्ठन्त यो भूतेभिर्व्यपश्यत, एतद् तत् ॥६॥

य—जो, पूर्वम्—पहले, तपस—तप (तीव्र क्रिया) से, जातम्—उत्पन्न हुआ, अदन्त्य—जलो में, पूर्वम्—पहले, अजायत—उत्पन्न हुआ,

‘तप’ के बाद जब ‘ऋत’ (Absolute law—निरपेक्ष नियम) तथा ‘सत्य’ (Relative law—सापेक्ष नियम) द्वारा सृष्टि बनी, तब पहले वायवीय (Gaseous) अवस्था थी, उसमें जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था। उसके बाद आग्नेय (Ignitious) अवस्था आयी, उसमें भी जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था। तदनन्तर जलीय (Acqueous) अवस्था आई, उसमें जीवन-तत्त्व रह सकता था। ‘तप’ से ‘जड़’ जगत् का—वायवीय तथा आग्नेय जगत् का—विकास हुआ। ब्रह्म ‘तप’ से भी पहले था। विकास होते-होते जब जल बना तब ‘चेतन’ जगत् के उत्पन्न होने का समय आया, क्योंकि जल में जीवन रह सकता था, परन्तु वह ब्रह्म उस ‘जल’ से भी पूर्व था जिसमें जीवन-तत्त्व अपना विकास पा सकता था। अतः वह ‘तप’ तथा ‘जल’ दोनों से पूर्व था, वह जड़-चेतन सबसे पहले था। वह पञ्च-भूतो के साथ गुहा में घुसा बैठा है। वह कहीं दूर नहीं बैठा, यही हमारे सामने—जो-कुछ इन्द्रियो से दीख पडता है वही उसकी गुफा है, उसी में छिपा बैठा है, हमसे मानो आंख-मिचौनी खेल रहा है, हमारी दौड़-धूप का मजा ले रहा है। इन पञ्च-भूतो की उसने ओट ले रखी है, बैठा तो वह इन्हीं के साथ है, यही उसकी गुफाएँ हैं—इस प्रकार जो देख लेता है, वह कह उठता है, अरे, वह तो यह बैठा—‘एतत् वै तत्’—है ॥६॥

संसार में ‘पुरुष’ तथा ‘स्त्री’ ये दो तत्त्व हैं। पुरुष-रूप में ब्रह्म का वर्णन करने के बाद स्त्री-रूप में उसका वर्णन करते हैं। वह देवता-मयी ब्रह्म-शक्ति अदिति है, मातृ-तुल्य है। वह प्राणायाम से प्रकट होती

विद्यमान था, गुहाम्—गुफा, छिपने का स्थान, बुद्धि या हृदय, प्रविश्य—प्रवेश करके, तिष्ठन्तम्—ठहरे हुए को, विद्यमान को, य—जो, भूतेभि—पञ्चभूतो के द्वारा, व्यपश्यत—देखता है, एतद् वै तत्—यह सब निश्चय से ब्रह्म ही है ॥ ६ ॥

या प्राणेन सभक्त्यदितिदेवतामयी ।

गुहा प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजायत, एतद्वै तत् ॥७॥

या—जो, प्राणेन—प्राण से, प्राणों के समय से, सभक्ति—पैदा होती है, अदिति—अदीन, देवमाता, प्रकृति, देवतामयी—देवता (पञ्चभूतो) के

है। प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। प्राणायाम से ही इन्द्रियो को मन के साथ, और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है। बिना प्राणायाम के इन्द्रिया दृष्ट घोटों की तरह इधर-उधर भागने लगती है। प्राणायाम करते समय कोई व्यक्ति दुश्चिन्तन नहीं कर सकता। प्राणायाम 'मन' को 'आत्मा' के साथ बाधने वाली रस्ती है। वह भगवती इन पञ्च-महाभूतों के साथ उन्हीं को गुहा बनाकर छिपी बैठी है। उसने इनकी ओट ले रखी है, बैठी वह यहीं है, हमारे सामने ही, कहीं दूर नहीं, हमारे सामने बैठी हमसे आख-मिचौनी खेल रही है। जो उसे भूतों में छिपा देख लेता है, वह कह उठता है, अरे वह तो यह—'एतत् वै तत्'—रहा ॥७॥

जैसे अरणियो में अग्नि होती है, दीपती नहीं, और उसे प्रकट करने के लिए उनका रगडना जरूरी है, जैसे गर्भिणी का गर्भ सुरक्षित होता है, वह दीखता नहीं परन्तु गर्भिणी का ध्यान सदा उसी की तरफ लगा रहता है, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य ब्रह्माग्नि को इन पञ्च-महाभूतों की रगड से ही पंदा करते रहते हैं, और सदा उसी की तरफ ध्यान लगाये रहते हैं। ऐसे लोग 'हविष्मान्' होते हैं। उनके पास जो-कुछ होता है उसे वे 'हवि' समझते हैं, जो-कुछ हाथ में होता है उसे 'हवि' की तरह छोड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, किसी चीज से चिपटते नहीं। जैसे यज्ञाग्नि में सब-कुछ 'स्वाहा' कहकर डाल दिया जाता है, वैसे ब्रह्माग्नि में वे सब-कुछ समर्पित करने को उद्यत रहते हैं। जिसका ध्यान करके वे ऐमा करते हैं वही—'एतत् वै तत्'—'ब्रह्म' है ॥८॥

रूप वाली, गुहाम्—गोट, रहस्य, प्रविश्य—गुप्त कर, तिष्ठन्तीम्—ठहरी हुई, विद्यमान, या—जो, भूतेभि—भूतों के द्वारा, व्यजायत—उत्पन्न होती है, देखी (जानी) जानी है, एतद् वै तत्—यह ही वह (ब्रह्म) है ॥ ७ ॥

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भं इव सुभूतो गर्भिणीभि ।

दिवे दिव ईदयो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्नि, एतद् वै तत् ॥८॥

अरण्यो—अरणी नामक दो ञ्कडियों में, निहित—छिपा हुआ, रखा, विद्यमान, जातवेदा—अग्नि, गर्भं—गर्भ, इव—नगद, सुभूत—सुरक्षित, गर्भिणीभि—गर्भवनी स्त्रियों में, दिवे दिवे—प्रति दिन, ईदय—स्तुति के

हमारे लिये सबसे महान् शक्ति सूर्य है। इसका उदय उसी से होता है, इसका अन्त भी उसी में हो जाता है। वही इसको पैदा करता है, वही इसे समाप्त कर देता है। सूर्य का प्रतिदिन का उदयास्त होना भी उसी के द्वारा होता है। सब देवताओं ने उसी के चरणों में सिर झुकाया हुआ है—सब उसी के सामने अर्पित हैं। उससे बढ़कर कोई नहीं है। वही—एतद् वै तत्—‘ब्रह्म’ है ॥९॥

जो शक्ति यहाँ काम कर रही है, वही वहाँ भी काम कर रही है, जो वहाँ काम कर रही है, वही यहाँ भी काम कर रही है। ससार में दूर-से-दूर कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही हाथ की छाप है, सब जगह उसी का सिक्का चल रहा है। जो व्यक्ति ससार की एकता को नहीं समझता, जो यह समझता है कि ससार में कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, कहीं कोई—जो इस प्रकार नाना-भाव की कल्पना करता है—वह मृत्यु के मुँह में कदम रख देता है ॥१०॥

योग्य, जागृवद्भि —जागते हुए, सावधान, हृषिष्मद्भि —सर्वस्व अर्पण (दान) करने को उद्यत, प्राकृतिक भोगों से ऊपर उठे हुए, मनुष्येभि —मनुष्यों से, अग्नि —ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म (है), एतद् वै तत्—यह ही वह (ब्रह्म) है ॥ ८ ॥

यतश्चोदेति सूर्योऽस्त यत्र च गच्छति।

त देवा सर्वोर्षितास्तदु नात्येति कश्चन, एतद्वै तत् ॥९॥

यत —जिससे, जहाँ से, च—और, उदेति—उदय होता है, सूर्य—सूर्य, अस्तम्—अस्त होना, छिपना, यत्र—जहाँ, जिसमें, च—और, गच्छति—जाता है, (अस्तम् गच्छति—छिप जाता है), तम्—उसको (मे), देवा—देवता, जानी पुरुष, सर्वे—सारे, अर्षिता—लौन हैं, मग्न ह, तद्—उसको, उ—निश्चय से, न—नहीं, अत्येति—लौघता है, बढ़कर है, आगे है, कश्चन—कोई भी, एतद् वै तत्—यह ही वह (ब्रह्म) है ॥ ९ ॥

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह।

मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

यद्—जो, एव—ही, इह—यहाँ, इन सृष्टि में, तद्—वह ही, अमुत्र—परलोक में, सृष्टि में बाहर, यद्—जो, अमुत्र—परलोक में, दृश्यमान सृष्टि से परे, तद्—वह ही, अनु इह—यहाँ भी है, मृत्यो—मृत्यु से, स—यह, मृत्युम्—मृत्यु को, आप्नोति—प्राप्त करता है, य—जो, इह—इसमें (इस विषय

मन के द्वारा उस एक-तत्त्व की प्रतीति होती है, इन्द्रियो द्वारा नहीं। इन्द्रियो से जो 'नानात्व'—अनेकता—दिखाई देती है वह यथार्थ नहीं है। एकता का दर्शन ही जीवन है, अनेकता का दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व ही देखता है, एकत्व नहीं देखता, वह मृत्यु के मुह में कदम रख देता है (वृहदा० ४-४-१९) ॥११॥

आत्मा के मध्य में परमात्मा बैठा है। कैसे?—'अगुष्ठमात्र', अर्थात् अगूठे की तरह। जैसे मुट्ठी में चारों तरफ से घिरा हुआ अगूठा। अथवा 'अगुष्ठमात्र'—अर्थात्, अगूठे जितना। आत्मा में सारा-का-सारा परमात्मा कैसे समा जायगा? हम अपने आत्मा में परमात्मा के जितने स्वरूप को जान पाते हैं वह इतना है मानो हम ने उसका अगूठा पकड़ लिया। ठीक ऐसे जैसे बालक अपने पिता की उगली पकड़ कर समझता है कि उसने अपने पिता को—सम्पूर्ण पिता को—पकड़ रखा है। वही भूत और भविष्यत् का स्वामी है। उसे जानकर फिर मनुष्य को ग्लानि नहीं होती। ससार के तो हर-एक पदार्थ से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो ही जाती है। जिसके ज्ञान से ग्लानि नहीं होती वही—'एतत् वै तत्'—'ब्रह्म' है ॥१२॥

मे), नाना—अनेक प्रकार का (दोनों जगह नियामक शक्तियों में भेदभाव को), इव—तरह, पश्यति—देखता है, जानता है ॥ १० ॥

मनसैवेदमाप्तव्य नेह नानास्ति किञ्चन।

मृत्यो स मृत्यु गच्छति यह इह नानेव पश्यति ॥११॥

मनसा—मन से, मनन से, चिन्तन से, एव—ही, इदम्—यह (रहस्य), आप्तव्यम्—जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, न इह नाना अस्ति—नहीं, इस विषय में (एक तत्त्व की विद्यमानता में) अनेकरूपता है, किञ्चन—कुछ भी, मृत्यो—मृत्यु से, स—वह, मृत्युम्—मौत को, गच्छति—प्राप्त होता है (सर्वनाश ही जाता है), य इह नाना इव पश्यति—जो इनमें अनेकरूपता (नानात्व) को देखता है ॥ ११ ॥

अङ्गुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत् ॥१२॥

अङ्गुष्ठमात्र—अगूठे जितना, पुरुष—परमात्मा, मध्ये आत्मनि—जीवात्मा के अन्दर, तिष्ठति—(व्याप्य-व्यापक भाव से) विद्यमान है, ईशान—स्वामी, भूतभव्यस्य—भूत और भविष्यत् काल का (सब काल में), न—नहीं,

वही ब्रह्म सब जगह है, यहा भी, वहा भी—सब जगह वही है । जब सब जगह वही है, तो अगुण्ठ-मात्र अर्थात् थोडा-सा भी उसका ज्ञान सम्पूर्ण का ही ज्ञान है । वह एक ज्योति के समान है—ऐसी ज्योति जिसमें कहीं धूआ नहीं, विकार नहीं । वह भूत और भव्य का स्वामी है, वही आज है, वही कल है, वही सदा है । यही—‘एतद् वै तद्’—‘ब्रह्म’ है ॥१३॥

पर्वत की ऊंची चोटियों पर बरसा हुआ पानी जैसे पर्वत के भिन्न-भिन्न भागों में नाले बन कर दौड़ने लगता है, एक ही पानी अनेक धाराओं में वह निकलता है, और लोग यह समझने लगते हैं कि ये जल एक नहीं अनेक है, इसी प्रकार इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न धर्मों को देखकर मनुष्य समझने लगता है कि ससार में एकता नहीं, अनेकता है, और उस अनेकता को पाने के लिये उसके पीछे दौड़ने लगता है ॥१४॥

तत—उमके बाद (जिम ज्ञान के बाद), विजुगुप्सते—ग्लानि होती है, एतद्—इस प्रकार वर्णित ही, वै—निश्चय मे, तद्—वह (ब्रह्म है) ॥ १२ ॥

अद्गुण्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक ।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इव, एतद् वै तद् ॥१३॥

अद्गुण्ठमात्र—अगुण्ठे जितना (हृदय में विद्यमान जीव के अन्दर समाया हुआ), पुरुष—परमात्मा, ज्योति—प्रकाश, अग्नि, इव—तरह, अधूमक—धूएँ में रहित, प्रज्वलित, ईशान—स्वामी, भूतभव्यस्य—भूत-भविष्यत् काल का, स—वह, एव—ही, अद्य—आज, स—वह, उ—ही, इव—(आने वाला) कल का दिन (काल की मर्यादा से मुक्त), एतद् वै तद्—इस प्रकार वर्णित ही वह ब्रह्म है ॥ १३ ॥

यथोदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावति ।

एव धर्मान्पृथक् पश्यस्तानेवानुविधावति ॥१४॥

यथा—जैसे, उदकम्—(एक ही) जल, दुर्गे—दुर्गम स्थान में, वृष्टम्—बरसा हुआ, पर्वतेषु—पर्वतों में, विधावति—अनेक प्रकार से (भिन्न-भिन्न धाराओं के रूप में) दौड़ता है—बहता है, एव—इस ही प्रकार, धर्मान्—(आत्मा के) धर्मों को, गुणों को, पृथक्—भिन्न-भिन्न, अलग, पश्यन्—देखता हुआ, तान्—उनको, एव—ही, अनु—पीछे, विधावति—अनेकधा दौड़ता है, अनुमरण करता है ॥ १४ ॥

जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल दें, तो वह शुद्ध रहता है, अशुद्ध में डाल दें, तो अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध-स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाय, तो शुद्ध-स्वरूप हो जाता है, अशुद्ध ससार में मिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता है। हे गौतम ! आत्मा की ऐसी ही गति है ॥१५॥

पञ्चमी वल्ली

यमाचार्य द्वारा जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन

जो अजन्मा साधु-पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि, एक मल त्यागने की इन्द्रिय, और एक मूत्रेन्द्रिय—ये ग्यारह द्वार हैं, जिनसे विषयो की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अन्दर भी जा सकते हैं, वह अपने अनुष्ठान से इस ससार में शोक में नहीं पडता, और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिये मुक्त हो जाता है। 'एतत् वै तत्'—आत्मा का यही रूप है ॥१॥

ययोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगैव भवति ।

एव मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥

यया—जैसे, उदकम्—जल, शुद्धे—निर्मल (जल) में, शुद्धम्—निर्मल, आसिक्तम्—डाला हुआ, तादृग्—वैसा, एव—ही, भवति—हो जाता है, एवम्—इस ही प्रकार, मुने—मननशील विजानत—जानी का, आत्मा—जीवात्मा, भवति—होता है, गौतम—हे गौतम-कुलोत्पन्न नचिकेना ॥ १५ ॥

पुरमेकादशद्वारमजस्यावर्चेतस ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते, एतद्वै तत् ॥१॥

पुरम्—नगरी को (में), एकादशद्वारम्—ग्यारह (इन्द्रिय-छिद्र रूपी) दरवाजे (जाने-जाने के मार्ग) वाली, अजस्य—अजन्मा, अवक्चेतस—सरल (निष्पाप) चित्तवाले (आत्मा का), अनुष्ठाय—(पुण्य कर्मों का) अनुष्ठान करके या भगवान् का ध्यान-चिन्तन करके, न—नहीं, शोचति—शोक करता है, दुःख-हित हो जाता है, विमुक्तश्च—शरीर में छूटा हुआ (मरणोपरान्त), विमुच्यते—मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, एतद्—यह (जिनको जीवात्मा प्राप्त होना है), वै—निश्चय में, तत्—वह ब्रह्म है ॥ १ ॥

जीवात्मा 'हस' है, 'वसु' है, 'होता' है, 'अतिथि' है। 'हस' जिस प्रकार शुद्ध, पवित्र स्थान में रहता है, वैसे हंस-रूप जीव शुद्ध-ब्रह्म में निवास करता है। 'वसु' जैसे अन्तरिक्ष में निवास करते हैं, वैसे वसु-रूप जीव हृदय के अन्तरिक्ष में निवास करता है। 'होता' जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे होतृ-रूप जीव तीनों नाचिकेत-अग्नियो का चयन करता है। 'अतिथि' जैसे दुरोण को—आश्रम की कुटिया को—अपना समझकर नहीं बैठ जाता, अतिथि के रूप में रहता है और चल देता है वैसे ही अतिथि-रूप जीव इस नर-देह को सदा के लिये अपना समझकर नहीं बैठ रहता। जो जीवात्मा अपने को 'हस', 'वसु', 'होता' और 'अतिथि' समझकर जीवन बिताता है वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। वह 'नर-देह' में वास करता है, नर से अच्छे 'वर-देह' में वास करता है, उससे भी अच्छे 'ऋत-देह' में वास करता है, और 'ऋत-देह' से भी उत्कृष्ट देह 'व्योम-देह' में वास करता है। जीव-जन्तु जल में उत्पन्न होते हैं, पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं, अन्तरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हैं, पर्वतों पर उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जन्तुओं में विकास-क्रम है, ऊँचा, उससे ऊँचा, और उमसे भी ऊँचा—यह क्रम है, वैसे मनुष्यों में भी 'नर-देह', 'वर-देह', 'ऋत-देह' और 'व्योम-देह' यह विकास-क्रम है। यह विशाल नियम सम्पूर्ण विश्व में काम कर रहा है ॥२॥

हस शुचिपद्मुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिथिदुरोणसत् ।

नृषद्वरसदृतसद्व्योमसदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत वृहत् ॥२॥

हस — (हस की तरह) विवेकी (जीवात्मा), शुचिपद्—पवित्र (स्थान) में रहने वाला, वसु—वास करने-कराने वाला, अन्तरिक्षसद्—आकाश (हृदयाकाश) में रहने वाला, होता—ज्ञानाग्नि का हवन करनेवाला, वेदिपद्—यज्ञ-वेदी के पास बैठने वाला, अतिथि—अतिथि (सतत क्रियाशील), दुरोण-सद्—घर में रहने वाला, नृपद्—नर-देह में स्थित, वरसद्—अच्छे स्थान में रहने वाला, ऋतसद्—ऋत (सत्य) में रहने वाला, व्योमसद्—आकाश (ब्रह्म) में बैठने वाला, गोजा—पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाला, ऋतजा—सत्य में उत्पन्न होनेवाला, अद्रिजा—पर्वत पर उत्पन्न होने वाला, ऋतम्—सत्य, वृहत्—महान् ॥ २ ॥

विशेष—इस मन्त्र में 'हस-शुचिपद्' 'वसु-अन्तरिक्षसद्', 'होता-वेदिपद्', 'अतिथि-दुरोणसद्'—इन चार पद-युग्मों में विरोधाभास अलंकार की स्पष्ट झलक है, जिसका उन्नयन और परिहार विज्ञ पाठक स्वयं कर अर्थ-गाम्भीर्य को जाने।

(जीवन में 'हस' की तरह रहने का, हस जैसे पानी में रह कर पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यास करने वाले को कहा जा सकता है कि यह 'नर-देह' में वास कर रहा है, इससे नीचा तो पशु-समान है। यह ब्रह्मचर्य की अवस्था है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब मनुष्य 'वसु' की तरह जीवन में वास करता है। वसु अन्तरिक्ष के उस तारक-मडल को कहते हैं जिनमें प्राणियों का वास कहा जाता है। जो वसु की तरह रहता है, वसता ही नहीं, वसाता भी है, दूसरो का भी ध्यान करता है, वह मानो नर-देह से उत्तम शरीर में वास करता है, और उसी को 'वर-देह' कहा है। यह 'गृहस्थ' की अवस्था है। तीसरी अवस्था 'होता' की आती है। इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को हवि के समान समझने लगता है। प्रत्येक वस्तु को त्याग देता है, भगवान् के अर्पण कर देता है। यह 'ऋत-देह' है। 'ऋत', अर्थात् 'निरपेक्ष सत्य'। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि 'विषय' ऋत नहीं, 'ब्रह्म' ही ऋत है, निरपेक्ष सत्य है। यह 'वान-प्रस्थ' की अवस्था है। अन्त में वह ससार में 'अतिथि' की तरह रहने लगता है। इस चौथी अवस्था में वह 'व्योम-देह' कहलाता है। 'व्योम', अर्थात् अन्तरिक्ष के समान ऊचा और अपने पास कुछ न रखने वाला। वह अत्यन्त ऊचा उठ जाता है। यह 'सन्यास' की अवस्था है। इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझ कर, और जीवन को आश्रमों की यात्रा मान कर इस यात्रा को निभाता है, वह 'ज्ञानात्मा' से 'महानात्मा' और 'महानात्मा' से 'गातात्मा' हो जाता है। उसी में तीनों नाचिकेत-अग्निया प्रदीप्त होती हैं, और वही 'ब्रह्म-यज्ञ' के वास्तविक अर्थ को समझता है।)

लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है, परन्तु इस 'प्राण' को भी वही, अर्थात् आत्मा ही ऊपर की तरफ, और 'अपान' को नीचे की

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीन विद्वे देवा उपासते ॥३॥

ऊर्ध्वम्—ऊपर, प्राणम्—प्राण को, उन्नयति—ले जाता है, उठाता है, अपानम्—अपान को, प्रत्यग्—नीचे, अस्यति—फेंकता है, निकालता है,

तरफ धकेलता है । इनके बीच में वह सुन्दर जीवात्मा वर्तमान है । सब इन्द्रिया उसी की उपासना करती है ॥३॥

शरीर में रहने वाला 'देही'—जीवात्मा—जब सरकने लगे, देह में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बच रहता है ? यही जो बच रहता है—'एतत् वै तत्' वही तो आत्मा है ॥४॥

शरीर में 'प्राण' तथा 'अपान' दो शक्तिया हैं । प्राण का काम 'सचय' (Anabolism) तथा अपान का काम 'विचय' (Ketabolism) करना है । प्राण तथा अपान से कोई नहीं जी रहा । किसी और ही शक्ति से मनुष्य जीता है—ऐसी शक्ति जिसके ये दोनो आश्रित हैं, वही आत्मा है ॥५॥

हे नचिकेता ! मैं तुझे गुप्त, महान् सनातन रहस्य को बतलाता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है ॥६॥

मध्ये—बीच में (हृदय-प्रदेश में), वामनम्—सुन्दर या सूक्ष्म, आसीनम्—बैठे हुए, विराजमान, विश्वे—मारे, देवा—इन्द्रियाँ, उपासते—पाम बैठती हैं, स्व-स्व भोगों द्वारा सेवा करती हैं ॥ ३ ॥

अस्य विलसमानस्य शरीरस्यस्य देहिन ।

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, एतद्वै तत् ॥४॥

अस्य—इस, विलसमानस्य—(शरीर में) च्युत होते हुए, निकलते हुए, शरीरस्यस्य—शरीर में ठहरे हुए, देहिन—देहाधिपति आत्मा का, देहात्—शरीर में, विमुच्यमानस्य—मुक्त होते हुए का, किम्—क्या, अत्र—इस शरीर में, परिशिष्यते—शेष रहता है, बच रहता है, एतत्—यह, वै—ही, तद्—वह (आत्मा) है ॥ ४ ॥

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥५॥

न—नहीं, प्राणेन—प्राण से (सचय शक्ति से), न—नहीं, अपानेन—अपान से (विचय-शक्ति से), मर्त्य—मरण-धर्मा मनुष्य, जीवति—जीता है, जीवित कहलाता है, कश्चन—कोई भी, इतरेण—(इनसे) भिन्न (जीवात्मा) में, तु—तो, जीवन्ति—जीते हैं, यस्मिन्—जिसमें, जिसके आधार पर, एतौ—ये दोनो (प्राण और अपान), उपाश्रितौ—आश्रित हैं, महारे पर टिके हैं ॥ ५ ॥

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥६॥

हन्त—हे, अव !, ते—तुझे, इदम्—यह, प्रवक्ष्यामि—बताऊंगा,

जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा 'ज्ञान' होता है, उसके अनुसार कोई किसी 'जीव'-योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है, कोई 'स्याणु'-योनि में चला जाता है ॥७॥

'जीवात्मा'-सर्वत्रयी रहस्य बतलाकर यमाचार्य 'परमात्मा के सम्बन्ध में कहते हैं--सत्र सोत्रे हुआं में जो जागता है, और जो वस्तु जैसी होनी चाहिये उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही 'शुक्र' है, वही 'ब्रह्म' है, वही 'अमृत' कहलाता है। सब लोक उसी में आश्रित हैं। उससे कोई बढ-चढकर नहीं है। वस--'एतत् वै तत्'—यही ब्रह्म है ॥८॥

गूह्यम्—अति रहस्यमय, गूढ, ब्रह्म—ब्रह्म को, ज्ञान को, सनातनम्—मना-तन, यथा च—और जैसे, मरणम्—मृत्यु को, प्राप्य—पा कर, आत्मा—जीवात्मा, भवति—होता है, गति (अवस्था) होनी है, गीतम्—हे गीतम्-कुलोत्पन्न नचिकेता ॥ ६ ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन ।

स्याणुमन्येऽनुसयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥७॥

योनिम्—योनि को, अन्ये—कोई एक, प्रपद्यन्ते—प्राप्त करते हैं, शरीरत्वाय—शरीर धारण करने के लिए, देहिन—देह धारी जीवात्मा, स्याणुम्—वृक्ष आदि स्यावर योनि को, अन्ये—दूसरे, अनुसयन्ति—अनुगमन करते हैं, यथाकर्म—कर्मों के अनुसार, यथाश्रुतम्—प्राप्त ज्ञान के अनुसार ॥ ७ ॥

य एष सुप्तेषु जागर्ति काम काम पुरुषो निर्मिमाण ।

तदेव शुक तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिंल्लोका श्रिता सर्वे तद् नाल्येति कश्चन, एतद् वै तत् ॥८॥

य—जो, एष—यह, सुप्तेषु—सव के सोने पर, जागर्ति—जाग रहा है, कामम्—इच्छा के अनुसार, कामम्—भोग-सावनो को, पुरुष—पर-मात्मा, निर्मिमाण—निर्माण कर रहा है, तद् एव—वह ही, शुक्रम्—शुक्र, ज्योतिस्वरूप, तद्—वह ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, तद् एव—वह ही, अमृतम्—अमर, अविनाशी, उच्यते—कहा जाता है, तस्मिन्—उस (व्यापक ब्रह्म) में, लोका—पृथिवी आदि लोक, श्रिता—आश्रित हैं, सर्वे—सारे, तद् उ—उसको, न—नहीं, अत्येति—लांघता है, बढ कर है, कश्चन—कोई भी, एतद्—यह, वै—ही, तद्—वह (ब्रह्म है) ॥ ८ ॥

जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतों का अन्तरात्मा एक ही है जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ-हुआ है ॥९॥

जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतों का अन्तरात्मा एक ही है जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ-हुआ है ॥१०॥

सूर्य सप्तर की आख है। हमारी आँखों के दोषों से उसमें कोई लेश नहीं आता। सप्तर के सब भूतों की अन्तरात्मा वही एक ब्रह्म

अग्निर्यंर्यको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥९॥

अग्नि—अग्नि, यथा—जैसे, एक—एक, भुवनम्—जगत् के उत्पन्न पदार्थ (मे), प्रविष्ट—प्रवेश कर रही है, (सब में) विद्यमान है, रूपम् रूपम्—प्रत्येक दृश्य के स्वरूप के, प्रतिरूप—अनुरूप स्वरूप वाला, बभूव—हुआ है, होता है, एक—एक ही, तथा—वैसे, सर्वभूतान्तरात्मा—सब भूतों (जड-चेतन) के अन्दर व्यापक, अन्तर्यामी परमात्मा, रूपम् रूपम् प्रतिरूप—उन-उन भूतों के अनुरूप स्वरूप वाला (उनमें व्याप्त) है, बहि—(उस जगत् से) बाहर, च—और ॥ ९ ॥

वायुर्यंर्यको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥

वायु—वायु, यथा एक—जैसे एक ही, भुवनम् प्रविष्ट—सब उत्पन्न पदार्थ में प्रविष्ट, रूपम् रूपम् प्रतिरूप बभूव—उन-उन पदार्थों के रूप के अनुसार स्वरूप वाञ्छ है, एक तथा सर्वभूतान्तरात्मा—वैसे सब भूतों के अन्दर विद्यमान परमात्मा एक ही, रूपम् रूपम् प्रतिरूप बहि च—उन-उन भूतों के अनुरूप स्वरूप वाला (उनमें व्याप्त) है और उनमें बाहर भी है ॥ १० ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर्वाह्यदोषैः ।

एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु खेन वाह्य ॥११॥

सूर्य—सूर्य, यथा—जैसे, सर्वलोकस्य—सब लोकों का, चक्षु—प्रकाशक है, न—नहीं, लिप्यते—लिप्त होता है (उसे लगते हैं), चाक्षुर्—नेत्र मन्त्र न्नी, नेत्र से उत्पन्न, वाह्य-दोषैः—बाहर के दोषों से, एक—एक,

है । अन्दर भी वही, बाहर भी वही है । आख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, भूतो के दु खो से वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है ॥११॥

ससार स्वच्छन्द नहीं, किसी के वश में दीखता है । वही एक 'वशी' है, ससार को वश में करने वाला है । सब भूतो का अन्तरात्मा वही है । एक-रूप को अनेक-रूप बनाने वाला वही है । आत्मा के भीतर उसका वास है, वह 'आत्मस्थ' है । आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हैं, उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है, दूसरो को नहीं ॥१२॥

नित्यो में वही एकमात्र नित्य है, चेतनो में वही एकमात्र चेतन है, अनेको में वही एक है, ससार को कामनाए भी तो उसी की रचना है । उसका वास आत्मा के भीतर है । उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं उन्ही को निरन्तर शांति प्राप्त होती है, दूसरो को नहीं ॥१३॥

अद्वितीय, तथा—वैसे, सर्वभूतान्तरात्मा—सब भूतो मे अन्तर्यामी (ब्रह्म), न—नहीं, लिप्यते—लिप्त होता है, लोकदु खेन—प्राणियों के दु ख से, बाह्य—(वह ब्रह्म) बाहर है, पृथक् है ॥ ११ ॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम् ॥१२॥

एक—एक, वशी—सब को वश में रखने वाला, सब का नियन्ता, सर्व-भूतान्तरात्मा—सब भूतो मे व्याप्त, अन्तर्यामी, एकम्—एक, रूपम्—रूप को, एकम् रूपम्—(निमित्त कारण होकर) एक अनादि कारण रूप प्रकृति को, बहुधा—अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार का, अनेक स्वरूप वाला, य—जो, करोति—करता है, तम्—उसको, आत्मस्थम्—आत्मा मे उहरे हुए (व्याप्त), ये—जो, अनुपश्यन्ति—गहराई से देखते ह, जानते हे, धीरा—धीर ज्ञानी, तेषाम्—उनका (को) ही, सुखम्—सुख, आनन्द, शाश्वतम्—निरन्तर रहने वाला, न—नहीं, इतरेषाम्—दूसरो को (अज्ञानियो को) ॥ १२ ॥

नित्योऽनित्याना चेतनश्चेतनानामेको बहूना यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा शांति शाश्वती नेतरेषाम् ॥१३॥

नित्य—नित्य, अनित्यानाम्—अनित्य वस्तुओ मे, चेतन—चेतन, जानदाता, चेतनानाम्—चेतन (आत्माओ) का, एक—एक, बहूनाम्—

वह ब्रह्म 'अनिर्देश्य' है, नहीं कहा जा सकता कि वह 'यह' रहा, परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही-कुछ कहा जा सकता है जो ऊपर कहा है। उसे हम कैसे जाने ? वह कुछ-कुछ तो सभी को भासता है। हा, कभी-कभी उसका विशेष भास होने लगता है ॥१४॥

हमें उसका भास क्या होगा ? वह तो इतना भासमान है कि वहा सूर्य का प्रकाश फीका पड जाता है। वहा चन्द्र और तारे प्रकाश-हीन हो जाते हैं, विद्युत् भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है, फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या ? उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत् तथा अग्नि प्रकाश देते हैं, उसी के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं ॥१५॥

बनेको के, य —जो, विदधाति—सम्पन्न (पूर्ण) करता है, कामान्—काम-नाजों को, भोग-भामग्री को, तम् आत्मस्थम् ये अनुपश्यन्ति धीरा —उस जीवात्मा के अन्दर विद्यमान (ब्रह्म) को जो धीर जानी जान लेते हैं, तेषाम् शान्तिं शाश्वतीं न इतरेषाम्—उनको ही चिरस्थायी शान्ति प्राप्त होती है, इतर अजानियों को नहीं ॥ १३ ॥

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्य परम सुखम् ।

कय नु तद्विजानीया किमु भाति विभाति वा ॥१४॥

तद्—वह, एतद्—यह, इसको, इति—ऐसे, मन्यन्ते—समझते हैं, जानते हैं, अनिर्देश्यम्—जिसका निर्देश (वताना) न किया जा सके, परसम्—परम, सर्वोत्तम, सुखम्—सुख, कयम् नु—किस प्रकार, तद्—उसको, विजानीयाम्—जानू, किम् उ—क्या, भाति—प्रकाशित होता है, विभाति—विशेष कर दीप्त होता है, वा—या ॥ १४ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१५॥

न—नहीं, तत्र—वहा, सूर्य—सूर्य, भाति—चमकता है, न—नहीं, चन्द्रतारकम्—चन्द्रमा और तारे, न—नहीं, इमा—ये, विद्युत्—विजलियाँ, भान्ति—चमकती हैं, कुत—कैसे, क्योकर, अयम्—यह, अग्नि—अग्नि, तम्—उसको (के), एव—ही, भान्तम्—चमकने पर, अनुभाति—उसका प्रकाश लेकर चमकता है, सर्वम्—सब कुछ, तस्य—उस (ब्रह्म) की, भासा—चमक से, प्रकाश ने, सर्वम्—सारा, इदम्—यह, विभाति—चमकता है ॥ १५ ॥

षष्ठी बल्ली

यमाचार्य द्वारा आत्मा तथा ब्रह्म का वर्णन

यह मनुष्य का शरीर तो एक सनातन 'अश्वत्य' है—(अ=नहीं, श्व =कल, स्थ=स्थायी) आज है, कल नहीं। यह उल्टा टगा हुआ वृक्ष है। अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाय तो सिर को जटाए जड़ की तरह और हाथ-पैर वृक्ष की शाखाओं की तरह फल जाते हैं। इस शरीर में क्यो रमता है, इस देह को तो पेड़ की तरह जड़ समझ—वास्तविक-सत्ता यह नहीं, वह है। वही 'शुक्र' है, वही 'ब्रह्म' है, वही 'अमृत' कहलाता है। सब लोक उसी में आश्रित है। उससे बढकर कोई नहीं। यही—'एतत् वै तत्'—ब्रह्म है ॥१॥

यह ससार यू ही नहीं आ टपका, कहीं से निकला है। इसमें गति दिखलाई देती है। शरीर में जीवन की गति, जगत् में भौतिक-गति। यह सब गति प्राण के कारण है। यह 'प्राण-शक्ति' न हो तो शरीर तथा जगत् दोनों जड़ हैं। प्राण भी स्वयं गति नहीं करता,

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्य सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिन्लोका श्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद्वै तत् ॥१॥

ऊर्ध्वमूल—ऊपर की ओर जड़ वाला, अवाक्शाख—नीचे की ओर शाखावाला, एष—यह, अश्वत्य—पीपल का पेड़, कार्यं रूप मे कल न रहने वाला (अ+श्व+स्थ =कल न रहने वाला—अनित्य), सनातन—(कारण प्रकृति रूप मे) सदा रहने वाला, तद्—वह (ब्रह्म), एव—ही, शुक्रम्—शुद्ध, निर्मल, तद्—वह, ब्रह्म—ब्रह्म, तद् एव—वह ही, अमृतम्—अमृत, अमर, उच्यते—कहा जाता है, तस्मिन्—उसमे, लोका—सब लोक, श्रिता—आश्रित है, सर्वे—सब, तद् उ—उसको, न—नहीं, अत्येति—लांघता है, बढकर है, कश्चन—कोई भी, एतद्—यह वर्णित, वै—निश्चय से, तद्—वह (ब्रह्म है) ॥ १ ॥

यदि किंच जगत्सर्वं प्राण एजति नि सृतम् ।

महद्भय वज्रमुद्यत य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२॥

यद्—जो, इदम्—यह, किंच—कुछ भी, जगत्—जगत्, सर्वम्—सारा, प्राणे—प्राण-शक्ति, जीवनदात्री-शक्ति (ब्रह्म) मे या प्राणेः—जीवन-शक्ति, एजति—कांपता है, गति करता है, नि सृतम्—निकला हुआ, उत्पन्न, महद्—

उमे भी कोई गति देता है । इस प्राण के सिर पर भी कोई भयानक शक्ति मानो वज्र लेकर खड़ी है । इस प्रकार जो ब्रह्म को वज्र-रूप जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं ॥२॥

उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, इन्द्र, वायु उसी के भय से काम करते हैं । मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है ॥३॥

शरीर के छूट जाने से पहले—इस जन्म में—अगर उमे जान लिया, तो इस सृष्टि के दाद नये सिर से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं; अथवा 'सर्ग-लोक'—'स्वर्ग-लोक'—में शरीर धारण करता है, इसमें नहीं (केन २-५, बृहदा० ४-४-१८) ॥४॥

बडा, उग्र; भयम्—भय, भयप्रद, वज्रम्—वज्र (वज्र के समान भयप्रद एव नियामक), उद्यतम्—उपर खड़ा है, ये—जो, एतद्—इम (वज्ररूप ब्रह्म) को, विदु—जान जाते हैं, अमृता—अमर, ते—वे, भवन्ति—हो जाते हैं ॥ २ ॥

भयादन्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम ॥३॥

भयाद्—भय से, अस्य—उमके, अग्नि—अग्नि, तपति—प्रज्वलित होती है, भयान्—भय से, तपति—तपता है, प्रकाशमान है, सूर्य—सूर्य, भयात्—भय से, इन्द्र—इन्द्र, जीवात्मा, च—और, वायु—वायु, जीवना-धार प्राण, च—और, मृत्यु—मृत्यु, प्रत्य, धावति—दौड़ती है, अपना काम करती है, पञ्चम—पाँचवा ॥ ३ ॥

इह चेदग्रद् दौदु प्राक् शरीरस्य विलस ।

तत्र सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥४॥

इह—उम (जन्म) में, चेद्—अगर, अशकन्—समर्थ हुआ, दौदुम्—(ब्रह्म जो) जानने के लिए, प्राक्—पहले, शरीरस्य—शरीर के, विलस—छूटने में, (शरीरस्य विलस प्राक्—शरीर के छूटने—मान—में पहिले ही), तत्र—उमके बाद, सर्गेषु—सृष्टि करने में समर्थ, लोकेषु—भूयिषी आदि लोकों में, (सर्गेषु लोकेषु—प्रलय के बाद उत्पन्न होने वाले लोकों में—पहले वर्तमान सृष्टि में जन्म नहीं लेता और अगली सृष्टि तक मोक्ष मुक्त को भोगता है), शरीरत्वाय—शरीर वाच्य के लिए, कल्पते—समर्थ या योग्य होता है ॥ ४ ॥

ब्रह्म के दर्शन 'आत्म-लोक' में, 'पितृ-लोक' में, 'गन्धर्व-लोक' और 'ब्रह्म-लोक' में होते हैं। अपने आत्मा में, अर्थात् 'आत्म-लोक' में उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिम्ब देखता है। पितृ-लोक अपने बड़े-बूढ़ो-बुजुर्गों का लोक है। 'पितृ-लोक' में, अर्थात् बड़े-बूढ़ो के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। गन्धर्व-लोक ज्ञानियों का लोक है। 'गन्धर्व-लोक' में, अर्थात् ज्ञानी-पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल की लहर में कोई चीज भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखती है। ब्रह्म-लोक ध्यानियों का लोक है। 'ब्रह्म-लोक' में, अर्थात् ध्यानी-पुरुषों की सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे धूप और छाह को कोई अलग-अलग देख लेता है, वह जगत् और ब्रह्म को छाया और आतप की तरह विलकुल स्पष्ट—साफ-साफ—देखने लगता है ॥५॥

आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रिया आत्मा से पृथक् उत्पन्न हुई हैं। इन्द्रियों का उदय होता है, अस्त होता है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार जो इन्द्रियों को आत्मा नहीं समझता, इन्द्रियों को आत्मा से पृथक् समझता है, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता ॥६॥

यथादर्शं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।

यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥

यथा—जैसे, आदर्श—दर्पण में, तथा—वैसे, आत्मनि—(अपने) आत्मा में, यथा—जैसे, स्वप्ने—स्वप्न में, तथा—वैसे, पितृलोके—पितरो (बड़े-बूढ़ो-त्राप-दादा) के लोक में, यथा—जैसे, अप्सु—जलो में, इव—तरह, परि ददृशे—(सब तरफ भिन्न-भिन्न) दिखाई देता है, तथा—वैसे, गन्धर्वलोके—धाणी का धारण करने वाले—वाक्चतुर—प्रवचन में कुशल पुरुषों की मण्डली में, छाया + आतपयो—(स्पष्ट देखने या प्रगट होने वाली) छाया और धूप की, इव—तरह, ब्रह्मलोके—भगवान् के सान्निध्य में या ब्रह्म-विद् ज्ञानी-ध्यानी पुरुषों की सगति में ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयो च यत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां भत्वा धीरो न शोचति ॥६॥

इन्द्रियाणाम्—इन्द्रियों के (शरीर मात्र के), पृथग्भावम्—चेतन आत्मा से भिन्नता (अलग सत्ता) को, उदय + अस्तमयो—(इस शरीर के) उदय और अस्त—उत्पत्ति और विनाश को, च—और, यत्—जो, पृथक्—अलग ही,

इन्द्रियो से मन उत्तम है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से महत्-तत्त्व उत्तम है, महत्-तत्त्व से अव्यक्त, अर्थात् प्रकृति उत्तम है ॥७॥

अव्यक्त से पुरुष, अर्थात् 'ब्रह्म' उत्तम है, वह व्यापक है, अर्थात् है । उसे जानकर यह जन्तु दुःख से मुक्त हो जाता है, और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है ॥८॥

आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं । आँख उसी-के रूप पर टिकना चाहती है, परन्तु टिकते ही जिसपर वह टिक रही होती है वह उसका रूप नहीं होता । आँख उस पर टिकते-टिकते नहीं टिक पाती, हाथ उसे पकड़ते-पकड़ते नहीं पकड़ पाते । मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं, हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं । जो यह बात जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं ॥९॥

उत्पद्यमानानाम्—उत्पन्न होते हुआ को, मत्वा—ममत्ता कर, धीर—धीर जानी, न शोचति—गोक नहीं करता—दुःख ने मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥

इन्द्रियेभ्य पर मनो मनम सत्त्वमुत्तमम् ।

सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥७॥

इन्द्रियेभ्य—इन्द्रियो ने, पार्थिव शरीर ने, परम्—श्रेष्ठ, उत्तम, मन—(मनुष्य का) मन, मनस—मन से, सत्त्वम्—बुद्धि या सत्त्व गुण, मत्वात्—बुद्धि ने, अधि—अधिक, श्रेष्ठ, महान्—महत्-तत्त्व, आत्मा—नतन क्रियाशील, (आत्मा महान्—नतत क्रियाशील महत्तत्त्व), महत्—महत्-तत्त्व (प्रकृति के सर्वप्रथम विकार)ने, अव्यक्तम्—मूल कारण—प्रकृति, उत्तमम्—उत्तम है ॥ ७ ॥

अव्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ।

य ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व च गच्छति ॥८॥

अव्यक्तात्—अव्यक्त (अज्ञेय) प्रकृति से, तु—तो, पर—श्रेष्ठ, पुरुष—ब्रह्म, व्यापक—(चेतन जीव और जड प्रकृति में) व्यापक, अलिङ्ग—कारण-शून्य, अजन्मा, अज्ञेय, अनिर्वचनीय, एव—ही, च—और, यम्—जिमको, ज्ञात्वा—जान कर, माक्षात् करके, मुच्यते—(जन्म-मरण के चक्र में) छूट जाता है, जन्तु—जन्म-धारी जीवात्मा, अमृतत्वम्—अमर पद को, मोक्ष को, च—और, गच्छति—प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चननम् ।

हृदा मनीषी मनसाऽभिवलृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥९॥

न—नहीं, सदृशे—देख नकने के लिए, तिष्ठति—विद्यमान है,

जब पांचो ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं फिरती; ठहर जाती हैं, और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को 'परम-गति' कहते हैं ॥१०॥

इन्द्रियो की स्थिर धारणा को 'योग' कहते हैं—'योगश्चित्तवृत्ति-निरोध'। जिसकी इन्द्रिया स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है—सावधान हो जाता है। योग का अभि-प्राय है—'प्रभव' तथा 'अप्यय'। शुभ सस्कारो की उत्पत्ति होना 'प्रभव' कहलाता है, तथा अशुभ सस्कारो का नाश 'अप्यय' कहलाता है ॥११॥

हृषन्—(इन्द्रिय गोचर) स्वरूप, अस्य—इस (ब्रह्म) का, न—नही, चक्षुषा—नेत्र से, ज्ञान-साधन इन्द्रियो से, पश्यति—देखता है, जानता है, कश्चन—कोई भी, एनम्—इस पुरुष (ब्रह्म) को, हृदा—हृदय से (प्रेममय भक्ति से), मनीषी—मन को वश में रखने वाला ज्ञानी, मनसा—मन से, मनन-शक्ति (ज्ञान) से, अभिवलृप्त—समर्थ, युक्त, ये—जो, एतद्—इसको, विदुः—जान जाते हैं, अमृता—अमर, ते—वे, भवन्ति—हो जाते हैं ॥ ९ ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमा गतिम् ॥१०॥

यदा—जब, पञ्च—पाँच, अवतिष्ठन्ते—स्थिर (चलताशून्य) हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है, ज्ञानानि—ज्ञान-साधन इन्द्रियाँ, मनसा—मन के, सह—साथ, बुद्धि—बुद्धि, च—और, न विचेष्टति—निश्चल (चेष्टा-शून्य) हो जाती है, ताम्—उसको (ही), आहु—कहते हैं, परमाम्—श्रेष्ठ, गतिम्—अवस्था, (मनुष्य की) स्थिति ॥ १० ॥

ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥११॥

ताम्—उस (परम गति) को ही, योगम्—योग, शास्त्रोक्त चित्त-वृत्ति-निरोध, इति—यह, मन्यन्ते—मानते हैं, ममञ्जते हैं, स्थिराम्—स्थिर, अवि-चल, इन्द्रिय-धारणाम्—इन्द्रियो के स्थिर होने, चलन होने को, अप्रमत्त—प्रमाद (गफलत, उपेक्षा) से रहित, सावधान, तदा—तब, भवति—हो जाता है, योग—योग, हि—क्योंकि, प्रभव + अप्ययौ—प्रभव (उत्पत्ति-बढ़ती) और अप्यय (नाश) है ॥ ११ ॥

वह वाणी से, मन से, आँखों से नहीं पाया जा सकता । 'अस्ति इति'—'वह है'—इसके सिवाय उसे कैसे पाया जा सकता है ? ॥१२॥

'वह है' या 'नहीं है'—इन दोनों की तात्त्विक-विवेचना करके 'अस्ति इति'—'वह है'—यह कहकर ही उसे पाया जाता है । जिसने 'अस्ति'—'वह है'—इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया है, उसका तात्त्विक-विवेचन शुद्ध विवेचन है ॥१३॥

मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे जब छूट जाती हैं तब 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है और यहीं, इस जन्म में, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥१४॥

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तद्ब्रुपलभ्यते ॥१२॥

न एव—न ही, वाचा—वाणी से, प्रवचन से, न—नहीं, मनसा—मन से, प्राप्तुम्—पाया जा सकता है, न—नहीं, चक्षुषा—आँख से, अस्ति—है, इति—यह, ब्रुवत—कहने वाले से (के), अन्यत्र—अलावा (भिन्न), (अस्ति इति ब्रुवत अन्यत्र—वह ब्रह्म है इम कथन—आस्तिक-भावना—के सिवाय), कथम्—कैसे, तद्—वह, उपलभ्यते—पाया जा सकता है ॥१२॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयो ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति ॥१३॥

अस्ति इति एव—(वह ब्रह्म) है यह (आस्तिक बुद्धि) ही, उपलब्धव्य—प्राप्त करनी चाहिए (परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना चाहिए), तत्त्वभावेन—तात्त्विक-विवेचना से, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, च—और, उभयो—दोनों (ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं है इन दोनों) के, अस्ति इति एव उपलब्धस्य—वह ब्रह्म है यह जिसने जान लिया उस तत्त्ववेत्ता का ही, तत्त्वभाव—विवेचन, प्रसीदति—निर्मल होता है, फलप्रद होता है ॥ १३ ॥

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता ।

अयं मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१४॥

यदा—जब, सर्वे—सारे, प्रमुच्यन्ते—छूट जाते हैं, कामा—कामनाएँ—तीनों एषणाएँ, ये—जो, अस्य—इनके, हृदि—हृदय में, श्रिता—विद्यमान है, अयं—इनके बाद, मर्त्यं—मरणघर्मा मनुष्य, अमृत—अमर, भवति—हो जाता है, अत्र—इस अवस्था में, ब्रह्म—ब्रह्म को, समश्नुते—प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के आनन्द का रस लेता है ॥ १४ ॥

मनुष्य के हृदय में जो गाठें हैं, वे जब टूट जाती हैं, तब 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है, यह मरण-धर्मा अमर हो जाता है—यही शास्त्रों का उपदेश है ॥१५॥

हृदय की एक-सौ-एक नाडियाँ हैं, उनमें से एक मूर्धा—सिर—की ओर निकल गई है। मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर को उत्क्रमण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, बाकी की अन्य नाडियाँ साधारण व्यक्तियों के उत्क्रमण के समय काम आती हैं। ब्रह्म-निष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धा से निकलते हैं, दूसरों के अन्य मार्गों से। (प्रश्न ३-६, ७, छा० ८, ६, बृहदा० ४-२-३) ॥१६॥

प्राणिमात्र के हृदय में आत्मा है, उस आत्मा के भीतर 'पुरुष'—ब्रह्म—छिपा बैठा है, वह आत्मा का भी 'अन्तरात्मा' है। वह अगुण्ड-

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय ।

अय मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचनुशासनम् ॥१५॥

यदा—जब, सर्वे—सारी, प्रभिद्यन्ते—टूट जाती है, हृदयस्य—हृदय की, इह—इस (अवस्था) में, इम जन्म में, ग्रन्थय—(सर्जय की) गाठें (उल्लेखन), अय—तब, मर्त्य अमृत भवति—मरणधर्मा मनुष्य अमर (मुक्त) हो जाता है, एतावद्—इतना, हि—ही, अनुशासनम्—शास्त्रोक्त उपदेश है ॥ १५ ॥

शतं चंका च हृदयस्य नाड्यस्तासा मूर्धानमभिनि सृतेका ।

तयोर्ध्वंमापन्नमृतत्वमेति विश्वद्वन्द्व्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥

शतम्, च एका—सौ और एक—एक-सौ-एक, हृदयस्य—हृदय की, नाड्य—नाडियाँ (हैं), तासाम्—उनमें की, मूर्धानम्—सिर, कपाल-मस्तिष्क की, अभि—ओर, नि सृता—निकल कर गई है, एका—एक (मुपुष्णा नामक), तथा—उस (मुपुष्णा नाड़ी) से, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर, आयन्—आता हुआ (आत्मा), अमृतत्वम्—अमरता को, एति—प्राप्त होता है, विश्वद्व—नाना गति वाली, अन्या—दूसरी (सौ नाडियाँ), उत्क्रमणे—आत्मा के शरीर में बाहर निकलने पर, अन्तकाल में, भवन्ति—होती हैं ॥१६॥

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्टः ।

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीका धर्षेण ।

तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥

अङ्गुष्ठमात्रं—(अगूठे के परिमाण वाले हृदय में विद्यमान होने में) अगूठे के परिमाण वाला, पुरुष—परमात्मा, अन्तरात्मा—आत्मा के अन्दर

मात्र है, मानो वह सिर्फ ब्रह्म का अगूठा है। जैसे अंगूठे से पकड़कर किसी को बाहर खींचा जाता है, वैसे हमारी भीतरी गुफा में छिपकर बैठे ब्रह्म को खींचकर बाहर ले आये, ठीक ऐसे जैसे मूज में दबी सीक को खींचकर बाहर निकाला जाता है। वही 'शुक्र' है, वही 'अमृत' है, वही 'शुक्र' है, वही 'अमृत' है ॥१७॥

मृत्यु ने नचिकेता को जिस 'विद्या' तथा सम्पूर्ण 'योगविधि' का उपदेश दिया उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-युक्त तथा मल-विहीन हो गया, मृत्यु से रहित हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म-विद्या को जानेगा वह नचिकेता के सदृश ही हो जायगा ॥१८॥

रहने वाला, सदा—हमेशा ही, जनानाम्—जन्मधारी मनुष्यों के, हृदये—हृदय में, सनिविष्ट—बैठा है, उपस्थित रहता है, तम्—उस परमात्मा को, स्वात्—अपने, शरीरात्—शरीर में, प्रवृहेत्—(ज्ञान-ध्यान से) बाहर निकाले (प्रत्यक्ष करे), मुञ्जाद्—मुज में, इव—तरह, इषीकाम्—सीक को, धैर्येण—धैर्य से, सतत प्रयत्न में, तम्—उसको, विद्यात्—जाने, शुरुम्—शुद्ध, ज्योति-न्वल्प, अमृतम्—अमर, तम् विद्यात् शुरुम् अमृतम् इति—शुद्ध-बुद्ध अमर उम परमात्मा को जाने (द्विरुक्ति ग्रन्थ समाप्ति-प्रदर्शन के लिए है) ॥ १७ ॥

मृत्युप्रोक्ता नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेता योगविधिं च कृत्स्नम् ।

ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येव यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥

मृत्यु-प्रोक्ताम्—मृत्यु से कही (उपदिष्ट) हुई, नचिकेत—नचिकेता, अथ—इसके बाद, लब्ध्वा—प्राप्त कर, विद्याम्—विद्या को, एताम्—इस, योग-विधिम्—योग की प्रक्रिया को, च—और, कृत्स्नम्—सम्पूर्ण, ब्रह्मप्राप्त—ब्रह्म को प्राप्त हुआ-हुआ, विरज—रजोगुण (मलो) से विमुक्त, निर्मल, निर्दोष, अभूत्—हो गया, विमृत्यु—मरण (जन्म-मरण) से मुक्त, अन्य—दूसरा, अपि—भी, एवम्—इस प्रकार, य—जो, विद्—जानने वाला, अध्यात्मम्—आत्मों-परमात्मामन्वन्वी विषय को, एव—ही, निश्चय से ॥१८॥

प्रश्नोपनिषद्

प्रथम प्रश्न

तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रयि, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण,
पितृयाण, देवयान, कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष
(तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा)

भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगुगोत्र में उत्पन्न वैदर्भि तथा कत्य का पुत्र कवन्धी—ये छ जिज्ञासु थे। उन्होंने यह तो समझ लिया था कि सत्सर में अन्तिम सत्ता ब्रह्म ही है—अर्थात्, वे 'ब्रह्म-पर' थे, इसीलिये उनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कठा थी—अर्थात्, वे 'ब्रह्म-निष्ठ' भी थे, परन्तु अभी उनके हृदय में कुछ शकाए थी। वे हाथ में समिधा लेकर ब्रह्म की खोज में प्रसिद्ध आचार्य पिप्पलाद के पास पहुँचे ॥१॥

ॐ सुकेशा च भारद्वाज शैव्यश्च सत्यकाम सौर्यायणी च गार्ग्य
कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भि कवन्धी कात्यायनस्ते ह्येते
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादमुपसन्ना ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक, सर्वव्यापक आदिगुरु भगवान् का नमरण कर, सुकेशा—सुकेशा (नामक), च—और, भारद्वाज—भरद्वाज गोत्री, शैव्य—शिवि का पुत्र, च—और, सत्यकाम—सत्यकाम (नामवाला), सौर्यायणी—सूर्य का पुत्र या सौर्य का पुत्र, च—और, गार्ग्य—गर्ग गोत्री, कौशल्य—कौशल्य (नामी), च—और, आश्वलायन—अश्वल का पुत्र, भार्गव—भृगु-गोत्री, वैदर्भि—वैदर्भि (नामवाला), कवन्धी—कवन्धी (नामक), कात्यायन—कत्य का पुत्र, ते—वे, ह—निश्चय मे, एते—ये, ब्रह्मपरा—ब्रह्म को ही श्रेष्ठ समझने वाले या ब्रह्म—ब्रह्म के ज्ञान में कुशल (वेदज्ञ), ब्रह्मनिष्ठा—ब्रह्म-ज्ञान या ब्रह्म-प्राप्ति की धारणा (निश्चय) वाले, ब्रह्म-ज्ञान के लिए उत्सुक, परम् ब्रह्म—परमात्मा को, अन्वेषमाणा—खोज करने हुए, जिज्ञासु, एष—यह, ह—ही, अवश्य, वै—निश्चय मे, तत् सर्वम्—उम मारे (गहन्य) को, वक्ष्यति—कहेगा, उपदेश करेगा, इति—इन कारण मे, ते—वे, ह—निश्चय



छ जिज्ञामु ब्रह्म की खोज में पिप्पलाद के पास पहुँचे

उन्हें पिप्पलाद ऋषि ने कहा—तुम लोग तपस्वी तो हो, परन्तु एक साल और 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा'-पूर्वक मेरे समीप निवास

मे, समित्वाणय—समिधा (भेट रूप में) हाथ में लेकर, भगवन्तम्—आदरणीय, पिप्पलादम्—पिप्पलाद-नामक ऋषि के, उपसन्ना—पास पहुँचे ॥ १ ॥

तान्ह स ऋषिर्वाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं
सवत्स्यय ययाकामं प्रश्नान्पृच्छत

यदि विज्ञास्याम सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥२॥

तान्—उनको, ह—निश्चय से, स.—उस, ऋषि—ऋषि ने,
उवाच—कहा, भूय—फिर, और अधिक, एव—ही, तपसा—तप (शरीर-

करो । उसके बाद अपनी-अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना । अगर हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब-कुछ बतला देंगे ॥२॥

(गरीर की साधना का नाम 'तप' है, मन की साधना का नाम 'ब्रह्मचर्य' है । मन या तो सकल्प-विकल्प में उलझा रहता है, या इनमें से निकल कर किसी सत्य-निश्चय पर पहुँच जाता है । सकल्प-विकल्प में से, तर्क की उलझन में से निकल कर सत्य की खोज के लिये डट जाने को 'श्रद्धा' कहा जाता है । पिप्पलाद ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान के लिये 'तप', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'श्रद्धा'—इन तीन को आवश्यक बतलाया है । केन-उपनिषद् में ब्रह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा 'तप', 'दम' तथा 'कर्म'—ये तीन कहे गये हैं । 'तप' गारीरिक-साधना है, 'दम' मानसिक-साधना है । 'ब्रह्मचर्य' भी तो मानसिक-साधना का नाम है । इसलिये 'तप' और 'दम' कहना या 'तप' और 'ब्रह्मचर्य' कहना एक ही बात है । इसीलिये ब्रह्मचारी के लिये कहा गया है कि वह तप करे—अर्थात् मानसिक-साधना के साथ-साथ गारीरिक-साधना करे । 'ब्रह्म-ज्ञानी' के आधार 'तप', 'दम' और 'कर्म' है, 'ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु' के आधार 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा' है । 'जिज्ञासु' श्रद्धा को लेकर आता है, 'ब्रह्म-ज्ञानी' को 'श्रद्धा' की आवश्यकता नहीं रहती—वह 'कर्म' करने लगता है । 'श्रद्धा' की परिणति 'कर्म' में होती है ।)

(रयि तथा प्राण)

साल बीत जाने पर कत्य का पुत्र कवन्धी ऋषि के समीप आया और उसने पूछा—“भगवन् । सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा—अर्थात् जो कुछ भी उत्पन्न हुआ-हुआ दीखता है—किससे उत्पन्न होता है ?” ॥३॥

साधना) से (पूर्वक), ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य (मन की साधना—इन्द्रिय-दमन) पूर्वक, श्रद्धया—नत्य की धारणा से (पूर्वक), सवत्सरम्—एक वर्ष तक, संवत्स्य—तुम रहोगे, रहो, ययाकामम्—इच्छानुसार, प्रश्नान्—प्रश्नों को, पृच्छत—पूछो, यदि—अगर, विज्ञास्याम—हम जानते होंगे, सर्वम्, ह—मव को ही, व—तुम्हें, वक्ष्याम—उपदेश करेंगे, इति—यह (कहा) ॥ २ ॥

अयं कवन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्

कुतो ह वा इमा प्रजा प्रजायन्त इति ॥३॥

अयं—इसके (साल भर) बाद, कवन्धी कात्यायन—कत्य के पुत्र

ऋषि ने उत्तर दिया—“चराचर-जगत् के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई, तो उसने ‘तप’ किया। तप करने के बाद उसने ‘मिथुन’ को—जोड़े को—उत्पन्न किया। ये मिथुन हैं—‘रयि’ तथा ‘प्राण’। उसने कहा कि मेरी भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रजा को ‘रयि’ तथा ‘प्राण’ ही उत्पन्न करेंगे ॥४॥

(ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारम्भ की तब पहले-पहल क्रिया (Activity) शुरू हुई होगी। यह ‘क्रिया’ जब अपने उग्र-रूप (Climax) पर आई, उस समय की अवस्था का नाम ‘तप’ है। इसीलिये कहा कि प्रजापति ने ‘तप’ किया। ‘तप’ के बाद ‘मिथुन’ हुआ इसका क्या अर्थ है? सृष्टि में अनेकता (Multiplicity) है। इस अनेकता का प्रारम्भ ‘द्वित्व’ (Duality) के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि एक से दो और दो से अनेक होंगे। यह द्वित्व ही ‘मिथुन’ कहलाता है। अतः सृष्टि का प्रारम्भ ‘द्वित्व’ अर्थात् ‘मिथुन’ से हुआ, और यह ‘मिथुन’ ‘तप’ या सृष्टि के उत्पादन की उग्र-क्रिया के बाद हुआ। उस ‘द्वित्व’ में दो जो शक्तियाँ हैं, वे हैं ‘रयि’ तथा ‘प्राण’। ‘प्राण’ धन-शक्ति (Positive) है, ‘रयि’ ऋण-शक्ति (Negative) है, ‘प्राण’ भोक्तृ-शक्ति है, ‘रयि’ भोग्य-शक्ति है, ‘प्राण’ कर्तृत्व-शक्ति (Active) है, ‘रयि’ कर्म-शक्ति (Passive) है। यह कथन इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि में ‘प्राण’ पुल्लिंग शब्द है, ‘रयि’ स्त्रीलिंगी शब्द है।)

कवन्धी ने, श्वेत्य—पास आकर, पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे पूजनीय, कुत—कहाँ से, किमे, ह वै—निश्चय रूप से, इमा—ये, प्रजा—प्रजाएँ, उत्पन्न जड-चेतन, प्रजन्ते—उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापति

स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते ।

रयि प्राण चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्येत इति ॥४॥

तस्मै—उस (कवन्धी) को, स ह—उस (ऋषि) ने, उवाच—कहा, प्रजाकाम—प्रजा तपन्न करने के अभिलाषी (हुआ), वै—निश्चय से, प्रजापति—चराचर जगत् के स्वामी (अधिष्ठाता), स—उस (प्रजापति) ने, तप—तप, उत्पत्त्या, अतप्यत—तप किया, क्रिया की, स—उसने, तप—

आदित्य प्राण-शक्ति है, चन्द्रमा रयि-शक्ति है । भोक्तृ-शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य-शक्ति को बढ़ाने वाला चन्द्रमा है । सूर्य तथा चन्द्रमा प्राण तथा रयि है, और इन्हीं के संयोग से विविध प्रकार की सृष्टि होती है । प्राण एक सूक्ष्म तत्त्व है, उसी का साक्षात् रूप सूर्य है, रयि भी एक सूक्ष्म तत्त्व है, उसी का साक्षात् रूप चन्द्र है । अथवा, यह जो-कुछ 'मूर्त' तथा 'अमूर्त' ससार में दीखता है, यह-सब 'रयि' ही है, भोग्य ही है, इस-सबकी तुलना में 'प्राण' तो वह 'ब्रह्म' ही है, क्योंकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मूर्त-अमूर्त-रूप जगत् (रयि) का भोक्ता है, उसके लिये यह सब भोग्य है । ब्रह्म 'प्राण' है, मूर्त तथा अमूर्त जगत् 'रयि' है । जो-कुछ मूर्तिमान् है सब रयि है । इस दृष्टि से सूर्य भी 'रयि' है । सूर्य ससार में भोक्तृ-शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिये 'प्राण' है, परन्तु ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोक्ता है, इस दृष्टि से सूर्य जो 'प्राण' है, ब्रह्म के लिये मानो 'रयि' हो जाता है ॥५॥

('प्राण' तथा 'रयि' ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं । 'सूर्य' प्राण है, परन्तु इसे भी तो रचा गया है, रचनहार की दृष्टि से यह 'रयि' है । 'चन्द्र' रयि है, परन्तु यह भी तो अपनी सृष्टि रचता है, इस दृष्टि से यह 'प्राण' है । प्रत्येक वस्तु में 'प्राण' तथा

तप, तप्त्वा—तप करके, स—वह, मियुनम्—जोड़े को, युगल को, उत्पा-
दयते—उत्पन्न करता है, रयिम्—रयि (भोग्य-शक्ति या अन्न) को, च—और,
प्राणम्—प्राण (भोक्तृ-शक्ति या अत्ता—भोक्ता) को, च—और, इति—यह,
एतौ—ये दोनों (रयि और प्राण), मे—मेरी, मेरे लिए, बहुधा—बहुत सी,
भिन्न-भिन्न प्रकार की, प्रजा—प्रजाओं को, करिष्येते—करेंगे, इति—यह ॥ ४ ॥

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा

एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयि ॥५॥

आदित्य ह वै—सूर्य ही, प्राण—भोक्ता, अत्ता, रयि एव—भोग्य-
शक्ति, अन्न, चन्द्रमा—चन्द्रमा (है), रयि वै—रयि (भोग्य-शक्ति) ही,
एतत्—यह, सर्वम्—सब कुछ है, यत्—जो, मूर्तम्—शरीरवारी, स्थूल,
च—और, अमूर्तम्—सूक्ष्म, च—और, तस्मात्—उसमें (उस ब्रह्म की दृष्टि
में तो), मूर्ति—शरीरवारी, सब स्थूल जगत्, एव—ही, रयि—रयि
(कहलाता है) ॥ ५ ॥

‘रयि’ का सम्मिश्रण है । सपूर्ण ससार भोग्य होने के कारण ‘रयि’ है, ब्रह्म इस ससार का भोक्ता होने के कारण ‘प्राण’ है ।)

सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है । पूर्व दिशा में सूर्य को जो ‘प्राण-शक्ति’ है उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है । इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे-ऊपर, इन दिशाओं के बीच की दिशाओं में—अपनी जिस ‘प्राण-शक्ति’ से सूर्य सब-कुछ प्रकाशित करता है उस सारी प्राण-शक्ति को वह अपनी किरणों में डाल देता है । सूर्य अपनी प्राण-शक्ति को किरणों में डाल देता है, और किरणें विश्व के कोने-कोने में पहुँचकर प्राण-शक्ति का सर्वत्र वितरण करती हैं ॥६॥

उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, परन्तु यह अग्नि ‘प्राण’-शक्ति है । यह प्राण-शक्ति सम्पूर्ण विश्व को अपने-अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है, यह प्राण-शक्ति विश्वरूप है, सम्पूर्ण विश्व का रूप हो रही है, इस प्राण-शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है । ऋचाओं ने भी ऐसा ही कहा है ॥७॥

अयादित्य उदयन्त्यप्राची दिश प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान् रश्मिषु
सनिधत्ते यद्दक्षिणा यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा
दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणान् रश्मिषु सनिधत्ते ॥६॥

अथ—और, आदित्य—सूर्य, उदयन्—उदय होता हुआ, यत्—जो, प्राचीम्—पूर्व, दिशम्—दिशा को (में), प्रविशति—प्रवेश करता है, तेन—उस (उदय) से, प्राच्यान्—पूर्व दिशा में होने वाले, प्राणान्—प्राणों को, भोक्तृ-शक्ति को, रश्मिषु—किरणों में, सनिधत्ते—रखता है, डालता है, यत्—जो, दक्षिणाम्—दक्षिण दिशा में, यत्—जो, प्रतीचीम्—पश्चिम दिशा में, यत्—जो, उदीचीम्—उत्तर दिशा में, यद्—जो, अध—नीचे की ओर, यत्—जो, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर, यद्—जो, अन्तरा—मध्य भाग में, दिश—दिशाओं के, (दिश अन्तरा—वायव्य-नैऋत आदि अवान्तर दिशाओं में), यत्—जिस, सर्वम्—सब कुछ को, प्रकाशयति—(वह सूर्य) प्रकाशित करता है, तेन—उस (प्रकाशन) से, सर्वान्—सब ही, प्राणान्—प्राण-शक्तियों (भोक्तृ-शक्तियों) को, रश्मिषु—(अपनी) किरणों में, सनिधत्ते—रखता है, डालता है ॥ ६ ॥

स एष वैश्वानरो विश्वरूप प्राणोऽग्निरुदयते । तदेतदृचाभ्युक्तम् ॥७॥

स—वह, एष—यह, वैश्वानर—सब मनुष्यों में व्याप्त (सर्वतामा),

सूर्य 'विश्वरूप' है—ससार में जो रूप है सूर्य की प्राण-प्रद किरणों के ही कारण है, वह 'हरिण' है—किरणों वाला है, 'जात-वेदस्' है—प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है क्योंकि उसी की प्राणदातृ-किरणों से सब बना है, 'परायण' है—प्राणियों का परम आश्रय है, एकमात्र ज्योति है, तप रहा है, सहस्र रश्मियों वाला, है, सँकड़ो प्रकार में वर्तमान है—उसी में ईंट पकती है, उसी में अकुर फूटता है, पौधा जमता है, अनाज तथा फल पकता है, सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है ॥८॥

(दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयाण, देवयान)

सूर्य द्वारा ही सबत्सर का, काल का विभाग होता है । यह काल मानो प्रजापति है । काल ही में तो सब जीते-मरते हैं । सबत्सर के

सब जगत् को कार्य के लिए प्रेरक, विश्वरूप —मव दृश्य जगत् में व्यापक होने में सर्वत्र्य वारी, विश्वात्मा, प्राण—भोक्तृ-शक्ति का प्रदाना, अग्नि—तेज स्वरूप अग्नि (भोक्ता), उदयते—उदित होना है, तद् एतद्—वह यह वान, ऋचा—वेद-वाक्य (मत्र) ने भी, अग्नि + उक्तम्—कही है ॥ ७ ॥

विश्वरूप हरिण जातवेदस परायण ज्योतिरेक तपन्तम् ।

सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य ॥८॥

विश्वरूपम्—सर्व रूपधारी (मत्र में ओल-प्रोत), हरिणम्—'हरिणीति हरिणम्'—सूर्य की किरणों जल का हरण करती है इसलिए किरणों को हरिण कहते हैं, किरण वाले, जातवेदसम्—प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान या जानने वाला, परायणम्—सब का परम (अन्तिम) आश्रय (महाग), ज्योति—प्रकाशक, एरुम्—अद्वितीय, तपन्तम्—नपते हुए को (जानियों ने जाना कि वह ही), सहस्ररश्मि—असंख्य किरणों वाला, शतधा—अनेक प्रकार में, अनेक रूप में, वर्तमान—विद्यमान, प्राण—जीवनदाता, प्रजानाम्—उत्पन्न चराचर जगत् का, उदयति—उग रहा है, एष—यह, सूर्य—मव का प्रेरक सूर्य ॥ ८ ॥

सबत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिण चोत्तर च ।

तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव

लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेने ऋषय

प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रथियं पितृयाण ॥९॥

सबत्सर—एक वर्ष, वै—वस्तुतः, प्रजापति—प्रजाओं का अधिपति,

तस्य—उम प्रजापति रूप वप के, अयने—गति, माग, दक्षिणम्—दक्षिण, च—

दो भाग हैं। छ मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, इस समय को 'दक्षिणायन' कहते हैं, छ मास तक वह उत्तर दिशा की तरफ जाता है, इस समय को 'उत्तरायण' कहते हैं। जो लोग 'इष्ट-आपूर्त' (यज्ञ-यागादि 'इष्ट' है, कूआ-वावडी-अनाथालयादि बनवाना 'आपूर्त' है) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हैं, यह सब-कुछ करके जो फल-लाभ की इच्छा रखते हैं, वे चन्द्र-लोक को जीत लेते हैं, भोग्य-पदार्थों की उनके पास बहुतायत होती है क्योंकि चन्द्र भोग्य-पदार्थों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार सत्सार के भोगों में चित्त रखने वाले बार-बार जन्म-मरण के चक्र में चक्कर लगाते हैं। उनकी पुत्र-पौत्रों के लिये इच्छा बनी रहती है। उनका मार्ग 'दक्षिणायन' मार्ग है, इसे 'रयि-मार्ग' भी कह सकते हैं, यह 'पितृयाण' मार्ग है। सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, उस समय सत्सार में बादल उमड़ने लगते हैं, अधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परन्तु जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तब मनुष्य में त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, यह 'देवयान', अर्थात् दिव्यभाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो छ-छ मास रहते ही हैं, परन्तु अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाये रखना ही मनुष्य का लक्ष्य है। जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है, वे रयि-मार्ग पर, प्रवृत्ति-मार्ग पर चल देते हैं, उनके हृदय में घर-गृहस्थी बसाकर, पुत्र-पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है, उनका मार्ग 'पितृ-याण' अर्थात् पिता-पितामह बनने का मार्ग है ॥१॥

और, उत्तरम्—उत्तर, च—और (दक्षिणायन और उत्तरायण), तत्—तो, ये—जो, ह वै—निश्चय मे, तत्—उम (श्रीत कर्म) को, इष्ट+आपूर्त—स्वर्ग-साधक यज्ञ-याग आदि 'इष्ट' और कृप-वापी-तडाग-धर्मशाला आदि परोप-कारी कार्य 'आपूर्त' को, कृतम्—कर्म या लक्ष्य, इति—ऐसा मान कर, उपा-सते—उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ते—वे, चान्द्रमसम्—चन्द्रमा सम्बन्धी, रयि-सम्बन्धी, भोग्य-सम्बन्धी, एव—ही, लोकम्—लोक को,

जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण-मार्ग से चलते हैं, जो प्रवृत्ति-मार्ग को छोड़कर निवृत्ति-मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे 'तप', 'ब्रह्मचर्य', 'श्रद्धा' और 'विद्या' के सहारे आत्मा को ढूँढ लेते हैं। जैसे 'इष्टापूर्त' के पीछे दौड़ने वाले 'चन्द्र-लोक' को जीत लेते हैं, वैसे 'आत्मा' को ढूँढने वाले 'आदित्य-लोक' को जीत लेते हैं। चन्द्र-लोक रयि-प्रधान है, आदित्य-लोक प्राण-प्रधान है। चन्द्र-लोक दक्षिणायन (Rightists)-मार्ग है, आदित्य-लोक उत्तरायण (Leftists)-मार्ग है। चन्द्र-लोक का जीवन सकाम-जीवन है, प्रेय-मार्ग है, आदित्य-लोक का जीवन निष्काम-जीवन है, श्रेय-मार्ग है। आदित्य-लोक, उत्तरायण या आत्मा को ढूँढने का मार्ग ही वह मार्ग है जिसपर प्राण-शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उभर चले चाहे न चले, यह अमृत-मार्ग है, अभय-मार्ग है, यही परम-मार्ग है, अन्य मार्ग भटकाने वाले हैं। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वह लौटकर नहीं आता, अन्य मार्गों पर चलने वाले भटक जाते हैं अतः लौट-लौटकर इसी मार्ग पर फिर-फिर आते हैं, जो भटक जायगा वही तो लौटेगा। यह मार्ग 'निरोध-मार्ग है' इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलने की जरूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही

अवस्थिति को, अभिजयन्ते—जीत लेते हैं, पूर्णतया प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, ते—त्रे, एव—ही, पुन—फिर, आवर्तन्ते—लौट आते हैं, जन्म-मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, तस्मात्—उम कारण से, एते—ये, ऋषय—द्रष्टा, ज्ञानी, प्रजाकामा—प्रजा (पुन-पौन, वन-भोग) की कामना वाने, दक्षिणम्—दक्षिण (चातुर्य और शक्ति में सम्पन्न अयन-मार्ग) को, प्रतिपद्यन्ते—स्वीकार करते हैं, एव—यह, ह वं—ही, रयि—भोग-प्रधान 'रयि' (मार्ग) है, य—जो, पितृयाण—पितरो (बाप-दादा बनने वालों) का मार्ग है ॥ ९ ॥

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान-
मन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभय-
मेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोक ॥१०॥

अथ—और, उत्तरेण—उत्तर (उत्कृष्टतम) अयन (मार्ग) में, तपसा—
तप (शरीर-नियन्त्रण) में, ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य (मनोनिग्रह) से, श्रद्धया—
मत्य पर वारणा में, सत्य-आग्रह में, विद्यया—ज्ञान (श्रेयो मार्ग) से, आत्मा-
नम्—अपने स्वरूप को, जीवात्मा को, अन्विष्य—ढूँढ कर, जान कर,

चलना एक सकता है, जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वह तो चलता ही रहेगा, उसके चलने का 'निरोध' कभी नहीं होगा क्योंकि वह लक्ष्य पर कभी नहीं पहुँचेगा। सूर्य अथवा सवत्सर प्रजापति है, उसके विषय में किमी ने एक श्लोक कहा है वह यह है—॥१०॥

सवत्सर (सूर्य) एक पितर है। पाच ऋतु उसके पाच पाव है, बारह मान बारह आकृतियाँ हैं, द्यु-लोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है, नगरी है—वहाँ वह शयन कर रहा है। वह 'विचक्षण'—नवको ऊपर ने देखने वाला पितर—सात चक्रों वाले, छ अरों वाले रथ पर बैठा है—ऐसा थे, वे और अन्य लोग कहते हैं। रथ के सात चक्र सूर्य की सात रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक-एक चक्र में अनेक अरे होते हैं वैसे एक-एक किरण में छ अरे कहे गये हैं, किरण के ये छ अरे एक-एक किरण की छ-छ सहायक किरणें हैं ॥११॥

आदित्यम्—(जीवान्ना में विद्यमान) परमात्मा को, ब्रह्मलोक को, अभिजयन्ते—जीतने हैं, प्राज्ञ कर देने हैं। एतद्—यह (ब्रह्म, लोक या स्थिति), वै—ही, प्राणानाम्—जीवनप्रद शक्तियों का, आयतनम्—आधा, भण्डार (है), एतद्—यह ही, जमूनम्—जम, अभयम्—भय में शून्य, एतत्—यह ही, परायणम्—नव का परम लक्ष्य (गति-मार्ग) है, एतस्मात्—जन्मे (जन्मों प्राप्त कर देने पर), न—नहीं, पुन—फिर, आवर्तन्ते—घुटने हैं (जन्म-मरण के चक्र में घटने हैं), इति एष—यह ही, निरोध—रोक, विराम की स्थिति है, (इम विषय में) तद्—तो, एष—यह (अधोनिदिष्ट), श्लोक—श्लोक, उक्ति (है) ॥ १० ॥

पञ्चपाद पितर द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम्।

अधेमे अन्य उ परे विचक्षण मप्तचक्रे पडर आहुरपितमिति ॥११॥

पञ्चपादम्—पाँच (संमन्त-जिजिग को एक करके) ऋतुर्षी पाद (अवयव) वादे, पितरम्—नव का पालन करने वाले, द्वादशाकृतिम्—बारह मान या गति रूप जादृति (स्वरूप) वादे, दिव—द्युलोक के, आहु—बताते हैं, परे—परे, नवमे ऊपर, अर्धे—स्थान में, आधे भाग में, पुरीषिणम्—इम परार्षी पुरी में शयन करने वाले, विद्यमान, अय—किन्तु, इमे—ये, अन्ये—दूसरे (विचारक), उ—निश्चय में, परे—श्रेष्ठ, नव में परे, विचक्षणम्—निपुण, ब्रह्मा को, मप्तचक्रे—मनरगी किरणरूप चक्र वाले, पडरे—छ ऋतु-रूपी अरों वाले, आहु—बताते हैं, अपितम्—विराजमान, युक्त ॥ ११ ॥

(कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष)

प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और 'प्राण' तथा 'रयि' को उत्पन्न किया। प्रजापति कोई व्यक्ति-विशेष नहीं है। जहाँ-जहाँ प्रजापति है वहाँ-वहाँ प्रजापति का ही रूप है, और वहाँ-वहाँ 'प्राण' तथा 'रयि' है। सवत्सर (सूर्य) प्रजापति है, मास भी प्रजापति है क्योंकि सवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में कृष्ण-पक्ष है, शुक्ल-पक्ष है। कृष्ण-पक्ष 'रयि' है, शुक्ल-पक्ष 'प्राण' है। इसीलिए ऋषि लोग शुक्ल-पक्ष में ही यज्ञ-याग आदि करते हैं, क्योंकि शुक्ल-पक्ष 'प्राण' का प्रतिनिधि है, दूसरे लोगों के काम कृष्ण-पक्ष में होते हैं जो 'रयि' का प्रतिनिधि है। 'प्राण' का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल-पक्ष बनाये रखता है, 'रयि' का उपासक हर समय कृष्ण-पक्ष में रहता है ॥१२॥

दिन-रात भी प्रजापति के ही रूप हैं इसलिये इसमें भी 'प्राण' तथा 'रयि' है। दिन 'प्राण' है, रात 'रयि' है। दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, रात में जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्यपूर्वक ही रहते हैं क्योंकि रात्रि 'रयि' है, और रति तो 'रयि' है ही—रयि के रयि के साथ मेल से हानि नहीं होती ॥१३॥

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयि ।

शुक्ल प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्ट कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥१२॥

मास वै प्रजापति—मास ही प्रजापति है, तस्य—उस (मास) का, कृष्णपक्ष—कृष्ण पक्ष, एव—ही, रयि—भोग्य-शक्ति है, शुक्ल—शुक्लपक्ष, प्राण—प्राणरूप, भोक्ता, जीवनदाता (है), तस्माद्—उस कारण से, एते—ये, ऋषयः—जानी द्रष्टा लोग, शुक्ले—शुक्ल पक्ष में, जीवन-प्रद समय में, इष्टम्—अभीष्ट कर्म को, यज्ञ को, कुर्वन्ति—करते हैं, इतरे—दूसरे (अजानी, वेममज्ञ), इतरस्मिन्—दूसरे (कृष्णपक्ष—अननुकूल समय) में ॥ १२ ॥

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव

रयि प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सयुज्यन्ते

ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सयुज्यन्ते ॥१३॥

अहोरात्रो वै प्रजापति—वस्तुतः अहोरात्र (दिन रात) ही प्रजापति है, तस्य—उस (दिन-रात) का, अह—दिन, एव—ही, प्राण—प्राण-शक्ति है,

अन्न भी प्रजापति का ही रूप है। अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है। उसी से प्रजा उत्पन्न होती है ॥१४॥

जो प्रजापति-व्रत करते हैं वे पुत्र-पुत्री अर्थात् सन्तानोत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन, रयि-मार्ग, पितृयाण, प्रवृत्ति-मार्ग के पथिक हैं। ब्रह्म-लोक तो उनका है जो 'तप', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'सत्य' में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण, प्राण-मार्ग, देवयान, निवृत्ति-मार्ग के पथिक हैं ॥१५॥

शुद्ध, निर्मल ब्रह्म-लोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनृत नहीं, माया नहीं ॥१६॥

रात्रि एव—रात ही, रयि—भोग्य शक्ति, प्राणम्—प्राण (जीवन-शक्ति) को, वै—निश्चय में, एते—ये लोग, प्रस्कन्दन्ति—गिरा देते हैं, क्षीण करते हैं, ये—जो, दिवा—दिन में, रत्या—रति (मैथुन-कर्म) से, सयुज्यन्ते—सलग्न होते हैं, (रत्या सयुज्यन्ते—मैथुन-कर्म करते हैं), ब्रह्मचर्यम् एव—ब्रह्मचर्य ही (है), तद्—वह, यद्—जो, रात्रौ—रात्रि में, रत्या सयुज्यन्ते—मैथुन-कर्म करते हैं ॥१३॥

अन्न वै प्रजापतिस्ततो ह वै तत्रैतस्तस्मादिमा प्रजा. प्रजायन्त इति ॥१४॥

अन्नम् वै प्रजापति—अन्न ही प्रजापति है, तत्—उस अन्न से, ह वै—ही, तद्—वह, रेत—वीर्य (घनता) है, तस्माद्—उस (वीर्य) से, इमा—ये, प्रजा—चरनृष्टि, प्राणवागी, प्रजायन्ते—उत्पन्न होते हैं, इति—यह ॥१४॥

तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रत चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते।

तेषामेवैव ब्रह्मलोको येषा तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्य प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

तद्—तो, ये—जो, ह वै—ही, तत्—उस (पूर्वोक्त), प्रजापति-व्रतम्—प्रजापति (मवत्सर, मास, अहोरात्र एव अन्न रूप) के व्रत का, चरन्ति—आचरण करते हैं, पालन करते हैं, ते—वे (गृहस्थ), मिथुनम्—पुत्र-पुत्रीरूप युग्म को, उत्पादयन्ते—उत्पन्न करते हैं, (परन्तु) तेषाम्—उनका, एव—ही, एष—यह, ब्रह्मलोक—ब्रह्म-धाम, मोक्ष, येषाम्—जिनका (में), तप—तप, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य (इन्द्रिय एव मन का निग्रह) है, येषु—जिनमें, सत्यम्—सत्य, प्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठा पाता है, (सत्य प्रतिष्ठितम्—सत्य-प्रतिष्ठा—श्रद्धा है) ॥१५॥

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृत न माया चेति ॥१६॥

तेषाम्—उनका (ही), असौ—यह, विरज—रजोगुण से रहित, निर्मल, शुद्ध, ब्रह्मलोक—ब्रह्म-धाम, मोक्ष (है), न—नहीं, येषु—जिनमें, जिह्मम्—

द्वितीय प्रश्न

सृष्टि का 'धारण'-'प्रकाशन' करने वाली 'मुख्य-शक्ति'
प्राण ही है

कत्य के पुत्र कबन्धी के प्रश्न के बाद भृगु-गोत्र में उत्पन्न वैदर्भि पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा—“भगवन् ! प्रजा किससे 'उत्पन्न' होती है, इस प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया । अब कृपा करके यह बतलाइये कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कौन देव 'धारण' करते हैं, कौन इस प्रजा को 'प्रकाशित' करते हैं, इन देवों में कौन सबसे 'मुख्य' है ? सृष्टि का 'धारण' किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि टिकी हुई है ? सृष्टि का 'प्रकाशन' किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप में पहुँची है ? अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियाँ हैं तो उनमें 'मुख्य' कौन-सी है ?” ॥१॥

पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया—सृष्टि दो प्रकार की है—जड़ और चेतन । इन दोनों को 'वाण' कहा जाता है । 'वाण' का अर्थ है,

कुटिलता, अनृतम्—असत्य, न—नहीं, माया—माया—छल-प्रपञ्च, मिथ्या-चार, च—और, इति—यह ॥ १६ ॥

अथ हेन भार्गवो वैदर्भि पप्रच्छ, भगवन्कत्येव देवा प्रजा विधा-

रयन्ते, कतर एतत्प्रकाशयन्ते, क पुनरेषा वरिष्ठ इति ॥१॥

अथ—इसके बाद, ह—निश्चय से, एनम्—इस (पिप्पलाद ऋषि) को, भार्गव—भृगुकुलोत्पन्न, वैदर्भि—वैदर्भि ने, पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे पूजनीय महर्षे !, कति—कितने, एव—ही, देवा—देवता, दिव्य गुण वाली शक्तिर्याँ, प्रजाम्—उत्पन्न जगत् को, विधारयन्ते—धारण करते हैं, कतरे—कौन-ये, एतत्—इसको, प्रकाशयन्ते—प्रकाशित करते हैं, इसका ज्ञान कराते हैं, क—कौन, पुन—फिर, एवाम्—इनका (मे), वरिष्ठ—मुख्य, श्रेष्ठ (है), इति—यह (पूछा) ॥ १ ॥

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निराप पृथिवी वाङ्मनश्चक्षु

श्रोत्र च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् वाणमवष्टम्भ्य विधारयाम ॥२॥

तस्मै—उम (वैदर्भि) को, स ह—उस (पिप्पलाद ऋषि) ने, उवाच—कहा, आकाश—आकाश, ह वै—निश्चय से, एष—यह (जगत् का धर्ता),

‘वा+अन’ अर्थात् जिसका जीवन निश्चित न हो, जो है, और न भी रहे। संस्कृत में ‘अन’ का अर्थ है—‘प्राण’, ‘वा’ का अर्थ है—‘शायद’। इस वाण-रूप जड-चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार धारण करता है जैसे छप्पर को नीचे से गिरने से एक बल्ली रोके रहती है, अपने ऊपर टिकाये रखती है। ‘ब्रह्मांड’ के जड-जगत् के विषय में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी एक-दूसरे से झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं, ‘पिंड’ के चेतन-जगत् के विषय में वाणी, मन, चक्षु तथा श्रोत्र झगड़ने लगे, और जोर-जोर से कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं ॥२॥

इन्हें झगड़ते देखकर सर्व-श्रेष्ठ ‘प्राण’ ने कहा—मूर्खता में मत पड़ो। मैं अपने को पांच भागों में विभक्त करके ‘वाण’ रूप जड-चेतन जगत् को जैसे छप्पर को बल्ली धारण करती है वैसे धारण कर रहा हूँ (केन ३, वृहदा० १-३, ३-१) ॥३॥

देव—देव, वायु—वायु, अग्नि—अग्नि, आप—जल, पृथिवी—पृथिवी (ये पंच महाभूत जगत् का धारण कर रहे हैं), वाङ्—वाणी, रमना, मन—मन, अन्त करण, चक्षु—आँख, श्रोत्रम्—कान, च—और (ये ज्ञान-कर्म-इन्द्रियाँ दम और ग्यारहवाँ मन इस जगत् के प्रकाशक हैं), ते—वे देवता, प्रकाश्य—(जगत् को) प्रकाशित करके, अभिवदन्ति—आपस में कहते हैं, झगड़ने लगे, वयम्—हम, एतद्—इस, वाणम्—उत्पन्न जगत् रूपी छप्पर को, अवष्टभ्य—सहारा देकर, याम कर, विधारयाम्—धारण करते हैं ॥२॥

तान्वरिष्ठ प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथाहमेवंतत्पञ्चधात्मान
प्रविभज्यैतद्वाणस्रष्टभ्य विधारयामीति । तेऽश्रद्धात्ना बभूवु ॥३॥

तान्—उन (इन्द्रियों) को, वरिष्ठ—उनमें मुख्य, प्राण—प्राण ने, उवाच—कहा, मा—मत, मोहम्—अज्ञान को, मूर्खतामय अभिमान को, आपद्यथ—प्राप्त हो, पड़ो, अहम्—मैं, एव—ही, एतद्—इस को, पञ्चधा—पाँच प्रकार से (रूप में), आत्मानम्—अपने आपको, प्रविभज्य—विभक्त करके, एतद्—इस, वाणम्—छप्पर को, अवष्टभ्य—याम कर, विधारयामि—धारण करता हूँ, इति—यह (वात कही), ते—वे (इन्द्रियादि), अश्रद्धात्ना—अविश्वासी, बभूवु—हुए, (अश्रद्धात्ना बभूवु—विश्वास न किया, वात न मानी) ॥३॥

‘ब्रह्माड’ के जड-जगत् के पृथिवी-जल आदि पांचो महाभूतो ने और ‘पिंड’ के चेतन-जगत् की पांचो इन्द्रियो ने ‘प्राण’ की इस बात में अश्रद्धा प्रकट की, मानने से हिचकिचाहट दिखलाई। प्राण भी अपना अभिमान रोक न सका। वह उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते नजर आने लगे, वह ठहर गया तो दूसरे भी सब ठहर गये। जैसे शहद की मक्खियों की रानी-मक्खी (Queen bee) के उड जाने पर सब मक्खिया उड जाती हैं उसके बैठ जाने पर सब बैठ जाती हैं, इसी प्रकार ‘ब्रह्माड’ के पांचो महाभूत तथा ‘पिंड’ की पांचो इन्द्रिया प्रीति-पूर्वक प्राण की स्तुति करने लगीं ॥४॥

प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा है, प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, प्राण ही दादल के रूप में जल बरसा रहा है,

सोऽभिमानाद्धर्षमुत्क्रमत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते
तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका
मधुकरराजानमुत्क्रामन्त सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वा
एव प्रातिष्ठन्त एव वाडमनश्चक्षु श्रोत्र च ते प्रीता प्राण स्तुन्वन्ति ॥४॥

स—वह (प्राण), अभिमानात्—आत्माभिमान के कारण, ऊर्ध्वम्—
उपर, उत्क्रमते—उछलता है, निकलता है, इव—मानों, तस्मिन् उत्क्रामति—
उमके निकलने पर, अथ—फिर, इतरे—दूसरे, सर्वे—सारे (देव), एव—ही,
उत्क्रामन्ते—बाहर निकल जाते हैं, तस्मिन्—उममे (के), च—और, प्रतिष्ठ-
माने—प्रतिष्ठित होने पर, पुन आ जाने पर, सर्वे एव—सारे ही, प्रातिष्ठन्ते—
ठहर जाते ह, तत्—तो, यथा—जैसे, मक्षिका—मक्खियाँ, मधुकरराजानम्
—शहद की रानी मक्खी के, उत्क्रामन्तम्—उड जाती हुई को (देखकर),
सर्वा एव—सारी ही, उत्क्रामन्ते—उड जाती ह, तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने—
और उम (रानी-मक्खी) के बैठ जाने पर, सर्वा एव—सारी ही, प्रातिष्ठन्ते—बैठ
जाती है, एवम्—इस ही प्रकार, वाक्—वाणी, मन—मन, चक्षु—आँख,
श्रोत्रम्—कान, च—और, प्रीता—प्रमत्त हुए-हुए, प्राणम्—प्राण को (की),
स्तुन्वन्ति—स्तुति करते हैं ॥४॥

एषोऽग्निस्तपत्येप सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष

वायुरेप पृथिवी रयिर्देव सवसच्चामृत च यत् ॥५॥

एष—वह प्राण ही, अग्नि—आग (रूप में), तपति—तप रहा है,

प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है, प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है, प्राण ही पृथिवी के रूप में आश्रय दे रहा है, प्राण ही रयि के रूप में भोग्य-जगत् को उत्पन्न कर रहा है। ससार में जो मरण-धर्मा 'सत्-असत्' है, जो अमरण-धर्मा 'अमृत' है—सब प्राण है ॥५॥

(इस दृष्टि से 'प्राण' ही के सहारे 'रयि' टिकी हुई है। रयि में जो भोग्य-शक्ति है वह प्राण द्वारा ही निहित है। भोग्य न हो, तो भोक्ता हो सकता है, भोक्ता न हो, तो भोग्य नहीं हो सकता, 'रयि' न हो, तो 'प्राण' रह सकता है, 'प्राण' न हो, तो 'रयि' नहीं रह सकती। भोक्ता की ही यथार्थ सत्ता है, भोग्य की नहीं। प्रथम प्रश्न में 'प्राण' तथा 'रयि' की स्थापना करने के बाद इस प्रश्न में ऋषि कहते हैं कि इन दोनों में मुख्यता 'रयि' की नहीं, 'प्राण' की, अर्थात् भोक्ता की है।)

रथ के चक्र की नाभि में जैसे अरे जुड़े रहते हैं, वैसे प्राण में सब स्थित है। ऋक्, यजु, साम—अर्थात् सम्पूर्ण 'ज्ञान-कांड' एव यज्ञ—अर्थात् सम्पूर्ण 'कर्म-कांड' प्राण की साधना के लिये ही है। ससार को थामने वाली भौतिक-शक्ति 'क्षत्र' है, आत्मिक-शक्ति 'ब्रह्म' है। ये दोनों भी प्राण-शक्ति पर ही आश्रित हैं ॥६॥

एष—यह, सूर्य—सूर्य (रूप में), एष—यह, पर्जन्य—बादल (रूप में), मघवान्—धनदाता, इन्द्र, एष—यह, वायु—वायु (रूप में), एष—यह, पृथिवी—पृथ्वी (रूप में), रयि—भोग्य-जगत् (रूप में), देव—देव, सत्—सत्तावान् (अविनाशी), असद्—विनाशी, च—और, अमृतम्—अमर, च—और, यत्—जो कुछ (भी है सब प्राण ही है) ॥५॥

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

ऋचो यजुषि सामानि यज्ञ क्षत्र ब्रह्म च ॥६॥

अरा—अरो (की), इव—तरह, रथनाभौ—रथ के पहिये की नाभि में, प्राणे—प्राण में, सर्वम्—सब कुछ, प्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठित है, स्थित है, ऋच—ऋग्वेद, यजुषि—यजुर्वेद, सामानि—सामवेद, यज्ञ—शुभ कर्म, क्षत्रम्—क्षात्र भाव (भौतिक शक्ति), ब्रह्म—ज्ञान (आत्मिक-शक्ति), च—और ॥६॥

हे प्राण ! तू प्रजापति का रूप है। गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण ! सम्पूर्ण प्रजाएँ उपहार ला-लाकर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न-भिन्न प्राण-शक्तियों के द्वारा जड-चेतन-जगत् को थामे हुए है ॥७॥

हे प्राण ! 'देवो' (गुणों से बड़ो) में तू अग्नि से भी अधिक दिव्य-गुणों वाला है, 'पितरो' (आयु से बड़ो) में किसी पिता के सन्तान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता है वह तू ही है, अथर्वागिरस् 'ऋषियो' (गुण तथा आयु दोनों से बड़ो) का जो सत्य-चरित है वह भी तू ही है ॥८॥

हे प्राण ! अपने तेज से तू ही 'इन्द्र' है, अपने रक्षण से तू ही 'रुद्र' है, तू ही ससार की ज्योतियों के स्वामी 'सूर्य' के रूप में अन्तरिक्ष में विचरण कर रहा है ॥९॥

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे ।

तुभ्य प्राण प्रजास्त्विमा वलिं हरन्ति य प्राणं प्रतितिष्ठसि ॥७॥

प्रजापति—प्रजापति (के रूप में), चरसि—विचरण करता है, गर्भे—गर्भ में, त्वम् एव—तू ही, प्रतियायसे—(माता-पिता का) प्रतिरूप उत्पन्न होता है, तुभ्यम्—तुझे, प्राण—हे प्राण, प्रजा—प्रजाएँ, तु—तो, इमा—ये, वलिम्—उपहार, हरन्ति—लाती ह (भेंट करती ह), य—जो (तू), प्राणं—प्राण-शक्तियों द्वारा, प्रतितिष्ठसि—प्रतिष्ठित हो रहा है ॥७॥

देवानामसि वह्नितम पितृणा प्रथमा स्वधा ।

ऋषीणा चरित सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥८॥

देवानाम्—देवताओं (गुण-वृद्ध या ज्ञान-वृद्ध) में, वह्नितम—वाहक (प्रापक) अग्नि (देव) में बढ कर है, पितृणाम्—पितरों (आयु-वृद्ध) जनों में, प्रथमा—प्रथम, मुख्य, स्वधा—उल्लास, आत्मनिर्भरता, अन्न, ऋषीणाम्—ऋषिद्रष्टा, दूरदर्शी, गुण-आयु दोनों में वृद्ध (युक्त), चरितम्—आचरण, मदाचार, सत्यम्—सत्य-चरित, ममीचीन, अथर्वाङ्गिरसाम्—अथर्व (निश्चल, अपने ध्येय पर दृष्ट) और जङ्गिरम् (ज्ञान-सम्पादन में तत्पर), असि—है ॥८॥

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ।

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषा पति ॥९॥

इन्द्र—मकलैश्वर्यसम्पन्न, प्रभु, त्वम्—तू, प्राण—हे प्राण, तेजसा—तेज में, रुद्र—रुद्र, असि—है, परिरक्षिता—रखा करनेवाला, त्वम्—तू,

हे प्राण ! जब तू वर्षा करता है तब आनन्द से विभोर तेरी प्रजाए सब-तरफ खड़ी मन-ही-मन कह उठती है, अब भरपूर अन्न होगा ॥१०॥

हे प्राण ! नीच-से-नीच पुरुष—'ब्राह्म्य'—तेरा ही रूप है, उच्च-से-उच्च—एकमात्र 'ऋषि'—भी तेरा ही रूप है, तू ससार का 'अत्ता' है, भोक्ता है, हम तेरे 'आद्य' को, भोग्य को पहचाने वाले हैं—तू भोक्ता और हम भोग्य हैं, तू विश्व का पति है; प्राण-रूप दीखने वाली वायु का भी तू ही पिता है ॥११॥

हे प्राण ! तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जो श्रोत्र और जो चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फँस रहा है, उसे कल्याण-कारी बना, उत्क्रमण मत कर—मेरी प्राण-शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो ॥१२॥

अन्तरिक्षे—आकाश में, चरसि—विचरण कर रहा है, सूर्य—सूर्य, त्वम्=तू, ज्योतिषाम्—प्रकाशको—नक्षत्र-अग्नि-विद्युत्—का, पति—स्वामी ॥९॥

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा प्राण ते प्रजा ।

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥१०॥

यदा—जब, त्वम्—तू, अभिवर्षसि—वर्षा करता है, अथ—तो, इमा—ये, प्राण—हे प्राण ! ते—तेरी, प्रजा—प्रजाए (जड-चेतन उत्पन्न भूत), आनन्दरूपा—आनन्दमग्न, तिष्ठन्ति—हो जाती हैं, स्थिर (निश्चिन्त) हो जाती हैं, कामाय—यथेच्छ, प्रभूत, अन्नम्—अन्न, भविष्यति—होगा, इति—यह (सोचकर) ॥१०॥

ब्राह्म्यस्त्व प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पति ।

वयमाद्यस्य दातार पिता त्व मातरिष्वन ॥११॥

ब्राह्म्य—पतित, सस्कारहीन, त्वम्—तू, प्राण—हे प्राण !, एकऋषि—अद्वितीय ज्ञानी (मस्कारक), अत्ता—भोक्ता या प्रलयकर्ता, विश्वस्य—सब का, जगन् का, सत्पति—श्रेष्ठ या सर्वदा विद्यमान पति—भरण करने वाला, वयम्—हम, आद्यस्य—भक्ष्य के, भोग्य के, दातार—देनेवाले, पहचानेवाले, पिता—पालक, त्वम्—तू, मातरिष्वन—वायु का ॥११॥

या ते तन्वाँचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।

या च मनसि सतता शिवा ता कुरु मोत्कमी ॥१२॥

या—जो, ते—तेरा, तन्—शरीर, रूप, वाचि—वाणी में, प्रतिष्ठिता—स्थित है, या—जो, श्रोत्रे—कान में, या—जो, च—और, चक्षुषि

पृथिवी, द्यु तथा अन्तरिक्ष—इन तीनों लोको में जो-कुछ भी स्थित है, सब प्राण के ही वस में है । हे प्राण ! जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर । हमें 'श्री'—भौतिक-ऐश्वर्य—तथा 'प्रज्ञा'—मानसिक तथा आत्मिक ऐश्वर्य—का प्रदान कर ॥१३॥

तृतीय प्रश्न

प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान का
पिंड तथा ब्रह्मांड में रूप

द्वितीय प्रश्न में यह बताया कि प्रजा, अर्थात् जो-कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे 'रयि' नहीं, 'प्राण' धारण करता है, उसका प्राण ही प्रकाशन करता है, प्राण ही सब में मुख्य है । यह मुनने के बाद अश्वल का पुत्र कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा—“भगवन् ! यह 'प्राण' जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहां से उत्पन्न होता है ? इस शरीर में यह किस प्रकार आता है ? अपने भिन्न-

—आँख में, या च—और जो, मनसि—मन में, सतता—फैला है, शिवाम्—कल्याणकारी, गान्त, मगलरूप, ताम्—उसको, कुरु—कर, मा—मत, उत्क्रमी—(हमें छोड़ कर) बाहर निकल ॥१२॥

प्राणस्येद वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ।

मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीञ्च प्रज्ञा च विवेहि न इति ॥१३॥

प्राणस्य—प्राण के, इदम्—यह, वशे—वश में, अवीन, सर्वम्—सब-कुछ, त्रिदिवे—तीनों लोकों में, स्वर्ग में, अन्तरिक्ष में, यत्—जो, प्रतिष्ठितम्—स्थित है, माता+इव—माता की तरह, पुत्रान्—पुत्रों की, रक्षस्व—रक्षा कर, श्री—ऋषि, शोभा, कान्ति, च—और, प्रज्ञाम्—बुद्धि को, ज्ञान-सामर्थ्य को, च—और, विवेहि—सम्पादन कर, दे, न—हमें, इति—यह (स्तुति देवताओं—इन्द्रियों—के की) ॥१३॥

अथ ह्येन कौशल्यञ्चाश्वलायन पप्रच्छ । भगवन्कुन एष प्राणो

जायते कथमायात्यस्मिञ्छरीर आत्मान वा प्रविभज्य कथ

प्रतिष्ठने केनोत्क्रमते कथ बाह्यमभिघत्ते कथमध्यात्ममिति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इसको (ने), कौशल्य—कौशल्य ने, च—और, आश्वलायन—अश्वल के पुत्र, पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे आदरणीय,

भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है ? किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है ? बाह्य-संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है, और आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है ?” ॥१॥

ऋषि ने उत्तर दिया—बड़े प्रश्न पूछ डाले तूने, खैर, तू ब्रह्मिष्ठ है, इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ ॥२॥

जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति 'आत्मा' से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है इसी प्रकार 'आत्मा' के साथ 'प्राण' लगा है। पुरुष से छाया की उत्पत्ति है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। मन के किये से वह इस शरीर में आता है। मन की वासनाएँ ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं, आत्मा शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने लगा ॥३॥

कुत—कहाँ से, किममे एव—यह (पूर्ववर्णित), प्राण—प्राण, जायते—उत्पन्न होता है कथम्—कैसे, आयाति—आता है, अस्मिन्—इस, शरीरे—शरीर में, आत्मानम्—अपने आपको, वा—या, प्रविभज्य—विभक्त करके, कथम्—कैसे, प्रातिष्ठते—स्थित होता है, केन—किम प्रकार, उदक्रमते—निकलता है, कथम्—कैसे, बाह्यम्—बाहर होने वाले अधिभूत और अधिदैवत को, अभिघत्ते—धारण करता है या कहता है (प्रकाशित करता है), कथम्—किम प्रकार, अध्यात्मम्—आत्मा को, इति—यह (पूछा) ॥१॥

तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसौति तस्मात्सेह ब्रवीमि ॥२॥

तस्मै—उम (कीर्तल्य) को, स ह—उसने, उवाच—कहा, अति-प्रश्नान्—बहुत से प्रश्नों को अथवा प्रश्न-कोटि में न आने वाले (केवल अनुभव के विषय) प्रश्नों को, पृच्छसि—तू पूछ रहा है, ब्रह्मिष्ठ—ब्रह्मज्ञान में तत्पर, ब्रह्मज्ञानी, असि—तू है, इति—अतः, तस्मात्—उम कारण से, ते—तुझे, अहम्—मैं, ब्रवीमि—उपदेश करता हूँ, उत्तर देता हूँ ॥२॥

आत्मन एव प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे

छायैतस्मिन्नेतदातत मनोकृतेनायात्यस्मिञ्छरीरे ॥३॥

आत्मन—आत्मा में, एव—यह, प्राण—प्राण, जायते—उत्पन्न होता है, यथा—जैसे, पुरुषे—पुरुष में (के साथ रहने वाली), छाया—छाया, एतस्मिन्—इस (आत्मा) में, एतद्—यह (प्राणतत्त्व), आततम्—फैला,

जैसे सम्राट् अपने अधीन कर्मचारियों को अपने-अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम में अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक्-पृथक् अपने-अपने काम में नियुक्त करता है ॥४॥

गुदा तथा उपस्थ भाग में 'अपान'—'अप+आन'—नीचे की तरफ जीवन—(Alimentary system), चक्षु-श्रोत्र-मुख-नासिका में स्वयं 'प्राण'—'प्र+आन'—(Respiratory system), शरीर के मध्य भाग में 'समान'—'सम+आन'—(Digestive system) प्रतिष्ठित होता है। समान द्वारा ही शरीर में आहुति के रूप में पडा हुआ अन्न

साथ लगा, मनोकृतेन—मन द्वारा (मन की प्रेरणा से) किये हुए कर्म से, आयाति—आता है, अस्मिन्—इस, शरीरे—शरीर में ॥३॥

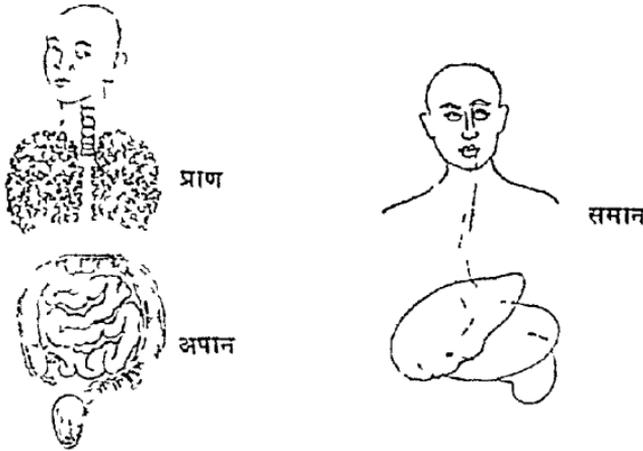
यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते एतान्प्राग्मानेतान्प्रामान्-
धितिष्ठस्वेत्येवमेवैव प्राण इतरान्प्राणान्पृथक्पृथक् सनिधत्ते ॥४॥

यथा—जैसे, सम्राट्—चक्रवर्ती राजा, अधिकृतान्—अपने अधीन कर्मचारियों को, विनियुङ्क्ते—नियुक्त करता है, एतान्—इन, प्रामान्—ग्रामों को, एतान्—इन, प्रामान्—ग्रामों को, अधितिष्ठस्व—अधिकार में रखो, अधिष्ठाता (अध्यक्ष-प्रबन्धक) बनो, इति—ऐसे, एवम् एव—ऐसे ही, एव—यह, प्राण—प्राण, इतरान्—दूसरे, प्राणान्—(अपान आदि) प्राणों को, पृथक् पृथक् एव—पृथक्-पृथक् ही (यथास्थान), सनिधत्ते—रखता है, नियुक्त करता है ॥४॥

पायूपस्थेषुपान चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु
समान । एष ह्येतद्भूतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्ताचिषो भवन्ति ॥५॥

पायूपस्थे—गुदा और मूत्रेन्द्रिय में, अपानम्—अपान को, चक्षु श्रोत्रे—आँख और कान, मुख-नासिकाभ्याम्—मुख और नासिका द्वारा (में), प्राण—(समाङ् रूपी) प्राण, स्वयम्—खुद, अपने आप, प्रातिष्ठते—स्थित है, मध्ये तु—(पायूपस्थ और चक्षु श्रोत्र के) बीच में तो, समान—'समान' नामक तीसरा प्राणभेद, एष—यह 'समान' प्राण, हि—ही, हुतम्—ग्रहण किये हुए (जठराग्नि में डाले हुए), अन्नम्—खान-पान को, समम्—समान, एक बराबर, नयति—ले जाता है, (समं नयति—सब को समान रूप से वाटता है), तस्मात्—उस कारण से ही, एता—ये, सप्त—सात (दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख या जिह्वा), अचिष—प्रदीप्त ज्वालाएँ, अपने कार्य में समर्थ, भवन्ति—होती हैं ॥५॥

सम करके—एक-रस बनाकर—सब जगह पहुँचाया जाता है जिससे शरीर में सात ज्योतिया जग उठती हैं। दो आँख, दो नाक, दो कान तथा एक मुख—ये सात शरीर की ज्योतिया हैं जिन्हें समान द्वारा रस मिलता है ॥५॥



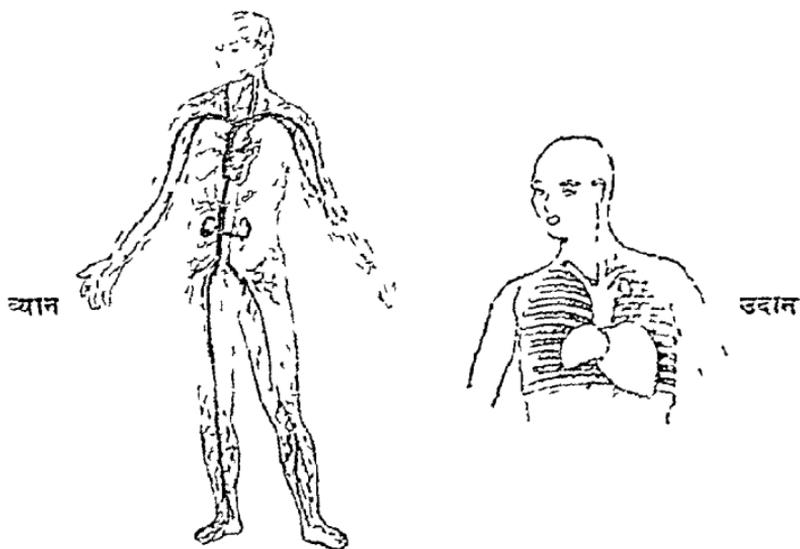
आत्मा का निवास हृदय में है। इस हृदय के साथ मुख्य-मुख्य १०१ नाडियाँ हैं। इनमें से एक-एक से सौ-सौ शाखाएँ फूटी हैं। उन शाखाओं में भी एक-एक से बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखाएँ फूटी हैं। हृदय से लेकर इस सम्पूर्ण 'रक्त-संचारिणी-संस्थान' (Circulatory system) में 'व्यान'—'वि+आन'—विचरता है (कठ ६-१६, छान्दोग्य ८-६, बृहदा० ४-२-३) ॥६॥

हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशत नाडीना तासां शत शतमेकैकस्या

द्वासप्ततिर्द्वासप्तति प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥६॥

हृदि हि—हृदय में ही, एष आत्मा—यह आत्मा (जीव) स्थित है, अत्र—इस हृदय में ही, एतद्—यह, एकशतम्—एकोत्तर शत (एक सौ एक), नाडीनाम्—नाडियों की (संख्या है), तासाम्—उन (एक सौ एक) की, शतम् शतम्—सौ-सौ, एकैकस्याम्—एक-एक (मूल) नाडी में (शाखा होती है), द्वासप्ततिर्द्वासप्तति—बहत्तर-बहत्तर, प्रतिशाखानाडी-सहस्राणि—प्रत्येक शाखा (नाडी की) एक हजार, (द्वासप्ततिर्द्वासप्तति प्रतिशाखानाडीसहस्राणि—प्रत्येक शाखा नाडी में बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियाँ), भवन्ति—होती हैं, आसु—इनमें, व्यान—'व्यान' नामक प्राण-भेद, चरति—विचरण करता है, फिरता है ॥६॥

(अनेक अध्यात्मशास्त्रियों का कथन है कि उपनिषद् में 'नाडी' का अर्थ 'नर्व' या 'आर्टरी' आदि न होकर मूढम-जरीर की अदृश्य नाडियों में है जिनका मन्त्र चक्रों में है। उन चक्रों का वर्णन तांत्रिक ग्रन्थों में पाया जाता है।)



हृदय से एक नाडी (Carotid artery) ऊर्ध्व-देश को, मस्तिष्क को जाती है। उसमें 'उदान'—'उद् + आन'—ऊपर या नीचे की तरफ जीवन—रहता है। पुण्य कार्य करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान 'पुण्य-लोक' में ले जाता है, पाप-कर्म करने से आत्मा को उदान

अयैकयोर्ध्व उदान पुण्येन पुण्य लोकं नयति

पापेन पापमुभान्यामेव मनुष्यलोकम् ॥७॥

अय—जी, एकया—एक (ऊपर मस्तिष्क की ओर जाने वाली 'मुपुष्पा' नाडी) में, ऊर्ध्व—ऊपर उठता हुआ, उदान—'उदान' नामक प्राण-भेद, पुण्येन—पुण्य (सुकृत) कर्म करने में, पुण्यम्—पुण्य (यच्छ-उच्च), लोकम्—लोक को, म्यान को, गति सं, योनि को, नयति—प्राप्त करता है, पापेन—पाप (दुष्कृत) कर्म करने में, पापम्—नीच, जवम (योनि) को, उभान्याम्—दोनों (पुण्य-पापमय) कर्मों के करने में, एव—ही, मनुष्य-लोकम्—मनुष्य-योनि को (प्राप्त करता है) ॥७॥

‘पाप-लोक’ में ले जाता है, दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान ‘मनुष्य-लोक’ में ले जाता है (तैत्तिरीय १-६, ऐतरेय १-३-१२) ॥७॥

(‘आन’ अन प्राणने धातु से धञ् प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है—‘आन’ का अर्थ हुआ ‘जीवन-क्रिया’ ।)

‘पिंड’ में प्राणापान आदि का वर्णन करने के अनन्तर अब ‘ब्रह्मांड’ में प्राणापान आदि का वर्णन करते हैं । बाह्य-जगत् में प्राण ही आदित्य-रूप होकर उदय होता है । आदित्य की प्राण-शक्ति ही चक्षु की प्राण-शक्ति को अनुगृहीत करती है । चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है, आदित्य का प्राण ब्रह्मांड का प्राण है । चक्षु इस पिंड का सूर्य है, सूर्य इस ब्रह्माण्ड का चक्षु है—दोनों में तादात्म्य है, पृथ्वी नीचे है, जैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है । सूर्य के साथ ‘प्राण’ का सम्बन्ध है, पृथिवी के साथ ‘अपान’ का । पृथिवी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है । पृथिवी का देवता कौन है ? जो इसे नीचे की तरफ खींचता है, वही तो इसका देवता है, उसी से तो पृथिवी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्य के खिंचाव से उसी से जा टकराती । बाह्य-जगत् में अपान ही गुरुत्व-रूप होकर स्थिति का कारण है । पृथिवी की अपान-शक्ति ही शरीर की अपान-शक्ति की प्रतिनिधि है । सूर्य तथा पृथिवी के बीच जो अन्तर है, इन दोनों के बीच जो आकाश है, वही समान है । वायु व्यान है ॥८॥

आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्येष ह्येन चाक्षुष
प्राणमनुगृह्णान । पृथिव्या या देवता संघा
पुरुषस्थापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाश स समानो वायुर्व्यान ॥ ८ ॥

आदित्य—सूर्य, ह वै—निश्चयपूर्वक, बाह्य—(पिंड से) बाहर का (अधिदैवत), प्राण—प्राण है, उदयति—उदित होता है, एष—यह (आदित्य रूप प्राण), हि—ही, एनम्—इस, चाक्षुषम्—नेत्र में होने वाले (विद्यमान), प्राणम्—(शरीर-वर्ती) प्राण को, अनुगृह्णान—अनुगृहीत करता है, प्राण-शक्ति देने की कृपा करता है, पृथिव्याम्—पृथिवी में, या—जो, देवता—दिव्य शक्ति (नीचे की ओर ले जाने वाली गुरुत्व-शक्ति), सा एषा—वह यह (पृथिवी की गुरुता) ही, पुरुषस्य—पुरुष के, मनुष्य-शरीर के,

शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य-जगत् में तेज है। पिंड तथा ब्रह्मांड के पाचो प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिंड की तरफ आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है। जब शरीर का तेज शून्य हो जाता है तब इन्द्रिया बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती है और मनुष्य पुनर्जन्म की तय्यारी करने लगता है। शरीर का 'उदान बाह्य-जगत् के 'तेज' का प्रतिनिधि है। जो प्राण-शक्ति शरीर में उदान का काम करती है, वही बाह्य-जगत् में तेज का काम करती है। जैसे बाह्य-जगत् में जब तेज अस्त होने लगता है तब नारी मृष्टि मानो मर कर नये दिन की तय्यारी करने लगती है, वैसे शरीर का तेज जब शून्य हो जाता है तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य-कर्मों के कारण पुण्य-लोक में, पाप-कर्मों के कारण पाप-लोक में, उभय-कर्मों के कारण मनुष्य-लोक में जाता है ॥९॥

नृत्यु के समय जिन प्रकार का 'चित्त' होता है, उसी प्रकार का चित्त प्राण' के पान्य पहुँचता है। प्राण अपने तेज के साथ

अपानम्—अपान को अवष्टम्ब—बाम कर गुण्व शक्ति देकर, (अनु-
गृह्णाता—अनुग्रह कर रही है—शक्ति प्रदान कर रही है), अन्तर्ग—(सूर्य
जो पृथिवी के) बीच में, यन्—जो आकाश—आकाश है, म—वह ही,
समान—'मनान-नामी प्राण-भेद का अनुग्रहकर्ता है वायु—(बाह्य जगत् में)
वायु ही, व्यान—'व्यान-नामी प्राण-भेद का अनुग्रहीता है ॥८॥

तेजो ह वा उदानन्तस्माद्दुपशान्ततेजा ।

पुनर्भवमिन्द्रियमनसि सपद्यमानं ॥९॥

तेज—(बाह्य जगत् का) तेज (उपगता, गर्मी), ह वै—ही, उदान—
'उदान नामक प्राण का अनुग्रहीता है। तस्माद्—उम कारण से, उपशान्त-
तेजा—जिनका तेज (गर्मी) शान्त (समाप्त) हो गया है, वह, पुनर्भवम्—
पुनर्जन्म (पुन जन्म धारण करने की स्थिति) को (प्राण होता है), (तब)
इन्द्रियं—इन्द्रियों द्वारा, मनसि—मन में, सपद्यमानं—लीन होती हुई ॥९॥

यच्चित्तस्तेनैव प्राणभाषाति प्राणस्तेजसा युक्त

महात्मना यथासंकल्पित लोकं नयति ॥१०॥

यच्चित्त—जैसा चित्त (संकल्प-विकल्प) वाग (होता है), तेन—उस

आत्मा के पास पहुँचता है। 'प्राण' ही 'तेज', 'चित्त' और 'आत्मा' को अपने 'सकलो' के अनुसार के लोक में ले जाता है। ये 'तेज'- 'चित्त'-'आत्मा' क्या हैं ? इन तीनों का 'प्राण' के साथ क्या सम्बन्ध है ? प्राण की दो शक्तियाँ हैं—शारीरिक तथा मानसिक। प्राण की शारीरिक-शक्ति उसका 'तेज' है, प्राण के तेज से ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक-शक्ति उसका 'चित्त' है, इस चित्त के द्वारा ही सकल्प-विकल्प होता है। शरीर से कूच करते समय प्राण अपने 'तेज' और 'चित्त' को साथ लेकर चलता है, परन्तु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसे ही लोक में जा सकता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ-साथ ही रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक (तेज), मानसिक (चित्त) तथा आत्मिक (आत्मा)—इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषत्कार ने 'उदान'-मार्ग कहा है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाडी में चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे 'कैरोटिड आर्टरी' कहते हैं ॥१०॥

जो विद्वान् प्राण के सबंध में यह सब-कुछ जानता है, वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है, उसका वशोच्छेद नहीं होता ॥११॥

चित्त के माय, एष—यह जीवात्मा, प्राणम्—प्राण-जनि को, आयाति—प्राप्त करता है, पहुँचता है, (तव) प्राण—प्राण, तेजसा—तेजस्वरूप उदान (उत्क्रमण-गति) में, युक्त—युक्त होकर, सह आत्मना—जीवात्मा के माय, ययात्सकल्पितम्—चित्त के तत्कालीन सकल्प के अनुसार, लोकम्—(पाप-पुण्य-मय) योनि को, नयति—ले जाता है ॥१०॥

य एव विद्वान्प्राण वेद न हास्य प्रजा

हीयतेऽमृतो भवति तदेव श्लोक ॥११॥

य—जो, एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानने वाला, प्राणम्—प्राण को, वेद—जानता है, न—नहीं, ह—निश्चय से, अस्य—इसकी, प्रजा—प्रजा (सन्तति), हीयते—श्रीण होती है, (न ह अस्य प्रजा हीयते—इसका वश-उच्छेद नहीं होता, वश-परम्परा चलती रहती है), अमृत भवति—स्वयम्

प्राण के विषय में जो यह जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहा से होती है, इसके भिन्न-भिन्न पाँच स्थान कौन-कौन से हैं, यह किस प्रकार ससार में सब जगह व्याप रहा है, यह शरीर में तथा बाह्य-जगत् में, अर्थात् पिंड तथा ब्रह्माण्ड में किस प्रकार तादात्म्य स्थापित किये हुए है—वह अमृत को चख लेता है, अमृत को चख लेता है ॥१२॥

चतुर्थ प्रश्न

प्राण, मन, आत्मा, ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्त्व

प्राण कहा से उत्पन्न होता है, शरीर में कहा-कहा स्थित है, कैसे अता है, कैसे जाता है, इसका मनुष्य-शरीर तथा बाह्य-जगत् से क्या सम्बन्ध है—इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद सौर्य का पुत्र गार्ग्य पूछने लगा—“भगवन् ! कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, कौन इन सब का आधार है ?” ॥१॥

अमर हो जाता है, तद्—तो (इस विषय में), एष—यह, श्लोक—सूक्ति (भी है) ॥११॥

उत्पत्तिमार्थात् स्थान विभुत्व चैव पञ्चधा ।

अध्यात्म चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुते इति ॥१२॥

उत्पत्तिम्—(प्राण की) उत्पत्ति को, आयतिम्—(इसके शरीर में) आगमन को, स्थानम्—स्थिति (प्रतिष्ठा) को, विभुत्वम्—(शरीर में) व्यापकता को, च—एव—और ही, पञ्चधा—(इस प्राण के) पाँच प्रकार (के विभाग) को, अध्यात्मम्—शरीर के अन्दर आत्मा के साथ सम्बन्ध को, आत्मा में, च एव—और ही (अधिदैवत—ब्रह्माण्ड में प्राण की उत्पत्ति-स्थिति आदि को), प्राणस्य—प्राण की, विज्ञाय—जान कर, अमृतम् अश्नुते—अमरता को प्राप्त करता है—भोगता है, विज्ञाय अमृतम् अश्नुते—जान कर अमरता को पाता है, इति—यह (श्लोक है) ॥१२॥

अथ हेन सौर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ । भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि

स्वपन्ति, कान्यस्मिन् जाग्रति, कतर एष देव स्वप्नान्पश्यति,

कस्यैतत्सुख भवति, कस्मिन्नु सर्वे सप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इसको (से), सौर्यायणी—सौर्य के पुत्र, गार्ग्य—गर्ग गोत्री ने, पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे पूजनीय ऋषे !, एतस्मिन्—इन, पुरुषे—मनुष्य (देह) में, कानि—कौन, स्वपन्ति—सोते है,

विष्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया—सूर्य जब अस्त होने लगता है, तो सब किरणें उस तेजोमण्डल में सिमिट कर एक हो जाती हैं, जब वह फिर उदय होता है, वे भी दिग्दिगन्त में चल पडती हैं। इसी प्रकार, यह सब-कुछ, उस परम-देव, अर्थात् इन्द्रियो का जो मुखिया है—हमारा 'मन'—उसमें एक हो जाता है। मनरूपी सूर्य की इन्द्रिया किरणें हैं। मन के अस्त होने, अर्थात् सोने के समय, ये सिमिट कर एक हो जाती हैं, और इसी से, सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकडता है, न आनन्द लेता है, न मल-मूत्र त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह सो रहा है ॥२॥

ज्ञानि—ज्ञान, अस्मिन्—इसमें, जाग्रति—जागते ह, कतर—कोन-सा, एष—यह, देव—देव, स्वप्नान्—सपनों को, पश्यति—देखता है, कस्य—किन को, एतत्—यह, सुखम्—सुख, भवति—होता है, कस्मिन्—किसमें, नु—प्रश्न अर्थ में, सर्वे—सारे, सप्रतिष्ठिता—प्रतिष्ठित, भली प्रकार स्थित, भवन्ति—होते ह, इति—यह (प्रश्न पूछा) ॥१॥

तस्मै स होवाच, यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्त गच्छत सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ता पुन पुनरुदयत प्रचरन्त्येव ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिचदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ॥२॥

तस्मै—उम (नीर्यायणी गार्ग्य) को, स ह—उसने, उवाच—कहा, उत्तर दिया, यथा—जैसे, गार्ग्य—हे गार्ग्य, मरीचय—किरणें, अर्कस्य—सूर्य के, अस्तम् गच्छत—अस्त होते हुए, सर्वा—सारी, एतस्मिन्—इस, तेजोमण्डले—तेज के गोले (त्रिम्ब) में, एकीभवन्ति—एक (एकत्र) हो जाती हैं, ता—वे (किरण) ही, पुन—फिर, पुन उदयत—फिर (दोबारा) उदय होते हुए मूर्ध में, प्रचरन्ति—चल निकलती हैं, फेर पडती ह, एवम्—इस प्रकार, ह वै—ही, तत् सर्वम्—वह (इन्द्रिय आदि) सब कुछ, परे—श्रेष्ठ, देवे—(विषयो के जापक) देव में, मनसि—मन में, एकीभवति—एक (एकत्र) हो जाता है, तेन—उस कारण से ही, तर्हि—तब, एष पुरुष—यह पुरुष (जीवात्मा), न शृणोति—नहीं सुनता, न पश्यति—नहीं देखता, न जिघ्रति—नहीं सूँघता, न रसयते—न रस (स्वाद) लेता, न स्पृशते—नहीं छूता (छू कर जानता), न अभिचदते—नहीं वातचीत करता, न आदत्ते—

कौन जागता है ? जैसे नगर में पाँच अग्निया सदा जला करती हैं, वैसे इस शरीर-रूपी नगरी में, पाँचो प्राण-रूपी अग्निया सदा जगती रहती हैं। सोते समय भी पाँचो प्राण नहीं सोते, वे चला ही करते हैं। बाह्य-जगत् में जैसे 'गार्हपत्य' आदि पाँच अग्निया हैं, वैसे शरीर में कौन-सी अग्निया है ? 'गार्हपत्य-अग्नि' सबको आधार है, यह शरीर के आधार-रूप निम्न-भाग में स्थित मानो 'अपान' है, 'अन्वाहार्य-पचन-अग्नि' वह अग्नि है जो गार्हपत्य से रसोईघर में भोजन पकाने के लिये लाई जाती है, यह मानो 'व्यान' है, 'आहवनीय-अग्नि' वह अग्नि है जो गार्हपत्य से अग्निहोत्र के लिये प्रणीत होती है, यह प्रणयन के कारण मानो 'प्राण' है ॥३॥

जिस प्रकार यज्ञ में एक-दूसरे के पीछे आहुति पर 'आहुति' पडती है, इसी प्रकार शरीर में 'समान' का काम उच्छ्वास तथा निश्वास-रूपी आहुतियों को डालकर शरीर में समता रखना है। जिस प्रकार

नही (कुछ) ग्रहण करता (पकड़ता), न आनन्दयते—नही आनन्द लेता, न विसृजते—नही मलो को बाहर फेकता है, न इयायते—नही चरना-फिरता है, (तब ही) स्वपिति—(यह जीवात्मा) मोता है, इति—यह (वात), आचक्षते—(योग) कहते हैं ॥२॥

प्राणान्मय एवँतस्मिन्पुरे जाग्रति। गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो

व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद् गार्हपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय प्राण ॥३॥

प्राण—अग्नय—पाँच प्राण रूप अग्नियाँ, एतस्मिन्—इस, पुरे—(पुरूप जीवात्मा के) नगर में, जाग्रति—जागते है, गार्हपत्य—गार्हपत्य अग्नि, ह वै—ही, एष अपान—यह अपान (प्राण-भेद) है, व्यान—व्यान (प्राण-भेद), अन्वाहार्यपचन—अन्वाहार्यपचन-नामक अग्नि (है), यत्—जो, त्रयोक्ति, गार्हपत्यात्—गार्हपत्य अग्नि में, प्रणीयते—ने जाई जाती है, प्रदीप्त की जाती है, प्रणयनात्—(इस) प्रणयन (ने जाना रूप क्रिया) के कारण ही, आहवनीय—आहवनीय अग्नि, प्राण—स्वय (प्राण) है ॥३॥

यदुच्छ्वासनिश्वासवेत्तावहुतो नम नयतीति स समान ।

मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदान

स एन यजमानमहरहर्ब्रह्म गमयति ॥४॥

यद्—जो, यत, उच्छ्वास-निश्वासी—मौम का अन्दर आना व बाहर जाना, एतो—इन दोनों, आहुती—आहुतियों को, समम्—समभाव से, लगा-

यज्ञ में 'यजमान' यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में 'मन' यजमान है। जिस प्रकार यज्ञ का 'इष्ट-फल' होता है, यह इष्ट-फल ही शरीर में मानो 'उदान' है। उदान ही तो आत्मा को पुण्य-लोक, पाप-लोक या मनुष्य-लोक में ले जाता है (प्रश्न ३-७)। ये ही इष्ट है। यह उदान मन-रूपी यजमान को दिन-दिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है ॥४॥

(पाचो अग्नियो तथा पाच प्राणो की समता दिखाते-दिखाते ऋषि ने तीन अग्नियो तथा तीन प्राणो की—गार्हपत्य, अन्वा-हार्यपचन, आहवनीय की अपान, व्यान तथा प्राण के साथ समता दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाते उनका ध्यान शरीर तथा यज्ञ की समता की तरफ चला गया। इसलिए 'समान' तथा 'उदान' की समता उन्होंने अग्नियो से करने के स्थान में यज्ञ से कर दी। शरीर मानो एक यज्ञ हो रहा है, निरन्तर यज्ञ जिसमें यजमान, आहुति, इष्ट-फल सभी हैं। बाहर के यज्ञ की अपेक्षा अन्दर का यज्ञ महान् है।)

कौन स्वप्न देखता है ? स्वप्न में यह दिव्य-गुणवाला मन ही महिमा का अनुभव करता है, यह मन ही स्वप्न देखता है। जो जागते समय देखा है उसे सोते समय भी ऐसे देखता है जैसे प्रत्यक्ष देख रहा हो, जो जागते समय सुना है उसे सोते समय भी ऐसे सुनता है जैसे

तार, नयति—ने जाता है (करता है), इति—इस कारण से, समान—'समान' नामक प्राण-भेद कहलाता है, मन—मन, वाव—ही, यजमान—यज्ञ का अनुष्ठाता (है), इष्टफलम्—अभीष्ट फल-प्राप्ति, एव—ही, उदान—उदान है, स—ब्रह्म उदान, एनम्—इस, यजमानम्—यज्ञकर्ता (मन) को, अहरह—प्रतिदिन, ब्रह्म—ब्रह्म को, गमयति—प्राप्त कराता है, (ब्रह्म गमयति—ब्रह्म की ओर ले जाता है) ॥४॥

अत्रैव देव स्वप्ने महिमानमनुभवति, यद्दृष्ट दृष्टमनुपश्यति,
श्रुत श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, देवादिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूत पुन
पुन प्रत्यनुभवति, दृष्ट चादृष्ट च श्रुत चाश्रुत चानुभूत
चाननुभूत च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वं पश्यति ॥५॥

अत्र—यहां ही, इसमें ही, एष—यह, देव—दिव्यगुण युक्त मन,
स्वप्ने—स्वप्न में, महिमानम्—वडप्पन का, अनुभवति—अनुभव करता है,
यत्—जो, दृष्टम्—देखा है, दृष्टम्—(उस) देखे पदार्थ को, अनुपश्यति—

जागते हुए ही मुन रहा हो, देश-देशान्तर में जो अनुभव किया ह, उसे बार-बार स्वप्न में अनुभव करता है । जो देखा है, जो नहीं भी देखा, जो सुना है, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया है, जो नहीं भी अनुभव किया—सत्-अमत्—वह मन सब देखता है, और मनुष्य ही नहीं सभी प्राणी देखते हैं ॥५॥

किसे सुख होता है ? निद्रा की दशा में जीवात्मा सत्त्व, रज, तम—इन तीनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है, कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है । जब निद्रा की अवस्था में सत्त्वगुण प्रधान होता है तब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है । उस समय वह स्वप्न नहीं देखता । उस समय इस शरीर में ही उसे सुख हो रहा होता है । तभी तो सात्त्विक-निद्रा के पीछे मनुष्य तरोताजा हो जाता है, वह

स्वप्न में तदनुत्प देखता है, श्रुतम्—(जो) सुना है, श्रुतम्—(उस) मुने; एव—ही, अर्थम्—यात को, चीज को, अनुशृणोति—स्वप्न में तदनुत्प सुनता है, देश-दिगन्तरं—भिन्न-भिन्न देश और दिशाओं से, च—और, प्रत्यनुभूतम्—अनुभव में आये (अर्थों) को, पुन पुन—बार-बार, प्रत्यनुभवति—स्वप्न में तदनुत्प अनुभव करता है, दृष्टम्—देखे हुए को, च—और, अदृष्टम्—(कई बार) पहले न देखे हुए को, च—और, भी, श्रुतम् च अश्रुतम् च—मुने हुए और (कभी-कभी) पहले न सुने हुए को भी, अनुभूतम् च अननुभूतम् च, और पहले अनुभव किये पदार्थ को और (कभी-कभी) पहले न अनुभव में आये पदार्थ को भी, सत् च असत् च—सच्ची और झूठी, विद्यमान और अविद्यमान, होने वाली और न होने वाली, मभव और अमभव दोनों को, सर्वम्—सब को ही, पश्यति—(स्वप्न में) देखता ह, सर्व—सब मन आदि इन्द्रियों का अधिष्ठाता आत्मा या मन ही, पश्यति—देखता है ॥७॥

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैव देव स्वप्नात्

पश्यत्यय तदैतस्मिच्छरीर एतत्सुख भवति ॥६॥

स—वह (मन-देव), यदा—जब, तेजसा—प्रकाश में, सत्त्व गुण में, अभिभूत—व्याप्त, अधिकृत, भवति—होता है, (तो) अत्र—इस अवस्था में, मुपनि में, एव देव—यह देव मन, स्वप्नान्—स्वप्नों को, न पश्यति—नहीं देखता, अय—और, तदा—तब, एतस्मिन् शरीरे—इस शरीर में, एतत्—यह (मन), सुखम्—सुख वाला या 'सु' = अच्छी + 'ख' = इन्द्रियों वाला—स्वप्न, भवति—होता है ॥६॥

कहता है, बड़े सुख से सोया । अगर निद्रा में रजोगुण प्रधान हो जाय, तो वह सोकर उठने पर अपने को दुखी अनुभव करता है, हृदय धडकता है, बेचैनी होती है । अगर निद्रा में तमोगुण प्रधान हो, तो उठने पर शरीर हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है, चित्त में ग्लानि होती है, सोने पर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षण को नहीं सोया । ये नव अवस्थाएँ आत्मा की नहीं, शरीर की ही होती हैं ॥६॥

(‘मुपुप्ति’ तथा ‘ममाधि’ दोनों अवस्थाओं में जीव तथा ब्रह्म एक-दूसरे के सम्पर्क में आ जाते हैं । ‘मुपुप्ति’ दशा इस प्रकार की है जैसे कोई राजा के पास बैठा हो परन्तु सो रहा हो, उसे राजा के पास बैठे होने का कोई ज्ञान न हो । ‘ममाधि’ दशा ऐसी है जैसे कोई राजा के पास बैठा जाग रहा हो, उसे यह अनुभव हो कि वह राजा के पास बैठा है । कितना भेद है इन दोनों अवस्थाओं में, परन्तु यह भेद मानसिक-अनुभूति का है, बाह्य-दृष्टि से तो दोनों दशाएँ एक-सी हैं ।)

यह सब किस में प्रतिष्ठित है ? हे सोम्य ! जैसे पक्षी वृक्ष में वास बना लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, इसी प्रकार इन्द्रिया, मन, प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैं ॥७॥

स्थूल-पृथिवी, सूक्ष्म-पृथिवी, स्थूल-जल, सूक्ष्म-जल, स्थूल-तेज, सूक्ष्म-तेज, स्थूल-वायु, सूक्ष्म-वायु, स्थूल-आकाश, सूक्ष्म-आकाश—
अर्थात् सम्पूर्ण ‘भौतिक-जगत’—या ‘ब्रह्मांड’, आल, आल के विषय, श्रोत्र, श्रोत्र के विषय, घ्राण, घ्राण के विषय, रस, रस के विषय, त्वचा,

स यथा सोम्य वयासि वासोवृक्ष सप्रतिष्ठन्ते

एव ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि सप्रतिष्ठन्ते ॥७॥

स—वह, यथा—जैसे, सोम्य—हे बत्स ! प्रिय गार्ग्य !, वयासि—पक्षी (नायकात्र में), वासोवृक्षम्—घोमले के वृक्ष को, सप्रतिष्ठन्ते—प्रस्थान करते हैं, उनमें जा बैठते हैं, एवम् ह वै—इस ही प्रकार में, तत् सर्वम्—वह (विन्वृत) नव कुछ, परे आत्मनि—परमात्मा में, सप्रतिष्ठन्ते—स्थिति-लाभ करना है, लीन हो जाता है ॥७॥

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च
वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्य च श्रोत्र

त्वचा के विषय, वाणी, वाणी के विषय, हाथ, हाथ के विषय, उपस्थ, उपस्थ के विषय, पायु, पायु के विषय, पाव, पाव के विषय, मन, मन के विषय, बुद्धि, बुद्धि के विषय, अहंकार, अहंकार के विषय, चित्त, चित्त के विषय, शरीर का तेज और जो-कुछ चमकता है, प्राण और प्राण द्वारा जो-कुछ धारण होता है—अर्थात् सम्पूर्ण 'आद्यत्मिक जगत्'—या 'पिंड' ॥८॥

च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तीं चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकार्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥८॥

पृथिवी—मूल भूत कार्यं पृथिवी, च—जंग, पृथिवीमात्रा—सूक्ष्म कारण पृथिवी, च—जंग, आप च अपोमात्रा च—जल और जलमात्रा, तेज च तेजोमात्रा च—मूल तेज और वाण सूक्ष्म तेज, वायु च वायुमात्रा च—मूल वायु और सूक्ष्म वायु, आकाश च आकाशमात्रा च—मूल कार्यं आकाश और सूक्ष्म वायु आकाश, चक्षु च—जंग और आंख, द्रष्टव्यम् च—आंख का विषय रूप, श्रोत्रम् च श्रोतव्यम् च—कान और कान का विषय शब्द, घ्राणम् च घ्रातव्यम् च—नासिका और नासिका का विषय गन्ध, रस च रसयितव्यम् च—जिह्वा और जिह्वा का विषय रस, त्वक् च स्पर्शयितव्यम् च—त्वचा और त्वचा का विषय ज्ञेय) स्पर्श, वाक् च वक्तव्यम् च—(कर्मन्त्रि) वाणी और उसका कर्म जो-कुछ बोलना, हस्तीं च आदातव्यम् च—कर्मन्त्रि हाथ और उनका कर्म ग्रहण करना (ग्राह्य पदार्थ), उपस्थ च आनन्दयितव्यम् च—उपस्थ कर्मन्त्रि और उनका कर्म आनन्द-भोग, पायु च विसर्जयितव्यम् च—पायु (गुदा) कर्मन्त्रि और उनका कर्म मल-विसर्ग, पादौ च गन्तव्यम् च—दोनों पाँव कर्मन्त्रि और उनका कर्म जाना, मन च मन्तव्यम् च—जान-कर्मन्त्रि का अविच्छिन्न मन और उसका विषय मनन, बुद्धि च बोद्धव्यम् च—जल-करण बुद्धि और उसका विषय ज्ञेय (जानने योग्य) अहंकार च अहंकार्तव्यम् च—जन्तु का अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय (बन्तु), चित्तम् च चेतयितव्यम् च—जन्तु का चित्त और उनका विषय चेतना, तेज च विद्योतयितव्यम् च—प्रकाशक और उसका क्षेत्र प्रकाश प्राण च विधारयितव्यम् च—प्राण-शक्ति, जीवन-शक्ति—आधार और आश्रय, (यह सब ही कार्य-कारण रूप जगत् उस परमात्मा में ही स्थित है, स्थिति पाना है) ॥८॥

इन सबका वही पुरुष, विज्ञानमय (Super-Consciousness) आत्मा द्रष्टा है, श्रोता है, स्प्रष्टा है, घ्राता है, रसयिता है, मन्ता है, बोद्धा है, कर्ता है। वह विज्ञानात्मा (Super-Consciousness) परम अक्षर आत्मा (Eternal Principle) में प्रतिष्ठित होता है ॥९॥

हे सोम्य ! जो छाया-रहित, शरीर-रहित, रुधिर-रहित, शुभ्र, अक्षर को जान लेता है वह उस परम, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। कहा भी है—॥१०॥

हे सोम्य ! जो विज्ञानमय आत्मा उस अक्षर ब्रह्म (Super-Conscious Eternal Principle) को जान लेता है जिसमें सब

एव हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा

कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष । स परेऽक्षर आत्मनि सप्रतिष्ठते ॥९॥

एव—यह, हि—ही, द्रष्टा—देखनेवाला, स्प्रष्टा—स्पर्श का अनुभव करने वाला, श्रोता—श्रवण करने वाला, घ्राता—गन्ध का भोक्ता, रसयिता—रस (स्वाद) का ज्ञाता, मन्ता—मनन करने वाला, बोद्धा—जाता, बुद्धि से चाम देने वाला, कर्ता—त्रिया का संचालक, विज्ञानात्मा—मत्-चित्स्वरूप, पुरुष—शरीर रूपी नगरी का अधिष्ठाता (जीवात्मा) ही है। स—वह भी, परे—परम, अक्षरे—अविनाशी, आत्मनि—आत्मा में, (परे आत्मनि—परमात्मा में), सप्रतिष्ठते—स्थित एव स्थिर होता है ॥९॥

परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहित शुभ्रमक्षर

वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति । तदेव श्लोक ॥१०॥

परम्—परम, एव—ही, अक्षरम्—अविनाशी (ब्रह्म) को, प्रतिपद्यते—प्राप्त कर लेता है, स य ह वै—मो जो ही, तद्—उम, अच्छायम्—छाया (सूक्ष्म कारण-शरीर) से रहित, अशरीरम्—अकाय, शरीर-रहित, अलोहितम्—रुधिर-शून्य या रजोगुण-रहित—निर्मल, शुभ्रम्—शुद्ध, अक्षरम्—अविनाशी, वेदयते—जानता है, य तु—जो तो, सोम्य—हे प्रिय वत्स !, स—वह, सर्वज्ञ—(उम ब्रह्म के जान लेने पर) सब कुछ का जानने वाला, सर्व—पूर्ण, कामना-शून्य, भवति—हो जाता है, तद् एव श्लोक—(इसकी पुष्टि में ही) यह प्रसिद्ध सूचित है ॥१०॥

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि सप्रतिष्ठन्ति यत्र ।

तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशोति ॥११॥

विज्ञानात्मा—(जब) जीवात्मा, सह—साथ, देवै—देवगण, सूक्ष्म-स्थूलभूतों के, च—और, सर्वे—सारे, प्राणा—प्राण व इन्द्रियाँ, भूतानि—

इन्द्रिया, सब प्राण ओर सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, वह सर्वज्ञ हो जाता है, ओर पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है ॥११॥

(‘रयि’ तथा ‘प्राण’ मे डम उपनिषद् को प्रारम्भ किया । ‘रयि’ की अपेक्षा ‘प्राण’ के महत्त्व को बतलाया । अब डम प्रश्न में प्राण की अपेक्षा भी ‘मन’, आत्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ के महत्त्व को दिखा दिया ।)

पचम प्रश्न

ओकार की उपामना का महत्त्व

कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब-कुछ किसमें प्रतिष्ठित है—ये सब पूछने के बाद शिवि का पुत्र सत्यकाम पूछने लगा—“हे भगवन् ! जो व्यक्ति जीवन-भर ओकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है ?” ॥१॥

प्राणिमात्र, सम्प्रतिष्ठन्ति—श्विति पाते है, श्वित होते है, यत्र—जिममे, तद् अक्षरम्—उम जविनागी को, वेदयते—जान लेता है, य तु—जो तो, सोम्य—हे प्रिय बन्धु !, स—वह, सर्वज्ञ—सब कुछ का जानने वाला, सर्वम् एव—सबमय पूर्ण ब्रह्म को, आविवेश—प्रवेश करना है, प्राप्त कर लेता है, इति—यह (श्लोक है) ॥११॥

अथ हैनं शैब्य सत्यकाम पप्रच्छ । स यो ह वैतद्भगवन्मनुष्येषु
प्रायणान्तमोकारमभिव्यापीत । कतम वाव म तेन लोक जयतीति ॥१॥

अथ ह—उमके बाद, एनम्—उम पिण्डाद ऋषि मे, शैब्य—शिवि के पुत्र, सत्यकाम—सत्यकाम ने, पप्रच्छ—पूछा, स—वह, य—जो, ह वा—निश्चय मे, एतद्—डम, भगवन्—हे आदरणीय ऋषे !, मनुष्येषु—मनष्यों मे, प्रायणान्तम्—मृत्यु प्राप्त होने तक, जीवन भर, ओकारम्—(ईश्वर के वाचक) ‘ओम्’ पद का, अभिव्यापीत—ज्यान करे, जप करे, कतमम्—कौन-से, वा व—ही, स—वह, तेन—उम (ध्यान-जप) मे, लोकम्—लोक को, श्विति को, योनि को, जयति—जीतता है, अधिकारी होना है, इति—यह (प्रश्न किया) ॥१॥

विष्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया—हे सत्यकाम ! ब्रह्म के दो रूप हैं—एक 'पर-ब्रह्म' दूसरा 'अपर-ब्रह्म' । योगी लोग जो इस ससार के विषयो से परे हैं, उस—पर—की उपासना करते हैं, वे 'पर-ब्रह्म' के उपासक हैं, ससारी लोग ससार के विषयो के भीतर—अपर—की उपासना करते हैं, सासारिक सुखो की इच्छा से पूजा-पाठ, यज्ञ-याग आदि करते हैं, वे 'अपर-ब्रह्म' के उपासक हैं । 'पर-ब्रह्म' तथा 'अपर-ब्रह्म' दोनों का समन्वय 'ओंकार' से हो जाता है—ओंकार की उपासना ही 'पर' तथा 'अपर' ब्रह्म की उपासना है । विद्वान् पुरुष 'ओंकार' को ही साधन बनाकर 'पर' या 'अपर' दोनों में से ब्रह्म के किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता है । ॥२॥

('पर-ब्रह्म' की उपासना उपनिषदों का ज्ञान-कांड है, 'अपर-ब्रह्म' की उपासना ब्राह्मण ग्रंथों का कर्म-कांड है ।)

अगर भक्त-पुरुष 'ओंकार' की एक मात्रा का भी ध्यान करे, अर्थात् ओंकार में थोड़ा-सा भी चित्त लगाये, तो वह उतने से ही सचेत हो जाता है, उसका आत्मा जाग उठता है, और वह ससार में बड़ी ही जल्दी जगत् की सुख-सामग्री का सम्पादन कर लेता है ।

तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम पर चापर च
ब्रह्म यदोकारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥२॥

तस्मै—उम (सत्यकाम) को, स ह—उम (ऋषि) ने, उवाच—कहा, उत्तर दिया, एतत् वै—यह ही, सत्यकाम—हे सत्यकाम !, परम्—परम, ध्यानगम्य, योग-साधना से ज्ञेय, च—और, अपरम्—अपर, सृष्टि रचयिता के रूप में माधारण जनों में अनुमेय, सृष्टि-रचना में जिमकी मत्ता जानी जाय, च—और, ब्रह्म—ब्रह्म है, यद्—जो, ओंकार—ओम्पदवाच्य है, तस्माद्—उम कारण से, विद्वान्—जानी, एतेन एव—इस ही, आयतनेन—सहाये से, प्रयत्न से, एकतरम्—किमी एक (पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म) को, अनु एति—अनुगमन करता है, ध्यान के बाद प्राप्त कर लेता है ॥२॥

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव सवेदितस्तूर्णमेव
जगत्यामभिसपद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सपत्नो महिमानमनुभवति ॥३॥

स—वह, यदि—अगर, एकमात्रम्—एक मात्रा वाले (ओंकार) का, एक मात्रा भर, तिहाई, थोड़ा, कुछ-कुछ, अभिध्यायीत—ध्यान-जप करे,

ओकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ज्ञान है । एक मात्रा का ज्ञान, अर्थात् ऋक्-ज्ञान उसे 'मनुष्य-लोक' में ले जाता है जहा वह 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा' से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है ॥३॥

(ससार में उन्नति करने के लिए, मनुष्य-लोक में ससार का सुख लेने के लिए भी ओकार का थोडा-बहुत ध्यान, जिसे ऋषि अपने ढंग से एक मात्रा का ध्यान कहते हैं, आवश्यक है । साथ ही 'तप' गौरीर-साधना—'ब्रह्मचर्य'—मानसिक-साधना—'श्रद्धा'—आत्मिक-साधना—ये तीनों भी आवश्यक है ।)

अगर भक्त-पुरुष 'ओकार' की दो मात्राओं का ध्यान करता है, अर्थात् ओकार में और अधिक चित्त लगाता है, वह उससे मानसिक-जगत् की सम्पूर्ण सुख-शक्ति का सम्पादन कर लेता है । पार्थिव-जगत् के सुख-भोग मिलने पर भी मानसिक-शक्ति नहीं मिलती, धनी भी दुखी तथा अशक्त हो सकता है । सुख तथा शक्ति के लिये, मन के राज्य का सम्पादन करने के लिये 'द्विमात्र' ओकार की 'साधना' करनी चाहिये । द्वि-मात्र का ध्यान मानो ऋक् के साथ यजुर्वेद का भी ध्यान है । इस प्रकार जो ध्यान करता है वह अन्तरिक्ष में—'सोम-लोक' में—जा पहुँचना है । वह सोम-लोक की विभूति का अनुभव करके फिर यहा लौट आता है ॥४॥

स—वह, तेन—उम (एक मात्रा वाले ओम् के जप) में, एव—ही, सवेदित—जानी हुआ, प्राप्त-ज्ञान, तूर्णम्—शीघ्र, एव—ही, जगत्याम्—जगमशील सृष्टि में, अभिसपद्यते—(सपन्न) हो जाता है, तम्—उस (जानी) को, ऋच—ऋग्वेद (ज्ञान), मनुष्यलोकम्—मनुष्य-लोक (पृथिवी) को, उपनयन्ते—पहुँचा देती हैं, प्राप्न कराती ह, स—वह (जानी), तत्र—वहाँ, उम (मनुष्य-जन्म) में, तपसा—(गौरीर-साधनामय) तप से, ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य (मानसिक साधना, इन्द्रिय-द्रमन) में, श्रद्धया—सत्य में आस्था (वारणा) से, सपन्न—ममद्, युम्न, महिमानम्—महिमा को, बडप्पन को, प्रतिष्ठा को, अनुभवति—अनुभव करता है ॥३॥

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सपद्यते सोऽन्तरिक्ष यजुर्भिहृन्नीयते
सोमलोकम् । स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥४॥

अथ—और, यदि—अगर, द्विमात्रेण—दो मात्राओं से, दो हिस्से भर,

(‘सोम-लोक’ मानसिक-ज्ञान्ति का लोक है । कहीं दूर नहीं, यही, उसी भूमि पर, इसी शरीर में । जब-जब हमें मानसिक-ज्ञान्ति प्राप्त होती है, हममें साम्यता आती है, तब-तब हम सोम-लोक में जा पहुँचते हैं, और उसमें निकलते ही इस लोक में आ पहुँचते हैं । इस अवस्था को पाने के लिए द्वि-मात्र ओकार का ध्यान करना चाहिये । एक-मात्र का अर्थ है—कुछ-कुछ, द्वि-मात्र का अर्थ है—बहुत-कुछ ।)

और, जो भक्त-पुरुष त्रिमात्र ‘ओकार’, अर्थात् कुछ-कुछ नहीं, बहुत-कुछ भी नहीं, परन्तु ब्रह्म-ही-ब्रह्म की उपासना करता है, जो ओकार की तीनों मात्राओं से, तीनों अक्षरों से, अ उ म् से परम-पुरुष का, ब्रह्म का ध्यान करता है, उसीमें चित्त रखता है, अन्य सब जगह से अपने को हटा लेता है, उसमें तेज उत्पन्न हो जाता है, वह सूर्य

बहुत कुछ, मनसि—मन में, मनन में, सपद्यते—युक्त होता है, तत्पर होता है, न—वह, अन्तरिक्षम्—अन्तर्गृह्य लोक को, यजुभि—यजुर्वेद से (श्रीत कर्मों में), उन्नीयते—ऊपर ले जाया जाता है, उन्नति को पाता है, स—वह, सोम-लोकम्—चन्द्र-लोक, नीम्यता (मानसिक-ज्ञान्ति की अवस्था) की स्थिति को, स—वह, सोमलोक—चन्द्र-लोक में, विभूतिम्—ऐश्वर्य को, योग-साधना से प्राप्त सिद्धियों को, अनुभूय—अनुभव कर, भोग कर, पुन—फिर, आवर्तते—घाँट आता है (उस स्थिति में च्युत हो कर पूर्व स्थिति मनुष्य-लोक को या जन्म-मरण चक्र को फिर प्राप्त हो जाना है) ॥४॥

य पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सपन्न । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एव ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माज्जीव-घनात्परात्पर पुरिञ्जय पुरुषमोक्षते । तदेतौ श्लोकी भवत ॥५॥

य पुन—जो फिर, एतम्—इम (ब्रह्म) का,, त्रिमात्रेण—तीन मात्रा बाने, सम्पूर्ण, ओम् इति—‘ओम्’, एतेन—इम (पूर्ण), एव—ही, अक्षरेण—पद में, परम् पुरुषम्—परम पुरुष, परमात्मा का, अभिध्यायीत—ध्यान करे, स—वह, तेजसि—तेजोमय, सूर्ये—सूर्य (आदित्य) लोक में, सपन्न—युक्त, प्राप्त होता है, यथा—जैसे, पादोदर—मर्द, त्वचा—केन्दुली से, विनिर्मुच्यते—अनायाम और पूर्णतया मुक्त हो जाता है, एवम्—इम प्रकार, ह वै—ही, स—वह (आदित्य लोक में वर्तमान), पाप्मना—पाप से, मल से, विनिर्मुक्त

के समान तेज का सम्पादन कर लेता है । जैसे साप कँचली को छोड़ देता है वैसे वह पाप को छोड़ देता है । त्रिमात्र का ध्यान मानो ऋक्, यजु के साथ साम का ध्यान है । वह सामवेद से 'ब्रह्म-लोक' में जा पहुँचता है । वह जीव के इसी शरीर से परे-से-परे ससार का महान् पुरी में शयन कर रहे पुरुष को, पर-ब्रह्म को देख लेता है । किसी ने ये दो श्लोक कहे हैं ॥५॥

(ओंकार की एक-मात्रा के ध्यान से यह पार्थिव-जगत्, अर्थात् 'पृथिवी-लोक' तथा इसके भोग-ऐश्वर्य, द्वि-मात्रा के ध्यान से सोम-लोक, अर्थात् 'चन्द्र-लोक' तथा उसकी सौम्यता, त्रि-मात्रा के ध्यान से 'सूर्य-लोक' तथा उसका तेज इसी मनुष्य-शरीर में प्राप्त हो जाते हैं । पृथिवी का ऐश्वर्य, चन्द्र की सौम्यता, सूर्य का तेज ओंकार के ध्यान से, ऋक्, यजु, साम से प्राप्त होते हैं—यह इस सबका आशय है ।)

ओंकार की तीन मात्राएँ हैं, तीन हिस्से हैं । तुम उसका कितना ध्यान करते हो ? थोड़ा-बहुत करते हो, तब तो वह एक मात्रा का ध्यान है । बहुत-कुछ करते हो, तब वह द्वि-मात्रा का ध्यान है । उसी के ध्यान में रहते हो, तब त्रि-मात्रा का ध्यान है । इन मात्राओं का ध्यान, 'मृत्युमान्' है । जिस मात्रा में, अर्थात् जिस अंश तक उसका ध्यान होता है उसी मात्रा में, उसी अंश तक, ससार ध्यानी

मुक्त, स—वह, सामभि—सामवेद (उपासना) में, उन्नोयते—ऊपर ले जाया जाता है, ब्रह्मलोकम्—ब्रह्मलोक को, स—वह, एतस्मात्—इस जीवधनात्—(शरीरधारी) जीव के शरीर से, परात् परम्—श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ (सर्वश्रेष्ठ), परम्, पुरिगयम्—कारण-कार्य रूप प्रकृतिरूपी नगरी में मोने जाने (सर्वत्र व्यापक), पुरुषम्—परमात्मा को, ईक्षते—देखता है, जान लेता है, दर्शन करता है, तत्—तो (इस विषय में), एतौ—ये दो, श्लोकौ—श्लोक भवत—हैं ॥५॥

तिलो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता ।

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ ॥६॥

तिल — तीन, मात्रा — 'अ-उ-म्' रूप 'ओम्' की तीन मात्राएँ, अज्ञ, मृत्युमत्य — मरणधर्मा, विनाशी, प्रयुक्ता — उपयोग में लाई हुई, अन्योन्य-सक्ता — एक-दूसरी में गुथी हुई, परस्पर सम्बद्ध, अनविप्रयुक्ता — विशेषकर

के लिये मर जाता है। इन मात्राओं का प्रयोग ही ऐसा करना चाहिये जिससे ससार का जो रूप हमारे लिये मर जाना चाहिये वह वास्तव में मर जाय। आत्मा के एक तरफ ससार के विषय है, दूसरी तरफ ब्रह्म है। अभी तक हमारे लिये ससार जीवित है, ब्रह्म मृत है। ओंकार की मात्रा का ध्यान ससार को हमारे लिये मृत बना देता है, ब्रह्म को जीवित बना देता है। ये मात्राएँ एक-दूसरे में सटी हुई हैं। एक मात्रा के ध्यान में अगली मात्रा पर भक्त स्वयं पहुँच जाता है, ये एक-दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। जो ज्ञानी अपनी वाह्य, आन्धन्तर तथा मध्यम क्रियाओं में 'त्रिमात्र-ओंकार' का मन्त्र प्रयोग करता है वह कपमान नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता ॥६॥

(वाह्य-क्रियाएँ शरीर की क्रियाएँ हैं, आन्धन्तर-क्रियाएँ मन की क्रियाएँ हैं, मध्यम क्रियाएँ वे हैं जो मन तथा शरीर के बीच की हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ शारीरिक। क्रिया की उन तीनों अवस्थाओं में ज्ञानी तथा ध्यानी को त्रि-मात्रा की ही उपासना में रूढ़ना चाहिए।)

ऋक् में 'पृथिवी' के भोग-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, यजु से अन्तरिक्ष के 'चन्द्र'-लोक वाले नौम्य-गुण प्राप्त होते हैं, साम से कवि लोग कहते हैं कि 'सूर्य' का तेज प्राप्त होता है। अगर कोई 'ओंकार' की साधन बनाये, तो ऋक्, यजु, साम की सहायता के बिना 'ओंकार' की उपासना से ही ये-सब प्राप्त हो जाते हैं। 'ओंकार' की उपासना

एक ही विषय पर प्रयुक्त होनेवाली, क्रियासु—ज्यान-कर्मों के, वाह्य-आन्धन्तर-मध्यमामु—वाह्य, आन्तर और उभयवर्ती, सम्पत्—भली प्रकार, विविधवर्क प्रयोग में लाने पर, न—नहीं, कम्पते—कापता है, लक्ष्य में विचलित होता है, ज्ञ—ज्ञाता आत्मा ॥६॥

ऋग्भिरेत यजुर्भिरन्तरिक्ष सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोकारे-

र्णवायतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभय पर चेति ॥७॥

ऋग्भि—ऋचाओं (ज्ञान) से, एतम्—इन मनुष्य लोक को, यजुर्भि—यजुर्वेद (कर्मों) से, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष में विद्यमान 'सोम लोक' को, सामभि—सामवेद (उपासना) से, यत्—जिस लोक को, तद्—उम (ब्रह्मलोक) को,

ने उपामक उम 'जात', 'अजर', 'अमृत', 'अभय', 'पर'-ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥७॥

षष्ठ प्रश्न

ब्रह्म की सोलह कलाएँ

ओकार के ध्यान से 'पृथिवी', 'चन्द्र' तथा 'सूर्य'—इन तीनों लोको को जीत सकते हैं, यह सुनने के बाद भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न मुकेशा पूछने लगा—“भगवन् ! एक समय हिरण्यनाभ नामक कौमलदेश के राजकुमार ने मुझ में आकर पूछा, सोलह कलाओं वाले पुरुष को जानते हो ? कुमार को मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुझे क्यों न बतला देता । जो व्यक्ति जन्मत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है, इसलिये मैं झूठ नहीं बोल सकता । मेरा कथन सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चले दिया । हे भगवन् ! मैं वही प्रश्न आप से पूछता हूँ । वह सोलह कलाओं वाला पुरुष कहा है ?” ॥१॥

कथ्य—जानी पुत्र्य, वेदयन्ते—बनाने हैं, कहते हैं, तम्—उम (ब्रह्मलोक) को, ओकारेण—‘ओम्’ पद के, आयतनेन—महारे ने, नाघन मे, अन्वेति—जान करती है, विद्वान्—जानी, यत् तद्—जो वह (ब्रह्म), शान्तम्—अविचल, अजरम्—जग (अय) में रहित, अक्षर, अमृतम्—अमर, अभयम्—बय मनगुण्य परन्तु आंगे को अभय-प्रदाना, परम्—परम (आत्मा) है, च—जोग इति—ये (वे श्रोत्र है) ॥७॥

जय हैन मुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ । भगवन्हिरण्यनाभ कौसल्यो राज-
पुत्रो मामुपेत्येन प्रश्नमपृच्छत । षोडशकल भारद्वाज पुरुष वेत्य, तमह
कुमारमब्रुव नाहमिमं वेद । यद्यहमिममवेदिय कय ते नावक्ष्यमिति ।
ममूलो वा एष परिशुष्यति योज्जृतमभिवदति तस्मात्सार्हाम्यनृत वक्तुम् ।
स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । त त्वा पृच्छामि ववासी पुरुष इति ॥१॥

अय ह—उनके बाद, एनम्—उम ऋषि में, मुकेशा—मुकेशा ने,
भारद्वाज—भरद्वाज-गोत्री, पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे आदरणीय महर्षे !,
हिरण्यनाभ—हिरण्यनाभ नामक, कौमल्य—कौमल्य देश के, राजपुत्र—
राजकुमार ने, माम् उपेत्य—मेरे मनीष आकर, एतम् प्रश्नम्—इस प्रश्न को,
अपृच्छन्—पूछा, षोडशकलम्—सोलह कला (अंग, अवयव) में युक्त, भार-
द्वाज—हे भारद्वाज !, पुरुषम्—पुरुष (जीवात्मा) को, वेत्य—तू जानता है,

पिण्डत्वाद प्रपि ने कर्त्ता—है सोम्य । वह पुरुष जिनमें सोलह कलाभों का प्रादुर्भाव होता है उसी शरीर के भीतर है ॥२॥

(श्रीगणेशाय नमः । इति श्रीपद्मसंहितायां श्रीपद्मोपनिषत्सु त्रयोविंशोऽध्यायः । उपनिषद् में पुरुष-शरीर एक प्राण को प्रतिपादना गया है कि भगवान् का शरीर शरीर नहीं, अन्तर है—इतने ही अन्तर—अन्तर्भाग पुरुषों माने आर्त्मान् निवृत्तिम् ।)

ब्रह्म कर्ममय है । सोलहों कला उमकी है । ब्रह्म की अगर पुरुष के रूप में कल्पना करें तो उस पुरुष-रूप ब्रह्म की सोलहों कलाओं ने ही मनुष्य-शरीर बना है । जीवात्मा ने चित्तन किया कि किनके

मम्—उ, अहम्—म, सुप्तम्—सुप्तमा, अशुप्तम्—अ, न—
 गी अहम्—म, इहम्—इहा, वेद—वादा, यति—अ अहम्—
 म इहम्—म (शाश्वत् तस्य यो पद) य, अवेत्यम्—शाश्वत् तस्य,
 अशुप्तम्—अशुप्ते न अशुप्तम्—अशुप्ता इति—अ (अ
 गी) मस्य—अशुप्ता मस्य यो—ही एव—अ पशुश्रुति
 —अशुप्ता न मस्य यो—अ अशुप्ता—अशुप्ता अशुप्ता, अभि-
 वेदति—अशुप्ता, मस्य—अशुप्ता न म—अ अशुप्ति—अशुप्ति
 अशुप्ति है अनुत्तम्—अशुप्ता वक्त्रम्—अशुप्ता म—अ अशुप्ता,
 सुप्तम्—अशुप्ता अशुप्ता, मस्य—अशुप्ता—अशुप्ता अशुप्ता,
 अशुप्ता अशुप्ता, मम्—उ (अ) यो, त्वा—अशुप्ता, अशुप्ति—अशुप्ता है,
 अशुप्ता, अशुप्ता अशुप्ता, अशुप्ता—अशुप्ता (अशुप्ता अशुप्ता), अशुप्ता—अशुप्ता
 (अशुप्ता अशुप्ता है), इति—अ (अशुप्ता) ॥१॥

कर्म न होयाच । इहैवान्त शरीरे सोम्य न

पुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवन्तीति ॥२॥

कर्म—अशुप्ता अशुप्ता, न ह—अशुप्ता अशुप्ता, अशुप्ता अशुप्ता,
 इह अशुप्ता—अशुप्ता अशुप्ता, अशुप्ता अशुप्ता—अशुप्ता अशुप्ता सोम्य—अशुप्ता अशुप्ता,
 न—अशुप्ता, अशुप्ता—अशुप्ता (अ), यस्मिन्—अशुप्ता अशुप्ता—अशुप्ता, षोडश—
 अशुप्ता, अशुप्ता—अशुप्ता, प्रभवन्ति—अशुप्ता अशुप्ता है इति—अशुप्ता ॥२॥

न ईक्षाचक्षे । यस्मिन्नेतमन्त्रान्ते उत्पन्नान्ते

अशुप्तानि, कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठाचामोति ॥३॥

न—अशुप्ता (अशुप्ता अशुप्ता) न, ईक्षाचक्षे—अशुप्ता अशुप्ता, कस्मिन्—
 अशुप्ता (अ) अहम्—म, उत्पन्ते—अशुप्ता अशुप्ता, उत्पन्ते—अशुप्ता अशुप्ता,
 अशुप्ता अशुप्ता, अशुप्ता—अशुप्ता, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते—अशुप्ता अशुप्ता

निकल जाने में मैं शरीर में मैं निकल जाऊंगा, किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने में प्रतिष्ठित होऊंगा ? पुरुष-रूप ब्रह्म की सोलहों कलाओं के निकल जाने में, जिनसे यह मनुष्य-शरीर बना है, मैं भी इन शरीर में नहीं रह सकता, यह उमें जात हुआ, इसलिये जैसे जीवात्मा इस शरीर में रहता है, वैसे ही सोलहों कलाओं वाला पुरुष—ब्रह्म—भी इसी शरीर में वाम करता है ॥३॥

वे सोलह कलाएँ कौन-सी हैं ? पुरुष ने पहले-पहल प्राण का सर्जन किया । प्राण द्वारा श्रद्धा, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश, इन्द्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम—इन १६ कलाओं का सर्जन किया, उन सोलहों कलाओं का जिनमें 'ब्रह्मांड' तथा 'पिंड' का निर्माण होता है । (क्योंकि इन सोलहों में 'ब्रह्मांड' तथा 'पिंड' का निर्माण होता है अतः कल्पना की गई है कि मानो ये सोलहों कलाएँ उसी ब्रह्म का शरीर हैं । इन कलाओं वाला वह ब्रह्म कहीं बाहर थोड़े-ही रहता है—इसी मनुष्य के देह ही में तो अपनी सोलहों कलाओं के सहित वह वाम कर रहा है । फिर उमें बाहर क्यों दृढ़ना ?) ॥४॥

(पुरुष-रूप ब्रह्म की, जो इसी मनुष्य-शरीर में विद्यमान है, ऊपर कही गई सोलह कलाएँ हैं । कला का अर्थ है—'अंश' ।

(अंगों में) प्रतिष्ठित होने पर, प्रतिष्ठास्यामि—मैं प्रतिष्ठित रहूंगा, इति—यह (विचार किया) ॥३॥

स प्राणममृत प्राणाच्छ्रद्धा स वायुर्ज्योतिराप पृथिवीन्द्रियं

मनोऽन्नमन्नादीर्यं तपो मन्त्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥

स—उन (पुरुष) ने, प्राणम्—(छाया के समान रहने वाले, महानुवर्ती) प्राण (सूक्ष्म अंगों) को, अमृत—रत्ना, प्रगट किया, प्राणात्—प्राण से, श्रद्धाम्—मन्त्र पर आस्था को, उम्—आकाश को, वायु—वायु, ज्योति—तेज, आप—अप, पृथिवी—पृथिवी (ये पाँचों सूक्ष्म भूत—शरीर-रचना में सहायक), इन्द्रियम्—ज्ञान-अर्थों को, मन—मन (अन्तःकरण) को, अन्नम्—अन्न को, अन्नाद्—अन्न ने, वीर्यम्—वीर्य (गैन्) को, तप—शरीर-साधना, मन्त्रा—मन्त्र (मानसिक चेट्टा), कर्म—प्रयत्न, लोका—लोक, लोकेषु—लोक में, च—और, नाम—नाम, च—और (इन सोलह कलाओं को उत्पन्न किया) ॥४॥

ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करे, तो ये उसके १६ अंग हैं। इनका क्रमपूर्वक वर्णन नहीं किया गया, सोलह अंगों का परिगणन-मात्र कर दिया गया है। ये हों, तो पुरुष-रूप में कल्पित ब्रह्म का शरीर बनता है, न हों, तो नहीं बनता। ब्रह्म भोक्ता है, इसलिये सबसे पहले तो भोक्तृ-रूप 'प्राण' को उत्पन्न किया ही, परन्तु फिर उन सबको उत्पन्न किया जिनका प्राण ने भोग करना है। यह सब उत्पत्ति 'तप' के बिना नहीं हो सकती क्योंकि तप का अर्थ ही 'उग्र-क्रिया' है। तभी जहा-जहा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आया है, वहा-वहा यह भी कहा है, उसने 'तप' किया। बिना तप के कुछ नहीं होता। तप के साथ सृष्टि में 'श्रद्धा' भी है। श्रद्धा का अर्थ है, सत्य में धारणा—'श्रत्' अर्थात् 'सत्य', 'धा' अर्थात् 'धारण करना'। ससार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। अगर कहीं असत्य प्रवल भी दीखता है तो सामयिक है, वह अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा होता है। इसलिये सृष्टि की आधार-भूत कला, वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंग है, 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा' का अर्थ है यह विश्वास कि ससार के प्रवाह की दिशा 'सत्य' की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। 'प्राण', 'तप' और 'श्रद्धा' के बाद पंच-महाभूतों की उत्पत्ति हुई। एक-एक महाभूत एक-एक 'इन्द्रिय' के साथ सम्बद्ध है, अतः महाभूतों की उत्पत्ति के बाद 'इन्द्रियो' की उत्पत्ति हुई। इन्द्रियो का जीवन मानसिक-दृष्टि से मन पर और शारीरिक-दृष्टि से अन्न पर निर्भर है। अतः 'मन' तथा 'अन्न' की भी उत्पत्ति हुई। अन्न का वास्तविक-तत्त्व 'वीर्य' है क्योंकि अन्न का बहुत-सा हिस्सा तो मल-मूत्र बन कर फेंक ही दिया जाता है, अतः अन्न से बनने वाला अन्न का मूल-तत्त्व वीर्य भी पुरुष की सोलह कलाओं में से एक है। शरीर की रचना के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक कार्य करता है—शारीरिक-कार्य 'कर्म' है, मानसिक-कार्य 'मन्त्र' है। कर्म तथा मन्त्र के अतिरिक्त सृष्टि में नाम-रूप (Name and form) भी है, रूप को ऋषि ने 'लोक'

शब्द से कहा है, नाम को 'नाम' शब्द में ही । इस प्रकार इन सोलह कलाओं (प्राण, तप, श्रद्धा, पच महाभूत, इन्द्रिया, मन, अन्न, वीर्य, कर्म, मन्त्र, लोक, नाम) से ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना की गई है । यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य-देह के भीतर ही है, इसे पाने के लिये दूर-दूर भटकने की आवश्यकता नहीं ।)

जैसे ये नदिया वह रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, समुद्र तक पहुँचकर अस्त हो जाती है, उनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता है, वस इतना ही कहा जाता है कि यह समुद्र है, ऐसे ही उन द्रव्य ब्रह्म की ये सोलह कलाएँ हैं, ये पुरुष-रूप ब्रह्म की तरफ ही जा रही हैं, उस तक पहुँचकर ये अस्त हो जाती हैं, इनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता है, पुरुष-मात्र रह जाता है । ये सोलह कलाएँ उसी में उत्पन्न हुई हैं, परन्तु वह स्वयं कला-रहित है, अमृत है । जब ये कलाएँ उसमें अस्त हो जाती हैं, तो कलाओं वाला 'सकल' (स+कल) कलाओं से रहित 'अकल' (अ+कल) ही जाता है, अमृत हो जाता है ॥५॥

स यथेमा नद्य म्यन्दमाना नमुद्रायणा नमुद्र प्राप्यास्त गच्छन्ति भिद्येते
तासा नामरूपे समुद्र इत्येव प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमा
षोडशकला पुरुषायणा पुरुष प्राप्यास्त गच्छन्ति भिद्येते चासा नाम-
रूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एषोऽखलोऽमृतो भवति । तदेष इलोक ॥५॥

स—ब्रह्म (दृष्टान्त है), यथा—जैसे, इमा—ये, नद्य—नदियाँ;
स्यन्दमाना—बहती हुई, नमुद्रायणा—समुद्र की ओर गतिवाली, नमुद्र
जिनका आधार है, समुद्रम्—समुद्र को, प्राप्य—पा कर, पहुँच कर, अस्तम्
गच्छन्ति—छिप जाती है, मिट जाती है, भिद्येते—नष्ट हो जाते हैं, तासाम्—
उनके, नामरूपे—नाम और रूप, समुद्र इति—समुद्र ही है, एवम्—इस
प्रकार, प्रोच्यते—कहा जाता है, एवम् एव—इस प्रकार ही, अस्य—इस,
परिद्रष्टु—मायी, ज्ञाता (जीवात्मा) की, षोडश कला—सोलह कलाएँ,
अवयव, पुरुषायणा—पुरुष (जीवात्मा) के आधार वाली (उसके लिये ही प्रादु-
र्भूत), पुरुषम्—जीवात्मा को, प्राप्य—उसमें स्थिति कर, अस्त गच्छन्ति—
अस्त (छिप) जाती है, अपनी मत्ता खो देती है, भिद्येते—गुप्त हो जाते हैं,
च—और, आसाम्—इन (सोलह कलाओं, अवयवों) के, नामरूपे—नाम और
रूप (आकृति), पुरुष इति—(मत्र को मिला कर) यह पुरुष ही है, एवम्—
इस प्रकार, प्रोच्यते—कहा जाता है, स एष—वह यह पुरुष (जीवात्मा),

जैसे रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं, ऐसे ही जिस ब्रह्म में कलाएँ प्रतिष्ठित हैं, उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी ॥६॥

पिप्पलाद ऋषि उन छोटी जिज्ञासुओं को सम्बोधित करके कहने लगे—“मैं उस ‘पर-ब्रह्म’ के विषय में इतना ही जानता हूँ । इससे परे वह है भी नहीं” ॥७॥

वे जिज्ञासु ऋषि की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अविद्या-रूपी नदी के परले किनारे लगाने वाले हैं । आप परम ऋषि हैं, आपको बार-बार नमस्कार हो, बार-बार नमस्कार ही ॥८॥

अकल—(वस्तुतः प्राण आदि सोलह) कलाओं से विहीन, अमृत—अमर, भवति—है, तद्—तो (इसकी पुष्टि में), एष श्लोक—यह श्लोक (सूक्ति) भी है ॥५॥

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिता ।

त वेद्य पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु परिव्यया इति ॥६॥

अरा इव—अरो की तरह, रथनाभौ—रथ के पहिये की नाभि में, कला—(प्राण आदि सोलह) कलाएँ, यस्मिन्—जिममें, प्रतिष्ठिता—स्थित हैं, तम्—उम, वेद्यम्—जानने योग्य, ज्ञेय, पुरुषम्—जीवात्मा को, वेद—जानो, पहिचानो, यथा—जैसे, यत, मा—मत, व—तुम को, मृत्यु—मौत, परिव्यया—पीड़ित करे, सतावे, इति—यह (वह श्लोक है) ॥६॥

तान्होवाचंतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद नात् परमस्तीति ॥७॥

तान् ह—उन (छहों शिष्यों) को, उवाच—(ऋषि पिप्पलाद ने) कहा, एतवद्—इतना, एव—ही, अहम्—मैं, एतत्—इस, परम्—परम (सर्व-श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट), ब्रह्म—ब्रह्म को, वेद—जानता हूँ, न—नहीं, अत—इस ब्रह्म से, परम्—श्रेष्ठ, अस्ति—है, या न अत परम् अस्ति—इससे आगे कुछ वक्तव्य नहीं है, इति—यह ॥७॥

ते तमर्चयन्तस्त्व हि न पिता योऽस्माकमविद्याया पर

पार तारयसीति । नम परमऋषिभ्यो नम परमऋषिभ्य ॥८॥

ते—उन शिष्यों ने, तम्—उम गुरु (को), अर्चयन्त—पूजा-अर्चना करते हुए (कहा कि), त्वम् हि न पिता—गुरुदेव । तुम ही हमारे पिता हो, य—जो आप, अस्माकम्—हम को, अविद्याया—अविद्या के, अविद्या-जन्य भवमागर के, परम् पारम्—परले पार, तारयसि—तारते हो, पार करते हो, इति—यह (वचन कहा), नम परमऋषिभ्य—परम तत्त्वज्ञानी ऋषियों को हमारा प्रणाम है, नम परमऋषिभ्य—तत्त्वज्ञान-प्रदाता ऋषियों को हमारा नमस्कार है ॥८॥

सुण्डकोपनिषद्

(ब्रह्म-विद्या का उपदेश)

प्रथम-मुण्डक—(प्रथम-खण्ड)

अपरा-विद्या अर्थात् भौतिक-विज्ञान तथा

परा-विद्या अर्थात् अर्ध्यात्म-विज्ञान

ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था, विश्व के (सामाजिक सगठन को) करने वाला, देवताओं के द्वारा ही सत्ता के (सामाजिक सगठन की) रक्षा करने वाला । उसने सब विद्याओं को आधार 'ब्रह्म-विद्या' का अपने ज्येष्ठ पुत्र 'अथर्वा' को उपदेश दिया ॥१॥

ब्रह्मा ने जिस 'ब्रह्म-विद्या' का अथर्वा को उपदेश दिया, अथर्वा ने प्राचीन-काल में उसका अगिर्-नामक ऋषि को उपदेश दिया । अगिर् ने उसका भरद्वाज-गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया । पिछला अगले को जो उपदेश देता गया उसी उपदेश को भारद्वाज ने अगिरा को दिया ॥२॥

ॐ ब्रह्मा देवाना प्रथम सबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥

ओम्—अन्वारम्भ में ओम्पदवाच्य ब्रह्म का स्मरण कर आरम्भ करते हैं ।

ब्रह्मा—ब्रह्मानामी (आदि पुत्र), देवानाम्—देवताओं में, प्रथम—सब में पहले, मुख्य, प्रसिद्ध, सम्बन्ध—हुआ था, विश्वस्य—जगत् का, कर्ता—रचयिता, भुवनस्य—लोकों का, गोप्ता—रक्षक, स—उम (ब्रह्मा) ने, ब्रह्म-विद्याम्—ब्रह्म-विषयक ज्ञान को या वेद-विद्या को, सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्—सब विद्याओं की आधार (जिनमें अन्य सब विद्याएँ भी विद्यमान हैं), अथर्वाय—अथर्व नामी, ज्येष्ठपुत्राय—(अपने) बड़े पुत्र को, प्राह—उपदेश दिया ॥१॥

अथर्वणे या प्रवदेत ब्रह्माऽथर्वा ता पुरोवाचागिरे ब्रह्मविद्याम् ।

स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥२॥

अथर्वणे—अथर्वा को, याम्—जिन, प्रवदेत—उपदेश दिया, ब्रह्मा—ब्रह्मा ने, अथर्वा—अथर्वा ने, ताम्—उम वेद विद्या को, पुरा—अब मैं बहुत पहले, उवाच—उपदेश दिया, अगिरे—अगिर् नामक को, ब्रह्मविद्याम्—

कालान्तर में शौनक नाम का एक जिज्ञासु हुआ । उसकी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ थी । वह अगिरा के पास शिष्टाचार-पूर्वक पहुँचा और पूछने लगा, हे भगवन् ! किस के जानने से यह सब-कुछ जाना जाता है ॥३॥

अगिरा ने शौनक से कहा—ब्रह्मवित् लोग यह कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए—‘परा’ तथा ‘अपरा’ ॥४॥

इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष का ज्ञान ‘अपरा’ विद्या (Scientific Knowledge) है, जिस विद्या ने उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो वह ‘परा’ विद्या (Spiritual Knowledge) है । (‘अपरा-विद्या’—Scientific

ब्रह्म-विद्या को, स—उम (अगिर) ने, भारद्वाजाय—भरद्वाजगोत्री, सत्य-चाहाय—सत्यवाह को, प्राह—उपदेज दिया, भारद्वाज—भारद्वाज ने, अगिरसे—अगिरन् को, परावरां—परम्परा प्राप्त या परा-अपरा विषयक विद्या को ॥२॥

शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरस विधिवदुपसन्न पप्रच्छ ।

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥३॥

शौनक—शौनक, ह वै—ही, महाशाल—बड़ी-बड़ी इमारतों वाला, महानृहृन्व, अंगिरसम्—अगिरा ऋषि को (के पास), विधिवत्—विधिपूर्वक, उपसन्न—उपस्थित हुआ, पप्रच्छ—पूछा, कस्मिन्—किसमें (के), नु—प्रश्नार्थ में, भगव—हे भगवन्, विज्ञाते—जान लेने पर, सर्वम्—सब कुछ, इदम्—यह, विज्ञातम्—ज्ञात, भवति—हो जाता है, इति—यह (पूछा) ॥३॥

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म

यद् ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च ॥४॥

तस्मै—उम (शौनक) को, स ह—उम (अगिरा) ने, उवाच—कहा, द्वे—दो, विद्ये—विद्याएँ, वेदितव्ये—जानने योग्य हैं, जाननी चाहिये, इति ह स्म—इन प्रकार, यद्—जो, ब्रह्मविद—ब्रह्मजानी, वेदवक्ता, वदन्ति—कहते हैं, परा—परा-विद्या, च—और, एव—ही, अपरा च—और अपरा-विद्या ॥४॥

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण

निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥

तत्र—उन (दोनों) में, अपरा—अपरा (विज्ञान-प्रधान) विद्या, ऋग्वेद—ऋग्वेद, यजुर्वेद—यजुर्वेद, सामवेद—सामवेद, अथर्ववेद—अथर्ववेद,

Knowledge—को, ईशोपनिषद् मे भी 'अविद्या', तथा 'परा-विद्या'
—Spiritual Knowledge—को 'विद्या' कहा गया है ।) ॥५॥

'परा'-विद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वश नहीं, वर्ण नहीं, उसके आँख-कान नहीं, हाथ-पाव नहीं । वह नित्य है, विभु है, सब जगह पहुँचा हुआ है किन्तु सूक्ष्म है, अव्यय है, सब भूतो का कारण है । धीर-लोग 'परा'-विद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं ॥६॥

जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथिवी में ओषधिया उत्पन्न होती है, जैसे-जीवित पुरुष के शरीर से केश-लोम निकलते हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म (के प्रकृति-रूपी शरीर) से विश्व हो जाता है ॥७॥

शिक्षा—शिक्षा, कल्प—कल्प (श्रौत सूत्र), व्याकरणम्—व्याकरण, निरुक्तम्—निरुक्त, छन्द—छन्दशास्त्र, ज्योतिषम्—ज्योतिषशास्त्र—ये छ अंग, इति—यह (अपरा विद्याए है), अथ—और, परा—परा (अध्यात्म-विद्या), यथा—जिसमें, तद्—वह, अक्षरम्—अविनाशी (ब्रह्म), अधिगम्यते—जाना जाता है, प्राप्त किया जा सकता है ॥५॥

यत्तद्वे (दृ)श्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम् ।

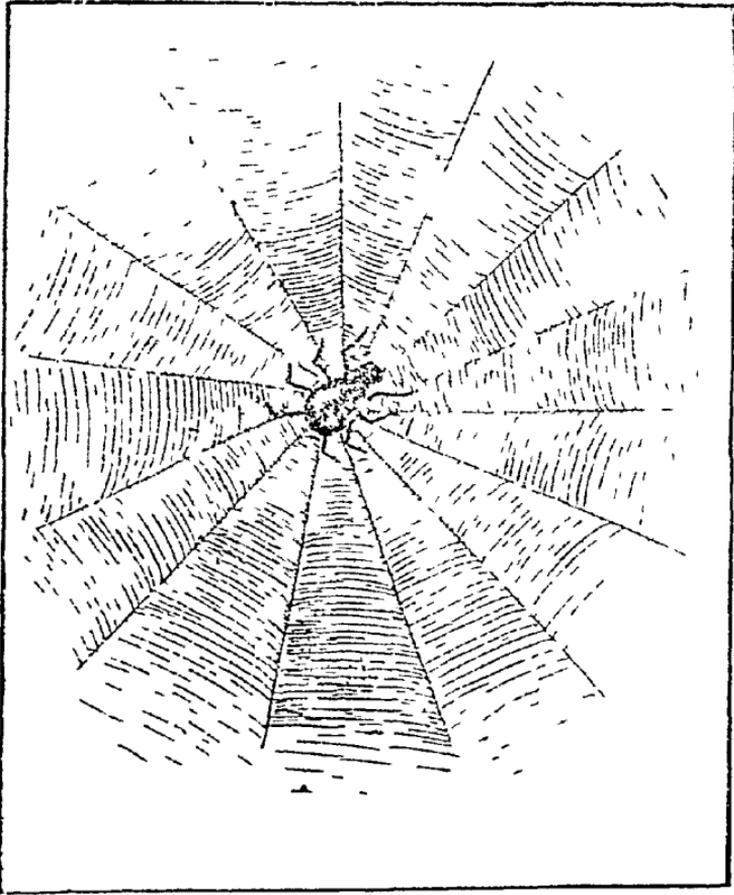
नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म तदव्यय यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा ॥६॥

यत् तद्—जो वह, अत्रे (दृ)श्यम्—जानेन्द्रियो मे अज्ञेय, अग्राह्यम्—ग्रहण नहीं किया जा सकता (कर्मेन्द्रियो का विषय नहीं), अगोत्रम्—गोत्र (वश-परम्परा) से रहित, अवर्णम्—रंग-रूप में शून्य या वर्णनातीत, अचक्षु श्रोत्रम्—आँख आदि जानेन्द्रियो से रहित, तद्—वह, अपाणिपादम्—हाथ-पाँव (आदि कर्मेन्द्रियो) से रहित, नित्यम्—त्रिकाल में रहने वाला, सनातन, विभुम्—व्यापक, सर्वगतम्—सर्वव्यापक, सुसूक्ष्मम्—सूक्ष्मातिसूक्ष्म, तद्—वह ब्रह्म, अव्ययम्—अविनाशी, यद्—जिसको, भूतयोनिम्—मव चरगचर भूतो का निमित्तकारण या सब भूतो का आश्रय, परिपश्यन्ति—साक्षात्कार करते हैं, धीरा—धीर ज्ञानी ॥६॥

ययोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधय सभवन्ति ।

यथा सत पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सभवतीह विश्वम् ॥७॥

यथा—जैसे, ऊर्णनाभि—मकड़ी, सृजते—(जाले की) रचना करती है, गृह्णते च—और (जाले को) ले लेती है, समेट लेती है, यथा—जैसे, पृथिव्याम्



जैसे मकड़ी जाले का सृजन करती है वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टि का
अक्षर ब्रह्म से यह विश्व कैसे हुआ ? ब्रह्म ने तप किया, 'तप' अर्थात् 'उग्र-क्रिया' (Activity in Climax) से ब्रह्म बढ़ने लगा,

—वृथिवी पर, ओषधय—ओषधियाँ, वनस्पति, सभवन्ति—उत्पन्न होती हैं, यथा—जैसे, सत—मत्तावान्, जीवित, पुरुषात्—पुरुष-देह से, केश-लोमानि—वाल और रोम (निकलते हैं), तथा—वैसे ही, अक्षरात्—अव्यय-अविनाशी (ब्रह्म के शरीर के समान प्रकृति) से, सभवति—होता है, इह—इस (ब्रह्माण्ड) में, विश्वम्—सम्पूर्ण ससार ॥७॥

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अन्नात्प्राणो मन सत्य लोका कर्मसु चामृतम् ॥८॥

तपसा—तप से, चीयते—बढ़ता है, ब्रह्म—परमात्मा, ज्ञान, तत —

विश्व के रूप में विकसित होने लगा। विकसित होते-होते 'अन्न' तक उसका विकास हो गया। ब्रह्म के विश्व-रूप में विकास का आदि 'तप' है, अन्त 'अन्न' है। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत, अर्थात् ऐसा कर्म जिनमें अमृत निहित है—इन सब को उत्पन्न करता है। अन्न से ही सब चलता है ॥८॥

वह सर्वज्ञ है। वह सब जगह पहुँचा हुआ है। उसका 'तप' क्या है? 'ज्ञान' ही उसका तप है। हमारा तप कैसे प्रकट होता है?—'क्रिया' के रूप में। उसका 'तप' कैसे प्रकट होता है?—'ज्ञान' के रूप में। इसलिये उसके लिये 'ज्ञान' ही 'तप' है। उन्नी के विकास से यह बृहत्, नाम-रूपवाला जगत्, और यह अन्न जिससे सब व्यवहार चल रहा है, उत्पन्न होता है ॥९॥

प्रथम-मुडक—(द्वितीय खण्ड)

अपरा-विद्या ग्रथत् कर्म-काड की निरर्थकता

'अपरा-विद्या' का अर्थ है 'कर्म-काड', अथवा 'लुब्धवाद'। 'परा-विद्या' का अर्थ है 'ज्ञान-काड', अथवा 'प्रगतिवाद'। 'अपरा-

उमने, अन्नम्—अन्न, अभिजायते—उत्पन्न होता है, अन्नात्—अन्न से, प्राण—प्राण, मन—मन, सत्यम्—सत्यम्, अस्तित्व, लोका—लोक, कर्मसु—कर्मों में, च—और, अमृतम्—अमरता, कर्म-फल ॥८॥

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमय तप ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते ॥९॥

य—जो, सर्वज्ञ—सर्वज्ञाता, सर्वविद्—सब में पहुँचा हुआ, सर्वव्यापक, यस्य—जिसका, ज्ञानमयम्—ज्ञान-स्वरूप या बुद्धिपूर्वक, तप—कर्म, तस्मात्—उम (तप) ने, एतद्—यह, ब्रह्म—ब्रह्म, वेद-ज्ञान, नाम—नाम, रूपम्—रूप (आकृति), अन्नम्—अन्न, च—और, जायते—उत्पन्न होता है, प्रकट होता है ॥९॥

तदेतत्सत्य मन्त्रेषु कर्मणि कवयो यान्यपश्यन्तानि त्रेताया बहुधा सततानि ।

तान्याचरथ नियत सत्यकामा एष व पन्था सुकृतस्य लोके ॥१॥

तद्—वह, एतत्—यह, सत्यम्—सत्य है, मन्त्रेषु—वेदमन्त्रों में, कर्मणि—कर्मों में, कवयो—क्रान्तदर्शी, मनीषियो ने, यानि—जिन, अपश्यन्

विद्या' के अनुयायी कर्म-कांडी, यज्ञ-याग आदि करने वाले, ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन यज्ञों को, ऋद्धियों को बतलाते हैं। इस सत्रध में अगिरा ने शानक को कहा—

कर्म-कांडियों का कहना है कि ऋषि लोगो ने वेद-मन्त्रों में जिन कर्मों, अर्थात् यज्ञों का वखान किया है, वे ही सत्य-मार्ग हैं। त्रेता-युग में उन्हीं कर्मों का विस्तार होता था। हे सत्य-संकल्प वाले ! उन्हीं के अनुसार दृढता से आचरण करो। तुम अपने पुरुषार्थ से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो, उसमें तुम्हारा यही रास्ता है, इसी सत्य-मार्ग पर दृढता से कदम बढ़ाये चलो ॥१॥

जब हव्य का वाहन करने वाली अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, ज्वालाएँ लपटें मारने लगती हैं, तब बीच में, श्रद्धा से आज्यभाग-हुती नाम की दो आहुतिया डाली जाती हैं ॥२॥

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकार का न हो—न अग्नि ही प्रदीप्त हो, न श्रद्धा-पूर्वक आहुतिया ही दी जाय—अगर अग्निहोत्र दर्शष्टि-रहित हो, पीर्णमासेष्टि-रहित हो, चातुर्मास्येष्टि-रहित हो, नवान्नेष्टि-

—देखा, जाना, तानि—वे कर्म, त्रेतायाम्—त्रेता-युग में, बहुधा—बहुत प्रकार से, सततानि—विन्तून हुए, फँसे, तानि—उन (वेद-विहित कर्मों) को, आचरत्य—आचरण करो, अनुष्ठान करो, नियतम्—निश्चित ही, अत्राप ही, सत्यकामा—हे मच्चें मकल्प वाले दृढ निश्चयी, एष—यह ही, व—तुम्हारा, पन्था—मार्ग है, सुकृतस्य—पुण्य (मत्कर्म) के, लोके—लोक में ॥१॥

यदा लेलायते ह्यग्निं समिद्धे हव्यवाहने।

तदाज्यभागान्तरेणाहुती प्रतिपादयेच्छ्रद्धया हुतम् ॥२॥

यदा—जब, लेलायते—उपलपाती है, हि—ही, अग्निं—अग्नि की लपट, समिद्धे—प्रदीप्त होने पर, हव्यवाहने—अग्नि के, तदा—तब, आज्य-भागी—आज्यभाग नाम की, अन्तरेण—बीच में, आहुती—आहुतियों को, प्रतिपादयेत्—करे, डाले, श्रद्धया—श्रद्धा से, हुतम्—होम करके ॥२॥

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपीर्णमासमचातुर्मास्यमनाप्रयणमतिथिवर्जित च।

अहुतमवश्वदेवमविधिना हुतमाप्तमास्तस्य लोकाह्निनस्ति ॥३॥

यस्य—जिस (कर्मकाण्डी) का, अग्निहोत्रम्—अग्निहोत्र, अवशम्—अभावस्या-इष्टि के बिना, अपीर्णमासम्—पीर्णमासेष्टि के बिना, अचातुर्मास्यम्—

रहित हो, अतिथि-पूजा-रहित हो, आहुति-रहित हो, वैश्वदेव-यज्ञ-रहित हो, अर्थात् विधि-रहित हो, तो उक्त सातों प्रकार की विधियों से रहित होने के कारण वह उसके सातों लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है, उस यज्ञ से कोई पुण्य-फल नहीं मिलता ॥३॥

लपटें मारती हुई 'यज्ञाग्नि-रूपी' देवी की सात जिह्वाएँ हैं, वे जिह्वाएँ हैं, 'काली', 'कराली', मन के समान वेग से उठने वाली 'मनोजवा', रक्त-वर्ण वाली 'सुलोहिता', धूम्रयुक्त 'सुधूम्रवर्णा', चिनगारियों वाली 'स्फूर्लिंगिनी', भिन्न-भिन्न रूपों वाली 'विश्वरुची' ॥४॥

(भू भुव स्व मृत् जन तप सत्यम्—ये सात लोक हैं । जीव अपने प्राण द्वारा भू लोक से क्रमिक लोकों में से होता हुआ सत्य लोक तक पहुँचता है । जीव का प्राण जब भू लोक में होता है तब तथा अन्य लोकों में जब जाता है तब की अवस्था को यज्ञ कहा जाता है । उस अवस्था में प्राण की अग्नि उत्पन्न होती है । भू लोक में प्राण की अग्नि का नाम काली, भुव लोक की अग्नि का नाम कराली, स्व लोक की अग्नि का नाम मनोजवा आदि है । इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चलता चला जाता

चातुर्मास्य-इष्टि के विना, अनाग्रयणम्—शरत्कालीन नव-मन्थेष्टि के विना, अतिथिर्वाजितम्—अतिथि-यज्ञ-अतिथि-पूजा के विना, च—और, अहुतम्—अग्निहोत्र किया ही न जाय, अवैश्वदेवम्—वैश्वदेव यज्ञ के विना, अविधिना हुतम्—उचित विधान से न किया हुआ (अग्निहोत्र), तस्य—उसके, आसप्त-मान् लोकान्—सातवें लोक (सात कर्म-फलों) तक, हिनस्ति—नष्ट कर देता है, निष्फल कर देता है ॥ ३ ॥

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

स्फूर्लिंगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा ॥४॥

काली—काले वर्णवाली, कराली—भयावह, मनोजवा—मन के समान वेगवाली, अति चंचल, सुलोहिता—बहुत लाल रंग की, या च—और जो, सुधूम्रवर्णा—गहरे धुएँ के रंगवाली, स्फूर्लिंगिनी—चिनगारी वाली, विश्वरुची—भिन्न-भिन्न कान्ति (रंग) वाली, बहुरंगी, च—और, देवी—प्रकाशवती, लेलायमाना—लपलपाती हुई, इति—ये, सप्त—सात, सात प्रकार की, जिह्वा—(अग्नि की) लपटें हैं ॥४॥

हैं। जीव अपने प्राण द्वारा जिस लोक में जाता है उस लोक की अग्नि उसमें प्रदीप्त हो जाती है। प्रश्न है कि ये लोक क्या हैं? ये लोक शरीर में भिन्न-भिन्न चक्र हैं। मूलाधार चक्र भू लोक है और ब्रह्म-रश्मि नव्य लोक है। बीच के चक्र बीच के लोक हैं। जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य भू लोक में, अर्थात् भौतिक-जगत् में रमा रहता है, जब कुंडलिनी साधना में जागृत हो जाती है तब वह इन सातों लोकों के क्रम पर चल पड़ता है। इस यात्रा में भू लोक के बाद भुव आदि के क्रम में विकास करना हुआ अन्त में सत्य लोक में पहुँच जाता है जहाँ प्राण में 'त्रिविस्वी' अग्नि प्रकट होती है।)

जो याज्ञिक ठीक-ठीक समय पर यज्ञाग्नि की इन दीप्त जिह्वा-रूप-ज्वालाओं में आहुतिया देता रहता है, उसे सूर्य की रश्मियाँ उस लोक में ले जाती हैं जहाँ देवताओं के पति का एकमात्र अधिवास है ॥५॥

तेजोमय आहुतियाँ सूर्य की रश्मियों के साथ यजमान को 'आइये'- 'जाइये'—एसी मीठी वाणी बोलती हुई, उसकी स्तुति करती हुई, उसे वहन करके ले जाती हैं, और कहती हैं, तुम्हारे सुकृत से यह पुण्य 'ब्रह्म-लोक' तुम्हें प्राप्त हुआ है ॥६॥

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन् ।

तन्नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवास ॥५॥

एतेषु—इन (अग्नि की लपटा) में, य—जो, चरते—अग्निहोत्र आदि करता है, भ्राजमानेषु—चमकती, प्रदीप्त, यथाकालम्—नियत समय पर, नययानुसार, च—और, आहुतय—आहुतियाँ, हि—ही, आददायन्—देना हुआ, होमना हुआ, तम्—उसको, नयन्ति—ले जाती हैं, पहुँचा देती हैं, एता—ये, सूर्यस्य—सूर्य की, रश्मय—किरणें, यत्र—जहाँ, देवानाम्—देवताओं का, पति—रक्षक, अध्यक्ष, राजा, एक—एक, अधिवास—रहता है ॥५॥

एह्येहीति तमाहुतय सुवर्चसं सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति ।

प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष व पुण्यं सुकृतो ब्रह्मलोक ॥६॥

एहि-एहि—आ-जा, इति—इस प्रकार से, तम्—उसको, आहुतय—प्रदत्त आहुतियाँ, सुवर्चसं—दीप्तिमती, प्रदीप्त, सूर्यस्य—सूर्य की, रश्मिभि—

यज्ञ के विषय में याज्ञिक लोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, यह सब-कुछ कहते हैं, परन्तु अगिरा ऋषि का कथन है कि भव-सागर को पार करने के लिये ये यज्ञ-रूप प्लव, ये यज्ञ-याग आदि के वेडे, अदृढ हैं, बिल्कुल ढीले हैं। ये 'अपरा-विद्या' हैं, विद्या क्या, ये अविद्या है। इनमें १८ प्रकार के कर्म कहे गये हैं, परन्तु ये सब कर्म 'अवर' हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं। जो मूढ व्यक्ति इन यज्ञीय-कर्मों को श्रेय मानकर आनन्द मनाते फिरते हैं, वे बार-बार जरा तथा मृत्यु के घन्धन में फसते हैं ॥७॥

(यज्ञ में १८ प्रकार के 'कर्म' कौन-से हैं ? ब्रह्मा-उद्गाता-अध्वर्यु-होता—ये चार यज्ञ कराते हैं, इनके महयोगी प्रत्येक के तीन-तीन होते हैं, इस प्रकार चार-चार के जोडे से १६ कर्म करने वाले हुए। इन १६ के अतिरिक्त यजमान और यजमान-पत्नी दो हुए। कुल १८ कर्म करने वाले हो गये। बाह्य-यज्ञ के ये १८ कर्म हैं—यह ब्रह्माड की चर्चा हुई। ऋषि का कहना है कि वास्तविक यज्ञ तो पिंड में, अध्यात्म में हो रहा प्राण-यज्ञ है। उस प्राण-यज्ञ में ब्रह्मा के स्थान में 'मन' है, अध्वर्यु के स्थान में 'वाणी' है—देखो छान्दोग्य ४-१५।)

किरणों के द्वारा, यजमानम्—यज्ञ-कर्ता को, वहन्ति—ले जाती हैं, पहचानी है, प्रियाम्—प्रिय, मधुर, वाचम्—वाणी को, अभिवदन्त्य—बोलनी हुई, अर्चयन्त्य—पूजा-अर्चना करती हैं, एष—यह ही, व—तुम्हाग, सुकृत—पुण्यमय, ब्रह्मलोक—वृद्धि (फलने व फलने) का यज्ञ-फल है ॥६॥

प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येपु कर्म।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥७॥

प्लवा—वेडे, नाव, हि—निश्चयपूर्वक, एते—ये, अदृढा—कमजोर, समय पर बोझा देने वाले, यज्ञरूपा—यज्ञरूपी, अष्टादश—अठारह प्रकार का, उक्तम्—कहा गया है, वताया गया है, अवरम्—हीन, येपु—जिनमें, कर्म—विधियाँ, एतत्—इसको, श्रेय—कल्याणकारी, मोक्ष मावन, ये—जो, अभिनन्दन्ति—(मानकर) प्रमत्त होते हैं या (इनका) आदर करते हैं, मूढा—अज्ञानी, जरामृत्युम्—युद्धापा और मृत को, ते—वे, पुन एव—फिर भी, अपियन्ति—प्राप्त होते हैं (आवागमन के चक्र से नहीं उटते) ॥७॥

अविद्या में पड़े हुए, अपने को धीर और पण्डित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अन्धे को अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, और ठोकरे खा रहा हो ॥८॥

भिन्न-भिन्न प्रकार से अविद्या में पड़े हुए, बड़े होकर भी बालक-की-सी बुद्धि रखने वाले लोग, अपने को कृतार्थ मानकर अभिमान से फूले फिरते हैं। जिस काम में लगे होते हैं उसमें इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि यह नहीं जान पाते कि कर क्या रहे हैं। उसी से दुःख में आतुर होकर दीन-दुनिया से हाथ धो बैठते हैं, और सब तरह से नीचे जा गिरते हैं ॥९॥

मूढ-लोग इष्टापूर्त को, यज्ञ-याग आदि तथा दान आदि को सब-कुछ समझ बैठते हैं। कहते हैं, हमने सब अच्छे काम कर लिये, वे इससे

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीरा पण्डितमन्यमाना ।

जघन्यमाना परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥८॥

अविद्यायाम्—अविद्या में, प्रेयोमार्ग में, अन्तरे—धीच में, वर्तमाना—विद्यमान, स्वयम्—स्वय ही, धीरा—ज्ञानी, (स्वय धीरा—तथा-कथित ज्ञानी), पण्डितमन्यमाना—अपने को पण्डित (चतुर, समझदार) समझने वाले, जघन्यमाना—ठोकरे खाते हुए, परियन्ति—टधर-उधर फिरते हैं, भटकते हैं, मूढा—मर्ग, अविद्याग्रन्त, अन्धेन—अन्धे में, एव—ही, नीयमाना—ले जाये जाते हुए, यथा—जैसे, अन्धा—अन्धे ॥८॥

अविद्याया बहुधा वर्तमाना वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वाला ।

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागास्तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥९॥

अविद्यायाम्—अज्ञान में, प्रेयोमार्ग में, बहुधा—भिन्न-भिन्न रूप से, वर्तमाना—विद्यमान, पड़े हुए, वयम्—हम, कृतार्था—पूर्णकाम, सफल मनोरथ (हो गये हैं), इति—इस प्रकार से, अभिमन्यन्ति—अभिमान करते हैं, वाला—बालक समान अज्ञानी, यत्—क्योंकि, कर्मिण—सकाम कर्म करने वाले, न—नहीं, प्रवेदयन्ति—तत्त्व (असली स्थिति) को जानते हैं, रागात्—मुखाभिलाषा से, तेन—उस कारण से, आतुरा—(बदले में) दुःखी हुए, क्षीणलोका—जिनके कर्मफल (भोगने के पश्चात्) समाप्त हो गये ह, वे, च्यवन्ते—(उम सुख की स्थिति से) गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं ॥९॥

इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेम लोक हीनतर वा विशन्ति ॥१०॥

इष्ट-आपूर्तम्—इष्ट (श्रौत यज्ञ-याग) और आपूर्त (धर्मार्थ बनाये

अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं । सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है, उसकी तो मानो वे पीठ को ही छू पाते हैं, और इस हीनतर लोक में आ पहुँचते हैं, क्योंकि यज्ञ-याग आदि वास्तविक 'सुकृत' नहीं हैं ॥१०॥

वास्तविक 'सुकृत' कौन करता है ? जो शात-चित्त, विद्वान् जगत् में भिक्षा-वृत्ति से जीवन-निर्वाह करते हुए 'तप' (शारीरिक-साधना) और 'श्रद्धा' (आत्मिक-साधना)-पूर्वक रहते हैं, वे सब मलो से शुद्ध होकर सूर्य-द्वार से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ अमृत, अव्ययात्मा पुरुष है ॥११॥

(सूर्य गुद्धता का प्रतिनिधि है। अन्य किसी भी वस्तु में अगुद्धता की सम्भावना हो सकती है, सूर्य में नहीं । जो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक-दृष्टि से सर्वथा गुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्य के, अर्थात् विलक्षण-गुद्धता के मार्ग पर चल देते हैं । इस सूर्य-मार्ग द्वारा ही वे परमात्मा को पाते हैं । ससार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती । जो यज्ञ-यागादि, दान-पुण्यादि में अनुरक्त रहते हैं, वे कर्मफल के बन्धन में बंधे रहते हैं, गुद्ध नहीं हो पाते, 'ससार'

वापी-कूप-तडाग-धर्मशाला आदि) कर्मा को, मन्यमाना—समझते हुए, चरिष्ठम्—नवमे बढ़कर, न—नहीं, अन्यत्—(इष्टापूर्त से) भिन्न दूसरा, श्रेय—कल्याणकर, मोक्ष-साधन को, वेदयन्ते—जानते हैं, प्रमूढा—मूर्ख लोग, नाकम्य—दुःखशून्य स्वर्ग के, पृष्ठे—छत पर, जिखर पर, ते—वे, सुकृते—पुण्यकर्म में सम्पादित, अनुभूत्वा—(उनका) अनुभव करके, इमम्—इस, लोकेन्—लोक को, जवम्या को, हीनतरम्—बहुत ही निकृष्ट, वा—फिर, विशन्ति—घुसते हैं, प्राप्त करते हैं ॥१०॥

तप श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भंक्ष्यर्चया चरन्त ।

सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

तप श्रद्धे—तप जीर श्रद्धा (सत्य-धारणा) को, ये हि—जो तो, उपवसन्ति—सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अरण्ये—वन में, शान्ता—शान्त, उद्देग शून्य, विद्वांस—ज्ञानी, भंक्ष्यर्चयाम्—भिक्षा-वृत्ति को, चरन्त—करते हुए, सूर्यद्वारेण—सूर्य-द्वार से, उदान द्वारा सुषुम्णा मार्ग से (प्राण छोड़ कर), ते—वे, विरजा.—मल-दोषों से रहित, शुद्ध, प्रयान्ति—पहुँच जाते हैं, यत्र—जहाँ, अमृत—अमर, स—वह, पुरुष—सर्व व्यापक ब्रह्म, हि—ही, अव्यय + आत्मा—अविनाशी (अक्षर) स्वरूप वाला (है) ॥११॥

को तो पा जाते हैं, 'अमृत' को नहीं पा सकते । इस प्रकरण में सूर्य-मार्ग का अर्थ उत्तरायण-मार्ग भी हो सकता है । छान्दोग्य—४-१५, ५-१०—में देवयान तथा पितृयाण मार्गों का वर्णन है । देवयान सूर्य-मार्ग है, यही उत्तरायण-मार्ग है । ब्रह्मज्ञानियों का कहना है कि ब्रह्म-लोक पृथिवी के उत्तर में है । जब सूर्य भी पृथिवी के उत्तर में आ जाता है, उस समय—उत्तरायण-काल में—प्राण त्यागने से जीव सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्म-लोक पहुँच जाता है । 'उपवसन्ति अरण्ये'—इसका अर्थ आध्यात्मिक लोग जंगल में जा बसना न करके मस्तिष्क के सहस्रार में अर तथा ष्य नामक गक्ति के दो केन्द्रों में ध्यान जमाना—यह करते हैं । उपनिषद् ने स्वयं भी—छान्दोग्य, ८-५-३—'अरण्यायन' का अर्थ 'अर' तथा 'ष्य' ये दो समुद्र किया है ।)

यज्ञ-याग, दान-पुण्य—इन कर्मों से, अर्थात् सकाम-भावना से किये गये कर्मों से जो सुख-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण-वृत्ति के मनुष्य के हृदय में ससारी विषयो से उदामीनता आ जाती है, और वह समझ जाता है कि 'अकृत' को 'कृत' से नहीं पाया जा सकता । यज्ञ-याग आदि सब 'कृत' हैं, तभी इन्हें 'क्रतु' कहा गया है । 'कृत' से 'कृत' ही पाया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति है और विनाश है वही मिल सकता है । 'कृत' से 'अकृत' नहीं मिलता । ब्रह्म तो 'अकृत' है, उसकी उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं । 'अकृत' को 'अक्रतु' ही पा सकता है—'तमक्रतु पश्यति' । उस 'अकृत' को जानने के लिये समित्पाणि होकर, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित होना आवश्यक है ॥१२॥

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥१२॥

परीक्ष्य—परीक्षा करके, लोकान्—लोकों को, भोगों को, कर्म-फलों को, कर्म-चितान्—कर्मों में मन्त्रित (अर्जित), ब्राह्मण—ब्रह्मज्ञान का उच्छ्रुक, निर्वेदम्—(मकाम कर्मों से) विरक्ति—वैराग्य को, आयान्—प्राप्त होकर, (क्योंकि) न+अस्ति—नहीं प्राप्त होता है, अकृत—निष्प, नवानन, जिसकी उत्पत्ति नहीं, कृतेन—अनित्य कर्मों से, तद्—उमके, विज्ञानार्थम्—

इस प्रकार श्रद्धा-पूर्वक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर, इन्द्रियो को कल्याण-मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुँचता है, तब वह विद्वान्, जिस 'ब्रह्म-विद्या' द्वारा अक्षर पुरुष का तात्त्विक-ज्ञान हो सकता है, उस ब्रह्म-विद्या का सत्य उपदेश दे देता है ॥१३॥

द्वितीय-मुण्डक—(प्रथम-खण्ड)

विराट्-पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है

वह सत्य उपदेश यह है । जैसे प्रचण्ड, प्रदीप्त अग्नि से एक ही प्रकार की सहस्रो चिनगारिया पैदा होती हैं, हे सोम्य ! इसी प्रकार अक्षर से विविध 'भाव', अर्थात् अस्त्यात्मक 'चेतन' और 'जड'-जगत्, सत्तात्त्विक जगत् (भावा—Substances) उत्पन्न होता है, उसी में फिर लौट जाना है ॥१॥

ज्ञान के लिये, स—वह (जिज्ञासु), गुरुम्—गर्गिमामय उपदेष्टा के, एव—ही, अभिगच्छेत्—पास जावे, समित्पाणि—(उपहार भूत) समिधाएँ (यज-मामग्री) हाथ में लेकर, श्रोत्रियम्—श्रुति (वेद) के तत्त्वार्थ को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठम्—त्रय ब्रह्म में निष्ठा (अविचल स्थिति) रखने वाले, ('कृत' जो किया जा सके—'अनित्य', 'अकृत' जो न किया जा सके—'नित्य') ॥१२॥

तस्मै न विद्वानुपसन्नाय सम्पक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ।

येनाक्षर पुरुष वेद सत्य प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥

तस्मै—उस (जिज्ञासु) को, स—वह गुरु, उपसन्नाय—पास में आये हुए—बैठे हुए, सत्यम्—पूर्णतया, शान्तचित्ताय—प्रशान्त चित्त वाले, चित्त-विक्षेपो ने मुक्त, शमान्विताय—ब्राह्म इन्द्रियो के निग्रह में युक्त, इन्द्रियजयी, येन—जिन प्रकार, अक्षरम् पुरुषम्—अविनाशी परमात्मा को, वेद—जान जाये, सत्यम्—सत्यन्वय ब्रह्म को या ठीक-ठीक-सच्चा, सही रूप में (क्रिया विशेषण), प्रोवाच—कहा, उपदेश करे, ताम्—उस, तत्त्वत—यथार्थता में, ब्रह्मविद्याम्—ब्रह्मज्ञान (परा विद्या) को ॥१३॥

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुल्लिगा सहस्रश प्रभवन्ते सत्त्वा ।

तवाक्षराद्विविधा सोम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चंवापियन्ति ॥१॥

तद् एतद् सत्यम्—वह सत्य यह है, यथा—जैसे, सुदीप्तात्—भली प्रकार प्रज्वलित, पावकाद्—अग्नि से, विस्फुल्लिगा—चिनगारियों, सहस्रश—हजारों, प्रभवन्ते—उत्पन्न होती हैं, सत्त्वा—समान रूप वाली, एक सी,

भावात्मक, अर्थात् सत्तात्मक-जगत् में जो भी सत्ताएं हैं, वे या तो चेतन हैं या जड़। 'जड़' की व्याख्या करने की आवश्यकता न समझ कर ऋषि 'चेतन' सत्ताओं की भी मूर्धन्य सत्ता, पुरुषों के भी पुरुष—विराट्-पुरुष की—व्याख्या करते हुए कहते हैं—वह चेतन सत्तारूप विराट् 'पुरुष' दिव्य-आभायुक्त होता हुआ भी अमूर्त है, बाहर होता हुआ भी अन्दर है, संसार को उत्पन्न करता हुआ भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता, प्राण का संचार करते हुए भी स्वयं अप्राण है, सब मनो को प्रेरणा देते हुए भी उसका अपना मन नहीं, वह अक्षर है परन्तु उसका शुभ्र रूप तो अक्षर से भी परे-से-भी-परे है ॥२॥

प्राण, मन, सब इन्द्रिया, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्व का धारण करने वाली पृथिवी उसी से उत्पन्न होती है ॥३॥

तथा—वैने ही, अक्षरात्—अविनाशी प्रकृति ने या अविनाशी (निमित्त कारण) ब्रह्म ने, विविधा—अनेक प्रकार की, भावा—सत्ताएँ, पदार्थ, प्रजायन्ते—उत्पन्न होते हैं, तत्र च—और उम (उपादान कारण प्रकृति या निमित्त कारण ब्रह्म) में, एव—ही, अपियन्ति—प्रलीन हो जाते हैं ॥१॥

दिव्यो ह्यमूर्तं पुरुषं स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परत पर ॥२॥

दिव्य—दिव्य, हि—ही, अमूर्तं—अणुरीरी, अत्प, पुरुष—पुरुष (कार्य-कारण प्रकृति में व्यापक), स—वह ब्रह्म, बाह्य+आभ्यन्तर—इमन्चना के बाहर भी है और इसके अन्दर भी रमा हुआ है, हि—ही, अज—अजन्मा, अप्राण—प्राण-शून्य, हि—ही, अमना—मन में रहित, शुभ्र—कान्तिमान्, स्वच्छ, निर्मल, हि—ही, अक्षरात्—अविनाशी अव्यक्त प्रकृति में भी, परत पर—सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अधिक श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर है ॥२॥

एतस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥

एतस्मात्—इससे ही, जायते—उत्पन्न होता है, प्राण—प्राण, मन—मन, सर्वेन्द्रियाणि च—और सारी इन्द्रियों, खम्—आकाश, वायु—वायु, ज्योति—तेज, आप—जल, पृथिवी—पृथिवी, विश्वस्य—सब का, धारिणी—धारण करने वाली ॥३॥

जैसे मनुष्य-शरीर में आत्मा है, वैसे पच-महाभूतो में परमात्मा का वास है, वह सब भूतो का अन्तरात्मा है। यह ससार उस विराट्-पुरुष का शरीर है। अग्नि उसका मूर्धा है, मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क द्वारा ज्ञान होता है, वैसे अग्नि द्वारा जहा चाहें वही हम अन्धकार को दूर कर सकते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित-अस्त होता है, परन्तु अग्नि का उपयोग अन्धकार को दूर करने के लिये हर समय किया जा सकता है। चन्द्र तथा सूर्य उसकी दो आंखें हैं। दिशाएँ उसके श्रोत्र हैं। विस्तृत ज्ञान-रूपी वेद उसकी वाणी है। वायु प्राण है। विश्व उसका हृदय है। पृथिवी पाव है ॥४॥

जिस विराट्-पुरुष के लिये सूर्य समिधा-रूप है, अर्थात् जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज के पुत्र भगवान् के सम्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान् तेज का पुंज समिधा की तरह तेज-हीन है, उसी विराट्-पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। चन्द्र जैसे पृथिवी में वर्षा का सिंचन करता है और उससे ओषधिया उत्पन्न होती हैं, पुरुष जैसे स्त्री में वीर्य का सिंचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती है, इसी तरह विराट्-पुरुष से ही सब-कुछ प्रसूत हुआ है ॥५॥

अग्निमूर्धां चक्षुषीं चन्द्रसूर्यौ दिश श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा ।

वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्या पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥४॥

(इम विराट्-पुरुष ब्रह्म का) अग्नि—अग्नि, तेज, मूर्धा—मिर्ग (जिर स्थानीय है), चक्षुषी—(इसकी) आंखें, चन्द्र-सूर्यौ—चन्द्र और सूर्य हैं, दिश—दिशाएँ (आकाश), श्रोत्रे—(इसके) कान हैं, वाग्—(इसकी) वाणी, विवृता—विवरण सहित (मागोपाग), च—और, वेदा—वेद हैं, वायु—वायु, प्राण—(इसका) प्राण (श्वाम-प्रश्वास) है, हृदयम्—हृदय, विश्वम्—नाग ब्रह्माण्ड, अस्य—इसका, पद्भ्याम्—पाँवों में (पाद स्थानीय), पृथिवी—पृथिवी है, हि—निश्चय में, एव—यह ब्रह्म ही, सर्वान्तरात्मा—सब का अन्तर्वर्ती आत्मा है या यह सर्वान्तर्यामी है ॥४॥

तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमान्वर्जन्व ओषधय पृथिव्याम् ।

पुमान् रेत सिञ्चति योविताया बह्वी प्रजा पुरुषात्सप्रसूता ॥५॥

तस्माद्—उससे, अग्नि—अग्नि, तेज, समिध—समिधाएँ, प्रकाशक, यस्य—जिसका, सूर्य—सूर्य, सोमात्—सोम में, ऋता से, पर्जन्य—मेघ, ओषधय—वनस्पतियाँ, पृथिव्याम्—पृथिवी पर, पुमान्—पुरुष (पुलिङ्ग

उसी विराट्-पुरुष से ऋक्, यजु, साम प्रकट होते हैं । इन तीनों वेदों में 'दीक्षा' लेकर, 'यजमान' 'सवत्सर' तक अर्थात् सवत्सर-पर्यन्त 'यज्ञ' तथा अन्य सब 'ऋतु' अर्थात् कर्म करता है, और 'दक्षिणा' देकर उन 'लोको' को प्राप्त होता है जिनमें 'सोम' और 'सूर्य' अपना प्रकाश देते हैं । ये दीक्षा, यजमान, सवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु, दक्षिणा, लोक, सोम, सूर्य—सब उसी विराट्-पुरुष से उत्पन्न हुए हैं ('सोम और सूर्य प्रकाश देते हैं' का अभिप्राय 'सोम' से दक्षिणायन तथा 'सूर्य' से उत्तरायण—मुण्डक १-२-११ तथा छान्दोग्य ५-१० से है ।) ॥६॥

देव, साध्य तथा मनुष्य—ये तीन कोटि के उच्च-जीव हैं । जो पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणों को पाकर उत्पन्न हुए हैं, वे 'देव', जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म में दिव्य-गुण प्राप्त किये हैं, वे 'साध्य' जो साधारण गुणों वाले हैं, वे 'मनुष्य' । ये तीनों उसी विराट्-पुरुष से उत्पन्न हुए हैं । पशु, पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए हैं । प्राण, अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, और इनकी विधि—सब उसी से हैं ॥७॥

प्राणी), रेत—वीर्य को, सिञ्चति—सींचना है, डालता है, योषितायाम्—स्त्री (स्त्रीलिंग प्राणियों) में, बहु—बहुत, अनेक, प्रजा—प्रजाएँ, सन्तति, पुरुषात्—विराट्-पुरुष में, संप्रसूता—उत्पन्न हुई है ॥७॥

तस्माच्च साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे ऋतवो दक्षिणाश्च ।

सवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य ॥६॥

तस्माद्—उम (विराट्-पुरुष) से, ऋच—ऋचाएँ, ऋग्वेद, साम—सामवेद, यजूंषि—यजुर्वेद, दीक्षा—(कर्म में) अधिकार-स्वीकृति, यज्ञा—यज्ञ (शुभ कर्म), च—और, सर्वे—सब, ऋतव—(नकाम) यज्ञ-कर्म, दक्षिणा—दक्षिणा, कर्म-फल, च—और, सवत्सर—वर्ष (काल-परिमाण), च—और, यजमान—यज्ञ-कर्ता, च—और, लोका—लोक, कर्म-फल के भोग के स्थान (न्यति-अवस्था), सोम—चन्द्र, यत्र—जिन (लोको) में, पवते—पवित्र करता है, (सूर्य-पक्ष में) तपता है, यत्र—जहाँ, सूर्य—सूर्य ॥६॥

तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसि ।

प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥७॥

तस्मात् च—और उममें, देवा—विद्वान्, (मर्वश्रेष्ठ) मनुष्य, बहुधा

मनुष्य-शरीर में दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख—
ये सात लोक हैं, जो मानो सात गुफाएँ हैं। इन गुफाओं में प्रविष्ट
हुए प्राण विचरते हैं। एक-एक में एक-एक प्राण है, अतः सातों में
सात-सात प्राण हैं। ये सातों प्राण उसी से उत्पन्न होते हैं। इन सातों
गुफाओं में प्राण-यज्ञ हो रहा है, सात होम हो रहे हैं, जिनमें विषय-
रूपी सात समिधाएँ पड़ रही हैं, और इन समिधाओं के जलने से
ज्ञान-रूपी सात अग्नियाँ ज्योति दे रही हैं। ये सब उसी विराट्-पुरुष
से हैं ॥८॥

इसी से समुद्र, पर्वत हैं, इसी से छोटे-बड़े सिन्धु, नदी-नाले
बह रहे हैं, इसी से ओषधियाँ, इसी से ओषधियों का रस उत्पन्न
होता है। यह जगत् पाँच महाभूतों के साथ विराजमान है। इन
सबका अन्तरात्मा वही है ॥९॥

—अनेक, सप्रसूता—उत्पन्न हुए, साध्या—सिद्धि-प्राप्त जन, मनुष्या—
माधारण जन, पशव—पशु (स्थल-चर), वयासि—पक्षी (नभ-चर), प्राण +
अपानी—प्राण और अपान, ब्रीहि-यवों—धान व जौ (अन्न), तप—तप,
च—और, श्रद्धा—सत्य में दृढ़ आस्था, सत्यम्—सत्य, ब्रह्मचर्यम्—मनोनिग्रह,
विधि—कर्म-विधान (उचित-व्यवस्था), च—और ॥७॥

मत्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिप समिध सप्त होमा ।

मत्त इमे लोका येपु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥८॥

सप्त—मात (जिह्वास्थानीय), प्राणा—इन्द्रियाँ, प्रभवन्ति—उत्पन्न होती
हैं, तस्मात्—उस (विराट्-पुरुष) में, सप्त—मात, अचिप—अग्नि-ज्वाला
(ज्ञान-ग्रहण-शक्तियाँ), (सप्त) समिध—समिधाएँ, ईवन (इन्द्रियों के रूप आदि
विषय), सप्त—मात, होमा—हवन (ज्ञान), सप्त—मात, इमे—ये,
लोका—स्थान (इन्द्रिय-गोळ), येपु—जिनमें, चरन्ति—विचरते हैं, गति
कन्ते हैं, प्राणा—मात इन्द्रियाँ (ज्ञान-शक्ति), गुहाशया—गुहा (शरीर या
हृदय के मुरक्षित स्थान) में रहने वाले, निहिता—स्थापित, सप्त-सप्त—
मात-मात या उनचाम (४०) वायु ॥८॥

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव सर्वरूपा ।

अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैव भूतैस्तिष्ठन्ते ह्यन्तरात्मा ॥९॥

अत—इन (विराट्पुरुष या हिरण्यगर्भ) में, समुद्रा—समुद्र, गिरय
—पर्वत, च—और, सर्व—सारे, अस्मात्—इससे, स्यन्दन्ते—प्रवाहित होते

हे सोम्य ! यह विश्व उसी पुरुष मे है । कर्म, तप, ब्रह्म और परम अमृत सब उसी मे है, और उसी से है । गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है वह अविद्या की गाँठ को, जिसने हमें बाध रखा है, काट डालता है—'अविद्याग्रन्थि विकिरति' ॥१०॥

द्वितीय-मुण्डक--(द्वितीय-खण्ड)

प्रणव द्वारा उसी को जानो

वह गुहा मे छिपा है, परन्तु फिर भी प्रकट रूप में हमारे सामने ही पडा है, कहते हैं वह महान् है, परन्तु हमारे आत्म-समर्पण के लिये उसके पाँव तो यही हमारे सामने इस पृथिवी के रूप मे समर्पित है । हे जड-चेतन-जगत् ! तुम यह जान लो कि वह विज्ञान से परे है, सत्-असत् दोनों से वरेष्य है, अर्थात् वेहेतर है, प्रजाओं मे वह वरिष्ठ, अर्थात् सबसे बढा-चढा है ॥१॥

हे, मिन्यव—नदियाँ, सर्वरूपा—सब प्रकार की (छोटी-बडी), अत च—
—जो जन्मे ही, सर्वा—सारी, ओषधय—वनस्पतिया, हरियाली, रस—
न्वाद, चटो रस, च—जो, येन—जिसमे, यत, एष—यह, भूतं—पत्र-भूतो
से, तिष्ठने—विद्यमान हे, हि—ही, अन्तरात्मा—अन्तरात्मा (अन्दर रहने
वाला) शरीरी जीव या सर्वव्यापक ब्रह्म ॥९॥

पुरुष एवेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।

एतद्यो वेद निहित गुहाया सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥१०॥

पुरुषे—पुरुष (ब्रह्म) मे, एव—ही, इदम्—यह, विश्वम्—ससार,
ब्रह्माण्ड, कर्म—कर्म, तप—तप, ब्रह्म—ज्ञान, वेद (जिसके लिए ब्रह्मचर्य
किया जाता है), पर+अमृतम्—परम-मोक्ष स्थान, एतद्—यह, इसको,
य—जो, वेद—ज्ञानता हे, निहितम्—स्थापित, विद्यमान, गुहायाम्—
हृदयाकान मे, स—वह, अविद्या-ग्रन्थिम्—अविद्या (अज्ञान, प्रेय की ओर
झुकाव, मकाम कर्म) की गाँठ (बन्धन) को, विकिरति—बखेर देता है, तोड
देता है, इह—यहाँ, इम जन्म मे ही, सोम्य !—हे प्रियवत्स शौनक ! ॥१०॥
आवि सनिहित गुहाचर नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् ।

एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्ज्ञानय सदसद्वरेष्य पर विज्ञानाद्यद्वरिष्ठ प्रजानाम् ॥११॥

आवि—प्रगट, प्रत्यक्ष, सनिहितम्—(हृदय मे) विद्यमान हे, गुहा-
चरम्—(इमलिए ही वह हृदय-गुहा मे विद्यमान होने से) गुहाचर, नाम—नाम
वाला है, महत्—महान्, पदम्—प्राप्तव्य, लक्ष्य, मव का आश्रय (वह ही हे),

हे सोम्य ! जो प्रकाशमान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परन्तु जिसमें म्यूल से भी स्थूल लोक निहित है, इन लोको में जिनका वास है वे प्राणी भी जिसमें निहित है, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है, हे सोम्य ! यह जान ले कि वही तेरा लक्ष्य है, उसी को तूने वीधना है ॥२॥

हे सोम्य ! 'उपनिषद्'-रूप महान् अस्त्र-रूपी धनुष को ग्रहण करके, 'उपासना'-रूप तेज शर का सन्धान करके, 'भगवान्'-रूप लक्ष्य

अत्र—इम (ब्रह्म) में, एतत्—यह (दृश्यमान जगत्), समर्पितम्—माँपा हुआ, प्रविष्ट, स्थित, आश्रित है, एजत्—काँपता हुआ, गतिमान्, प्राणत्—माँम नेत्र, प्राणघारी, निमिषत्—जाँख की पलकें मारने वाला, च—और भी, यत्—जो कुछ (है सो उममे ही आश्रित है), एतत्—इसको, जानय—(हे गिष्यो !) जानो, जानने का प्रयत्न करो, सत्—स्वय मत्ता वाला, असद्—(अन्य) स्त् (जीव-प्रकृति) में मित्र, वरेण्यम्—वरण करने योग्य, ज्ञेय, प्रार्थनीय, या (सहसद्वरेण्यम्—जगत् की मव मत् (नित्य) और अमत् (अनित्य) वस्तुओं से श्रेष्ठ), परम् विज्ञानात्—विज्ञान (अपरा विद्या—लौकिक ज्ञान) में परे, अपरा विद्या में जज्ञेय, यद्—जो, वरिष्ठम्—सर्वोत्कृष्ट, प्रजानाम्—उत्पन्न (अनित्य-विनाशी) पदार्था में (में) ॥१॥

यदचिमद्यदणुभ्योऽणुं च याम्मल्लोका निहिता लोकिनश्च ।

तदेतदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाटमन ।

तदेतत्तस्य तदमृत तद्वेदव्य सोम्य विद्धि ॥२॥

यद्—जो, अचिमद्—ज्योतिष्मान्, प्रकाशन्वत्प है, यद्—जो, अणुभ्य अणु—अणुओं में भी अधिक सूक्ष्म, च—और, यस्मिन्—जिसमें, लोका—लोक-लोकान्तर, निहिता—समर्पित, आश्रित, लोकिन—लोकों में विद्यमान जड-चेतन, लोकवासी, च—और, तद्—वह (सर्वाश्रय), एतद्—यह, अक्षरम्—अविनाशी, ब्रह्म—ब्रह्म (है), स—वह ही (उनके महारे ही), प्राण—प्राण, तद् उ—वह ही, वाट मन—वाणी और मन, मव जान-जर्म इन्द्रियों व जन्तुकरण (है), तद् एतत्—वह यह ही, सत्यम्—परम मत्तावाला, तद्—वह, अमृतम्—अमर, तद्—उमको ही, वह ही, वेदव्यम्—वीधने योग्य, (ज्ञान का) लक्ष्य, सोम्य—प्रिय जानक !, विद्धि—जान ॥२॥

धनुर्गृहीत्वौपनिषद महाम्त्र शर ह्युपासान्निशित सधयीत ।

आयस्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि ॥३॥

धनु—धनुष को, गृहीत्वा—हाथ में लेकर, औपनिषदम्—उपनिषद्



प्रणव धनुष हे—ब्रह्म लक्ष्य है, उसी को तूने बाँधना है

ने लगे चित्त से धनुष को खींचकर, 'अक्षर'-रूप लक्ष्य का वेध कर डाल ॥३॥

(परा-विद्या और गुरु-सन्निधि) में प्रतिपादित, प्रसिद्ध, महास्त्रम्—कृत्यकारी महान् अस्त्र (नावन) को, शरम्—बाण को, हि—और, उपासानिशितम्—उपानना—मतत ध्यान-भक्ति से तेज (उग्र) हुए, सधयीत (सदधीत)—सन्धान कर, आयम्य—(अपनी ओर) खूब खींच कर, तद्भावगतेन—उसमें ही लीन, तत्त्वभाव (यथार्थ-ज्ञान) को प्राप्त, चेतसा—चित्त से, लक्ष्यम्—वेदव्य लक्ष्य (पद), तद् एव—उस ही, अक्षरम्—अविनाशी ब्रह्म को, सोम्य—प्रिय शीनक, विद्धि—जान ॥३॥

प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है । अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य का वेध करे, फिर जैसे शर लक्ष्यमय हो जाता है, वैसे आत्मा ब्रह्ममय हो जायगा ॥४॥

द्यु, पृथिवी, अन्तरिक्ष—अर्थात् यह विंगाल 'ब्रह्मांड', एव मन तथा सभी प्राण—अर्थात् यह छोटा 'पिंड', उसी ब्रह्म में ताने-बाने की तरह ओत-प्रोत है । उसी एक आत्मा को पहिचानो—'तम् एव एकं जानथ', अन्य बातें करना छोड़ दो—'अन्या वाचो विमुञ्चथ' । दु ख-मय भव-सागर से पार होकर अमृत तक पहुचने का वही पुल है—'अमृतस्य एष सेतु' ॥५॥

जैसे भिन्न-भिन्न अरे रथ की नाभि में जडे होते हैं, जैसे भिन्न-भिन्न नाडिया हृदय में सहत हो जाती हैं, वैसे ही अनेक रूपों में प्रकट

प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्व्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥४॥

प्रणव — (ब्रह्म वाचक) ओम् (पद) ही, धनु — धनुष, शर हि — शर वाण, आत्मा — (तेरा चेतन) आत्मा, ब्रह्म — परमात्मा ही, तत्-लक्ष्यम् — उम जीवात्मा का लक्ष्य, उच्यते — कहा जाता है, अप्रमत्तेन — प्रमादरहित, मावधान (अन्तर्मुख) होकर, वेद्व्यम् — शीघ्रता चाहिये, शरवत् — वाण की तरह, तन्मय — उम लक्ष्य में लीन (लक्ष्य में प्रविष्ट), भवेत् — होवे ॥४॥

यस्मिन्द्यौ पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणंश्च सर्वं ।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्यामृतस्यैष सेतु ॥५॥

यस्मिन् — जिस (ब्रह्म) में, द्यौ — दुलोक, पृथिवी — पृथिवी, च — और, अन्तरिक्षम् — अन्तरिक्ष — नीनों लोक (मारा ब्रह्माण्ड), ओतम् — व्याप्त है, मन — मन, सह प्राणं — प्राणों (इन्द्रियों) के साथ, च — और, सर्वं — नारें, तम् एव एकम् — उम ही एक को, जानथ — जानो, आत्मानम् — परमात्मा को, अन्या — दूसरी, वाच — वाणियों को, विमुच्यथ — छोड़ दो, चर्चा मत करो, अमृतस्य — अमर-पद मोक्ष का (के लिये), एष — यह (आत्म-ज्ञान), सेतु — पुल, (भव-सागर में) पार ले जाने वाला है ॥५॥

अरा इव रथनाभौ सहता यत्र नाड्य ।

स एषोऽन्तरश्चरते बहुधा जायमान ।

ओमित्येव ध्यायथ आत्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात् ॥६॥

अरा — अरों के, इव — ममान, रथनाभौ — रथ के पहिये की नाभ में, सहता — डकड़ठी हुई, लगी हुई, यत्र — जिसमें, नाड्य — नाडियों (देहमात्र),

होने वाला वह विराट्-पुरुष हमारे हृदय के भीतर ही विचरता है। उस आत्मा का ओंकार के रूप में ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, गाढान्धकार के भी परले पार ले जाने का यही साधन है॥६॥

जो सर्वज्ञ है, सर्ववित् है—सब जगह विद्यमान है, जिसकी महिमा भू-लोक में तथा दिव्य ब्रह्मपुर—ब्रह्म की नगरी—व्योम-लोक में हो रही है, जो आत्मा इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित है, जो मनोमय है, जो प्राण और शरीर का नेता है, जो अन्न में भी प्रतिष्ठित है, धीर लोग हृदय (Emotion) तथा मस्तिष्क (Intelligence) के मेल से उसका दर्शन करते हैं। सृष्टि में जो आनन्द की, अमृत की झलक है—‘आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति’—वह उसी की झलक देख रही है ॥७॥

स—वह, एष—यह (आत्मा), अन्त—अन्दर, चरते—विचरता है, गति करता है, बहुधा—बहुत प्रकार से, जायमान—प्रगट होता हुआ, ओम् इति—यह ही हे ‘ओम्’, एव—इस प्रकार (रूप में), ध्यायय—ध्यान करो, आत्मानम्—आत्मा का, स्वस्ति—कल्याणपूर्वक, व—तुम्हारे (अपने), पाराय—पार होने के लिए, तमस—अन्धकार, अज्ञान में, परस्तात्—बहुत परे ॥६॥

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्यैव महिमा भुवि।
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्यात्मा प्रतिष्ठित।
मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽत्रे हृदय सनिधाय।
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥

य—जो, सर्वज्ञ—सर्वज्ञाता, सर्वविद्—नव जगह विद्यमान, यस्य—जिसकी, एष—यह, महिमा—प्रतिष्ठा, महत्त्व, बडाई, भुवि—पृथिवी पर, दिव्ये—दिव्य, अनाधारण, ब्रह्मपुरे—ब्रह्मलोक (हृदय) में, हि—ही, एष—यह परमात्मा, व्योम्नि—हृदयाकाश में, प्रतिष्ठित—प्रतिष्ठा पा रहा है, मनोमय—मनोमय, मन में रमा हुआ, प्राण-शरीरनेता—प्राण और शरीर का मंचालक, प्रतिष्ठित—स्थित, अन्ने—अन्न में, भोग्य में, हृदयम्—हृदय को, सनिधाय—स्थापित कर, तद्विज्ञानेन—उमके जानने से ही, परिपश्यन्ति—माक्षात् करते हैं, धीरा—धीर जानी, आनन्दरूपम्—आनन्दस्वरूप, अमृतम्—अमर, यद्—जो, विभाति—प्रकाशित हो रहा है ॥७॥

‘हृदय’ की सब गांठें (Emotional Complexes) टूट जाती हैं, मस्तिष्क के सब सशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, मनुष्य जिन नाना कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता है वे छूट जाते हैं, जब उसका पर और अवर—ओर-छोर—दीख जाता है ॥८॥

हिरण्मय कोश—सोने का खजाना—जो तुम्हें दीखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खजाना है। दुनिया के खजाने का सिक्का मैला है, कलदार है, उस खजाने का सिक्का निर्मल है, निष्कल है। तुम इस सोने की चमक से चकाचौंध हो रहे हो, उसे देखो, जो शुभ्र है, ज्योतियों की ज्योति है। ससार में रमने वाले इन खजानों के गीत गाते हैं, आत्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हैं जिसकी चमक के बराबर दुनिया में कोई चमक ही नहीं ॥९॥

उसकी ज्योति के सम्मुख सूर्य की ज्योति क्षीण हो जाती है, चन्द्र, तारे, विद्युत् वहा तेजोहीन हो जाते हैं, इस आग का तो कहना

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥८॥

भिद्यते—टूट जाती है, हृदयग्रन्थि—हृदय में पड़ी अभिलाषाओं (काम) की गांठ, छिद्यन्ते—कट (मिट) जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सर्वसंशया—मारे मध्य, क्षीयन्ते—क्षीण (नष्ट) हो जाते हैं, च—और, अस्य—इसके, कर्माणि—योगक्षेम या प्रिय प्राप्ति के लिए किये जानेवाले कर्म, तस्मिन्—उमके, दृष्टे—दीखने पर, परावरे—वार-पार, ओर-छोर (सीमा) के ॥८॥

हिरण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु ॥९॥

हिरण्मये—सोने के बने, परे—श्रेष्ठ, उत्तम, कोशे—खजाने में, मियान में, विरजम्—मलरहित, ब्रह्म—ब्रह्म, निष्कलम्—निरवयव, प्राण आदि कलाओं से रहित, तत्—वह, शुभ्रम्—शुद्ध, ज्योतिषा ज्योति—प्रकाशकों (नूर्ये-नक्षत्र आदि) का भी प्रकाशक, तद्—वह है, यद्—जिसको, आत्मविद—(पूर्ववर्ती) आत्मजानी (जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाले) ही, विदु—जानने हैं ॥९॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि ।

तमेव भास्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥

न—नहीं, तत्र—उममें, सूर्य—सूर्य, भाति—प्रकाशित होता है, न—नहीं, चन्द्र-तारकम्—चन्द्र और तारे, न—नहीं, इमा—ये, विद्युत्—

ही क्या ? उसकी ज्योति के पीछे ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है ॥१०॥

अमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, नीचे ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण विश्व—ससार में जो-कुछ भी वरिष्ठ है, सब ब्रह्म-ही-ब्रह्म का प्रसार है, उसी का विस्तार है ॥११॥

तृतीय-मुण्डक—(प्रथम-खण्ड)

ससार-वृक्ष के दो पक्षी—एक द्रष्टा, दूसरा भोक्ता

दो पक्षी हैं, सुन्दर पखो वाले, साथ-साथ जुड़े हुए, एक-दूसरे के सखा। एक ही वृक्ष को सब ओर से घेरे हुए हैं वे। उनमें से एक वृक्ष के फल को बड़े स्वाद से चख रहा है, दूसरा बिना चखे सब-कुछ देख रहा है। जीवात्मा तथा परमात्मा ही दो पक्षी हैं, प्रकृति ही वृक्ष है, कर्मफल ही वृक्ष का फल है। जीवात्मा को कर्मफल मिलता है, परमात्मा प्रकृति में सक्त हुए बिना सम्पूर्ण विश्व का द्रष्टा है (श्वेताश्वतर ४।६ में भी यही भाव है।) ॥१॥

विजलियाँ, भान्ति—चमकती ह, कुत—कैसे, अयम्—यह, अग्नि—आग, तम् एव भान्तम् अनु भाति सर्वम्—उमके चमकने के बाद ही यह सब चमकता है, तस्य—उसकी, भासा—दीप्ति में, सर्वम् इदम्—सब कुछ यह, विभाति—चमकता है, प्रकाशित हो रहा है ॥१०॥

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण।

अवश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेद विश्वमिद वरिष्ठम् ॥११॥

ब्रह्म—ब्रह्म, एव—ही, इदम्—यह, अमृतम्—अमर, जरा-मरण रहित, पुरस्तात्—आगे, सामने, ब्रह्म—ब्रह्म ही, पश्चात्—पीछे की ओर, ब्रह्म—ब्रह्म, दक्षिणत—दक्षिण की ओर, च—और, उत्तरेण—उत्तर की ओर, अव—नीचे, च—और, ऊर्ध्वम्—ऊपर, च—और, प्रसृतम्—फैला है, ब्रह्म एव—ब्रह्म ही, इदम्—यह, विश्वम्—ब्रह्माण्ड, इदम्—यह, वरिष्ठम्—सर्वोत्कृष्ट ॥११॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्ष परिषस्वजाते।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्द्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥११॥

द्वा—दो, सुपर्णा—अच्छे पखो वाले, सयुजा—साथ-साथ जुड़े हुए, मिले हुए, अविच्छिन्न, सखाया—समान ख्याति (गुण) वाले, समानम्—

प्रकृति-रूपी वृक्ष तो दोनों के लिये समान ही है, परन्तु जीवात्मा तो उसके फल को देखकर बेवस हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है, उसी के खाने में निमग्न हो जाता है, और पीछे अपनी मूर्खता पर पछताने लगता है। और परमात्मा ? परमात्मा प्रकृति-रूपी वृक्ष के फल को नहीं खाता, और फिर भी भोक्ता बना हुआ है, सम्पूर्ण प्रकृति उसी की उपासना में लीन है। जीवात्मा जब परमात्मा की इस महिमा को देख लेता है, तब शोक करना, पछताना छोड़ देता है ॥२॥

जब जीवात्मा द्रष्टा बनकर, वृहत् विश्व के कारण, इसके स्वामी, इसके कर्ता, प्रकाश-स्वरूप पुरुष को देख लेता है, तब वह विद्वान्

एक ही, वृक्षम्—शरीर रूप या प्रकृति रूप वृक्ष को, परिपस्वजाते—चिपट रहे है, मे व्याप्त है, तयो—उन दोनों में से, अन्य—एक (जीवात्मा), पिप्पलम्—पीपलीरूप कर्म-फल को, भोग को, स्वादु—स्वादपूर्वक, अत्ति—घाता है, भोगना है, अनशनन्—न भोग करता हुआ (साक्षी रूप में), अन्य—दूमरा (परमात्मा), अभिचाकशीति—दोनों (जीव और प्रकृति) को देख रहा है ॥१॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमान ।

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक ॥२॥

समाने—एक ही, वृक्षे—शरीर-रूप वृक्ष में, पुरुष—शरीरधारी जीवात्मा, निमग्न—लीन, डूबा हुआ, फसा हुआ, अनौशया—(भोग-तृप्ति में) अमामर्थ्य से, दीन भाव से, शोचति—शोकाकुल हो जाता है, मुह्यमान—मोह (अज्ञान) में पडा, जुष्टम्—शान्तिपूर्वक (क्रिया विशेषण) या भक्तों से सेवित (विशेषण), यदा—जब, पश्यति—(शरीर-वृक्ष के मोह को छोड़कर) देखता है, अन्यम्—दूमरे (अपने सखा-मित्र) को, ईशम्—समर्थ, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र (परमात्मा) को, अस्थ—इसकी, महिमानम्—महिमा को, इति—तब, अत, वीतशोक—शोक रहित (हो जाता है) ॥२॥

यदा पश्य पश्यते रक्षमवर्णं कर्तारमौश पुरुष ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जन परम साम्यमुपैति ॥३॥

यदा—जब, पश्य—द्रष्टा (जीवात्मा), पश्यते—देखता है, रक्षम-वर्णम्—सुन्दर ज्योति स्वरूप, कर्तारम्—(निज शरीर-वृक्ष के) रचयिता को, ईशम्—प्रभु, पुरुषम्—प्रकृति-पुरी में व्याप्त, ब्रह्म-योनिम्—ब्रह्म (वेद) के



जीव प्रकृति का भोग करता है, ब्रह्म साक्षी-चेता है

होकर पुण्य-पाप को छोड़कर, शोक, मोह, राग, द्वेष से अलग होकर, परम समता को प्राप्त कर लेता है ॥३॥

आधार या कारण, उपदेष्टा, आदि-गुरु को या सकल सृष्टि के रचयिता को, तदा—तव, विद्वान्—ब्रह्म-ज्ञानी, पुण्य-पापे—पुण्य और पाप को (तज्जन्य सुख-दुखो को), विधूय—झटक कर, हटा कर, निरञ्जन—निर्दोष, निष्कलक, शुद्ध, परमम्—परम, साम्यम्—समता को, स्वस्थता को, शान्ति को, एति—प्राप्त होता है—शान्ति-लाभ करता है ॥३॥

विद्वान् पुरुष यह जान लेता है कि सृष्टि में जो पच-महाभूतो की आभा छिटक रही है, यह वास्तव में उस ब्रह्म की उत्पन्न की हुई प्राण-शक्ति ही अठखेलिया कर रही है—यह सोचकर वह अधिक नहीं बोलता। उसकी क्रीडा का क्षेत्र प्रकृति नहीं रहती, आत्मा ही जाता है,—वह 'आत्म-क्रीड' हो जाता है, उसकी रति प्रकृति में नहीं, आत्मा में,—वह 'आत्म-रति' हो जाता है, आत्म-ज्ञान में लग जाने से वह क्रिया-हीन नहीं हो जाता, पहले से अधिक क्रियावान् हो जाता है। ब्रह्मवादियों में ऐसा व्यक्ति उच्च-कोटि का माना जाता है ॥४॥

वह आत्मा नित्य के 'सत्य' से, 'तप' से, 'सम्यक्-ज्ञान' से और 'ब्रह्मचर्य' से पाया जा सकता है। शरीर के भीतर ही वह शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है। यति लोग राग-द्वेष आदि दोषों का क्षय करके उसे देख पाते हैं ॥५॥

प्राणो ह्येष य सर्वभूतैर्विभाति विज्ञानन्विद्वान्भवते नातिवादी ।

आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठ ॥४॥

प्राण—जीवन-दाता (ब्रह्म), हि—ही, एष—यह है, य—जो, सर्वभूत—सब भूतों के द्वारा, विभाति—प्रकाशित हो रहा है (सब जड़-चेतन उस ही का बखान कर रहे हैं), (यह बात) विज्ञानन्—जानने वाला, विद्वान्—धीर ज्ञानी, भवते—होता है, न—नहीं, अतिवादी—बहुत बोलने वाला, आत्म-क्रीड—अपने आत्मा में ही दिल बहलाव करने वाला (अन्तर्मुख), आत्म-रति—अपने आत्म-स्वरूप में रमने वाला, क्रियावान्—कर्म करने में तत्पर (हो जाता है), एष—यह (कर्म-तत्पर) ज्ञानी ही, ब्रह्मविदाम्—ब्रह्म-ज्ञानियों में, वरिष्ठ—सर्वोत्कृष्ट है ॥४॥

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य पश्यन्ति यतय क्षीणदोषा ॥५॥

सत्येन—सत्य से, लभ्य—पाया जा सकता है, तपसा—तप (शरीर-माधना) से, हि—निश्चय रूप से, एष—यह, आत्मा—ब्रह्म, सम्यग्ज्ञानेन—सही ज्ञान से, ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य से, नित्यम्—लगातार, अव्याहृत, अन्त. शरीरे—शरीर के अन्दर, ज्योतिर्मय—प्रकाश का पुञ्ज, हि—ही, शुभ्र—निर्मल, यम्—जिसको, पश्यन्ति—साक्षात् करते हैं, यतय—सयमी, क्षीण-दोषा—जिनके शरीर-मन-बुद्धि-आत्मा के मल नष्ट हो गये हैं, वे ॥५॥

सत्य का ही विजय होता है, अनृत का नहीं। 'देवयान-पन्था'—
देव की तरफ जाने वाला मार्ग सत्य से बना है। आप्तकाम-ऋषि जिस
मार्ग से चलते हैं, जहा पहुचते हैं, वह सत्य का ही परम-धाम है ॥६॥

वह स्वय महान् है, दिव्य है, अचिन्त्य-रूप है, परन्तु सूक्ष्म-से-
सूक्ष्म वस्तु में भी प्रकाशित हो रहा है। वह दूर-से-दूर है, परन्तु
देखने वालो के लिये निकट-से-निकट अन्तरात्मा की गुफा में मौजूद
है ॥७॥

वह आख से नहीं देखा जा सकता, दूसरे की वाणी के उपदेश
से वह नहीं मिलता, अन्य इन्द्रियो से भी उसका ग्रहण नहीं होता,
तपो से और भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-कर्मों से भी वह हाथ नहीं
आता। क्या ज्ञान से वह मिल सकता है? ज्ञान से तो नहीं, परन्तु
ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अन्त करण वाला व्यक्ति निष्कल ब्रह्म का ध्यान
करता हुआ उसे देख पाता है ॥८॥

सत्यमेव जयति नानृत सत्येन पन्था विततो देवयान ।

येनाक्रमन्त्यृपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम् ॥६॥

सत्यम् एव जयति—सत्य की ही विजय होती है, न अनृतम्—असत्य की
नहीं, सत्येन—सत्य से, पन्था—मार्ग, वितत—विस्तृत होता है, निष्कण्टक
होता है, येन—जिम (मार्ग) से, आक्रमन्ति—चलते है, ऋषय—ऋषि,
हि—ही, आप्तकामा—सफल-मनोरथ, कृत-कृत्य, यत्र—जहाँ, तत्—वह,
सत्यस्य—सत्य का, परमम्—उत्कृष्ट, निधानम्—निधि, आधार, धाम ॥६॥

बृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यरूप सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतर विभाति ।

दूरात्सुदूरे तद्विहान्तिके च पश्यत्स्वहैव निहित गुहायाम् ॥७॥

बृहत्—बड़ा, ब्रह्म, च—और, तद्—वह, दिव्यम्—दिव्य, अचिन्त्य-
रूपम्—जिसका रूप कल्पना का भी विषय नहीं, सूक्ष्मात् च तत् सूक्ष्मतरम्—
और वह सूक्ष्म में भी अतिसूक्ष्म, विभाति—प्रकाशित हो रहा है, दूरात्—दूर
में, सुदूरे—अति दूर, तद्—वह, इह—यहाँ, अन्तिके—पास में, च—और,
पश्यत्सु—देखनेवाले (जिज्ञामुओं) में, इह एव—यहाँ ही, निहितम्—स्थित,
विद्यमान, गुहायाम्—हृदय-प्रदेश में ॥७॥

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येद्वैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमान ॥८॥

न—नहीं, चक्षुषा—आँख में, गृह्यते—ग्रहण किया जाता है, न
अपि—ना ही, वाचा—वाणी से, न—नहीं, अन्य—दूसरे, द्वै—इन्द्रियो

('ज्ञान' और 'ज्ञान के प्रसाद' में क्या भेद है ? 'ज्ञान' मनुष्य को मार्ग दिखाता है, एक मार्ग नहीं अनेक, परन्तु 'ज्ञान का प्रसाद' तत्र मिलता है, जब अनेक मार्ग देखकर मनुष्य एक मार्ग को ज्ञान-पूर्वक चुन लेता है, नहीं तो ज्ञान ही मनुष्य के लिये शान्ति के वजाय अगाति का कारण हो जाता है । ज्ञान-प्रसाद से 'निष्कल' ब्रह्म दीख जाता है । ब्रह्म को 'निष्कल' कहा है । कला का अर्थ है— भाग, हिस्सा । चन्द्र की कलाएँ होती हैं, उमके भाग होते हैं । भाग या हिस्सा उसी बन्तु का होता है, जो सीमित हो, परिमित हो । ब्रह्म सीमित नहीं, परिमित नहीं, इसलिये उसकी कला भी नहीं, वह निष्कल है ।)

आत्मा स्थूल नहीं, अणु है, सूक्ष्म है, अतः उसका ज्ञान इन्द्रियो से नहीं, चित्त से ही हो सकता है, परन्तु कठिनाई यह है कि चित्त में प्राण अपने पाच रूपों को लेकर आ घुसा है, और चित्त को आत्मा की तरफ नहीं जाने देता, अपनी तरफ, जिस शरीर में पाचों प्राणों का भोग चल रहा है, उस शरीर की तरफ खींचता है । प्रभु की सम्पूर्ण प्रजा का चित्त-रूपी मनका प्राणों के धागे में ओत है, अर्थात् पिरयोया हुआ है । आत्मा की तरफ जाने के वजाय, चित्त, प्राणों की तरफ,

से, तपसा—तप से, कर्मणा—कर्म से, वा—या, ज्ञान-प्रसादेन—ज्ञान की निर्मलता से, मय्यज्ञान से, विशुद्धसत्त्व—पवित्र बुद्धि (अन्तःकरण) वाला, तत—उम (बुद्धि की निर्मलता) से, तु—तो, तम्—उसको, पश्यते—माक्षात् करता है, निष्कलम्—पौडण कलाओं (अवयवों) में रहित, ध्यायमान—ध्यान-चिन्तन करता हुआ ॥८॥

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण पञ्चधा सविवेश ।

प्राणैश्चित्त सर्वमेतत् प्रजाता यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥९॥

एष—यह, अणु—अणु-परिमाण, सूक्ष्म, आत्मा—जात्मा (जीव), चेतसा—चित्त में, वेदितव्य—ज्ञानने योग्य है, यस्मिन्—जिस (चित्त) में, प्राण—प्राण वायु, पञ्चधा—पाँच (अपान आदि) रूप में, सविवेश—प्रविष्ट हुआ है, प्राणैः—इन पाँचों प्राणों में, चित्तम्—चित्त, सर्वम्—सारा ही, ओतम्—ध्यायते है, प्रजानाम्—सब प्राणधारियों का, यस्मिन् विशुद्धे—जिनके निर्मल हो जाने पर, विभवति—अपने को विशेषकर प्रकाशित करता है या वैभव (सामर्थ्य) से सम्पन्न होता है, एष—यह, आत्मा—जीवात्मा ॥९॥

शरीर के भोगों की तरफ चल रहा है। चित्त-रूपी मनके को प्राणों के धागे में से निकालकर आत्मा के धागे में पिरोने की आवश्यकता है। आत्मा के धागे में पिरोये जाने पर चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और प्राणों की तरफ खिंचने के स्थान में दर्पण की तरह विशुद्ध हो जाता है, चित्त के विशुद्ध हो जाने पर उसमें आत्मा की आभा दीख पड़ती है ॥९॥

संसारि लोग भोगों की तरफ भाग रहे हैं, परन्तु अगर संसार की विभूतियों की ही कामना हो, तो भी ब्रह्म-ज्ञानी के चरणों में ही जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्त करण शुद्ध हो जाने के पश्चात् आत्मज्ञ जिस-जिस लोक में जाने का मानस-सकल्प करता है, या जो-जो कामना करता है, उसी-उसी लोक में वह पहुंच जाता है, और उसकी वही-वही कामना पूर्ण हो जाती है ॥१०॥

तृतीय-मुण्डक—(द्वितीय खण्ड)

ब्रह्म-ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है ?

जिस ब्रह्म-ज्ञानी का अभी वर्णन किया वह ब्रह्म के परम-धाम को जानता है। ब्रह्म के उस परम-धाम के कारण ही यह विश्व शुभ्र

य य लोक मनसा सविभाति विशुद्धसत्त्व कामयते याश्च कामान् ।

त त लोकं जयते ताश्च कामास्तस्मादात्मज्ञ ह्यर्चयेद् भूतिकाम ॥१०॥

यम्-यम्—जिम-जिम, लोकम्—लोक को, स्थिति को, मनसा—मन से, सविभाति—प्रकाशित करता है, सकल्प करता है, विशुद्धसत्त्व—शुद्ध अन्त करण (बुद्धि) वाला, कामयते—चाहना करता है, यान् + च—और जिन, कामान्—काम-भोगों की, तम्-तम्—उस-उस, लोकम्—लोक को, जयते—जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है, तान् + च—और उन, कामान्—काम-भोगों को, तस्माद्—उस कारण से, आत्मज्ञम्—आत्म-ज्ञानी की, हि—अवश्य, अर्चयेत्—पूजा करे, मान करे, भूतिकाम—ऐश्वर्य (कल्याण) का इच्छुक ॥१०॥

स वेदैतत्परम ब्रह्मधाम यत्र विश्व निहित भति शुभ्रम् ।

उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा ॥१॥

स—वह, वेद—जानता है, एतत्—इस, परमम्—श्रेष्ठ, ब्रह्म-धाम—ब्रह्म लोक को, यत्र—जिममें, विश्वम्—सकल जगत्, निहितम्—

रूप में भास रहा है । इस विश्व का तेज उस ब्रह्म का ही तेज है । जो धीर, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे योनि से योनि में चक्कर लगाने के मार्ग को लाघ जाते हैं ॥१॥

जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब-कुछ माने बैठा है, उन्हीं की आराधना करता है, वह उन कामनाओं से भिन्न-भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है । जिस व्यक्ति के लिये कामनाएँ पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फसा हुआ, वह 'कृतात्मा' हो जाता है, उसका सब ध्यान 'आत्मा' में लग जाता है, और उसकी सब कामनाएँ यहीं लीन हो जाती हैं । कामनाएँ बनी रहें, लीन न हों, इसीलिये तो भिन्न-भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता है ॥२॥

आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क-वितर्क से नहीं मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुनने से नहीं मिलता । जिसको यह वर लेता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है, उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोलकर रख देता है ॥३॥

स्मित, भाति—प्रतीत होना है, शुभ्रम्—शोभा-मपन्न, उपासते—उपासना करते हैं, पुरुषम्—पुरुष की, ये—जो, हि—ही, अकामा—कामना से रहित होकर, ते—वे, शुकम्—वीर्य को, वीर्य मे उत्पत्ति को, जन्म-मरण को, अतिवर्तन्ति—लाँघ जाते ह, धीरा—धीर जानी ॥१॥

कामान्य कामयते मन्यमान स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा ॥२॥

कामान्—काम-भोगों को, य—जो, कामयते—चाहना करता है, मन्यमान—जानता-वृजता भी, स—वह, कामभि—उन कामनाओं के प्रभाव में, जायते—जन्म लेता है, तत्र-तत्र—वहाँ-वहाँ ही, पर्याप्तकामस्य—सफल मनोरथ (कामना-शून्य), कृतात्मन—कृती-कृतकृत्य, आत्म-जयी के, तु—तो, इह एव—यहाँ ही, सर्वे—सारी, प्रविलीयन्ति—नष्ट हो जाती ह, कामा—कामनाएँ ॥२॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवं वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥३॥

न अयम् आत्मा—नहीं यह आत्मा, प्रवचनेन—गात्रोपदेश में, भाषणों में, लभ्य—प्राप्त जा सकता है, न मेधया—न अधिक बुद्धि-विकान से, न बहुना श्रुतेन—न ही बहुत अधिक गास्नाध्ययन में, यम् एव एष—जिसको ही

आत्मा को शारीरिक बल से हीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मानसिक प्रमाद में पडा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, अलिंग-‘तप’—प्रयोजन-हीन-तपस्या—करने वाला भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता । जो यह सब-कुछ जानता-बूझता इन उपायो से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसे आत्मा तो प्राप्त क्या होना था, आत्मा उससे पीठ फेरकर अपने ब्रह्म-धाम में जा छिपता है, उसके सामने प्रकट ही नहीं होता ॥४॥

ज्ञान से तृप्त, आत्माराधन में दिन-रात लगे हुए, वीतराग, प्रशांत ऋषि, आत्मा को प्राप्त करके, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड देते हैं । परमात्मा सब जगह पहुचने वाला है, वे अपने को परमात्मा के साथ सब ओर से जोड लेते हैं, फिर परमात्मा के साथ-साथ जहा वह पहुचता है, वहा आत्मा भी जा पहुचता है । जब पल्ला उसके साथ बाध दिया तब उससे छुडा कौन सकता है ? ॥५॥

यह (आत्मा), वृणुते—वरण करता है, अधिकारी समझता है, तेन लभ्य—वह ही पा सकता है, तस्य—उसके लिए, एष आत्मा—यह आत्मा, विवृणुते—उद्घाटित कर देता है, प्रगट कर देता है, तनुम्—स्वल्प को, स्वाम्—अपने ॥३॥

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात् ।

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान्स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥४॥

न अयम् आत्मा—नही यह आत्मा, बलहीनेन—(शारीरिक-मानसिक-वीद्विक-जान्मिक) बल से वंचित, लभ्य—पाया जा सकता, ज्ञेय है, न च—और नहीं, प्रमादात्—प्रमाद में, चित्त के व्यवस्थित न होने से, तपस—तप से, वा अपि—या भी, अलिङ्गात्—लिङ्ग (प्रयोजन, उद्देश्य) से हीन, निष्कारण, व्यर्थ, एतै—इन, उपायै—उपायो में, साधनो मे, यतते—(जानने का) प्रयत्न करता है, य—जो, तु—तो, विद्वान्—जानकार, समझदार, तस्य—उसका ही, एष आत्मा—यह जीवात्मा, विशते—प्राप्त करता है, ब्रह्म-धाम—ब्रह्म-लोक को, (विशते ब्रह्मधाम—ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है, ब्रह्म को जान नेता है) ॥४॥

सप्राप्यै नमृषयो ज्ञानतृप्ता कृतात्मनो वीतरागा प्रशान्ता ।

ते नर्वग सर्वत प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति ॥५॥

सप्राप्य—प्राप्त कर, एतम्—उस परमात्मा को, ऋषय—ज्ञानी ऋषि,

जो 'वेदान्त' (Religion) और 'विज्ञान' (Science) से जीवन के लक्ष्य को निश्चित-रूप से जान गये हैं, जो ससार में 'संन्यास' (Detachment) और 'योग' (Attachment) से घृति हो गये हैं, जो शुद्धान्त-करण हैं, वे परम-अन्तकाल में परम-अमृत होकर ब्रह्म-लोक में चले जाते हैं, और बन्धनो से मुक्त हो जाते हैं ॥६॥

उनकी पन्द्रहो कलाएँ (पाच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाच कर्मेन्द्रिया तथा पाच प्राण) समाप्त हो जाती हैं, सोलहवा निष्कल आत्मा रह जाता है, उनकी इन्द्रिया अपने कारणो से लीन हो जाती हैं, उनके कर्म भी नि शेष हो जाते हैं, और विज्ञानमय 'आत्मा' (Super-Consciousness) अव्यय 'परमात्मा' (Eternal Principle) में जा पहुँचता है। उस अव्यय-ब्रह्म में सब एक हो जाते हैं ॥७॥

ज्ञानतृप्ता — ब्रह्म-ज्ञान से पूर्ण सन्तुष्ट (छुके हुए), कृतात्मान — आत्म-ज्ञान में तत्पर, आत्म-जयी, वीतरागा — राग-द्वेष से मुक्त, कामना-शून्य, प्रशान्ता — शान्त चित्तवाले, ते—वे (ऋषि), सर्वगम्—सब में विद्यमान, सर्वत —सब ओर में, पूर्णनया, प्राप्य—प्राप्त कर, धीरा —वीर जानी, ध्रुवतात्मान —समाहित चित्तवाले, समाधि अवस्था को प्राप्त, सर्वम्—सर्वरूप, सर्वान्तर्यामी भगवान् में, एव—ही, आविशन्ति—प्रविष्ट हो जाते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं ॥५॥

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा ।

ते ब्रह्मलोकैषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥६॥

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था—वेदान्त (वेद के सिद्धान्त, धर्म) और विज्ञान (साइन्स) से जिन्होंने अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है या वेदान्त (ब्रह्मविद्या) के ज्ञान में अपने लक्ष्य को स्थिरता से निश्चय करने वाले, संन्यास-योगात्—(एषणाओं—सामारिक भोगो के) त्याग और (आत्मा के साथ) योग (ममाहित-चित्तता) से, यतय—मयमी या प्रयत्नशील, शुद्धसत्त्वा—शुद्ध अन्त करण वाले, ते—वे, ब्रह्मलोकैषु—ब्रह्म-वाम में, मोक्ष में, परान्तकाले—परम (श्रेष्ठ) अन्तकाल में (मृत्यु होने पर), पर—अमृता—परम अमर हुए, परिमुच्यन्ति—मुक्त हो जाते हैं, सर्वे—सारे ही ॥६॥

गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु ।

कर्माणि विज्ञानमयदक्ष आत्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥७॥

गता — चली जाती हैं, कला — प्राण आदि कलाएँ, पञ्चदश—पन्द्रह, प्रतिष्ठा — अपने कारण भूत आचार में, देवा च—और (देहाश्रय) चक्षु आदि इन्द्रियाँ, सर्व—सारी, प्रति (गता) — (कारणभूत देवताओं) की ओर,

जैसे नदिया बहती है, और बहते-बहते अपना-अपना पृथक् नाम और रूप छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, इसी प्रकार विद्वान् पुरुष नाम-रूप से छूटकर परे-से-परे दिव्य-पुरुष के निकट पहुँच जाता है ॥८॥

जो उस परम-ब्रह्म को जान जाता है, वह मानो ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुल में भी कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं रहता। हृदय तथा मस्तिष्क की भीतरी गुफाओं में जो ग्रन्थिया (Complexes) पडी रहती हैं, उनसे छूटकर वह अमृत हो जाता है, शोक को तर जाता है, पाप को तर जाता है ॥९॥

देवतासु—सूर्य आदि देवताओं में (लीन हो जाती है), कर्माणि—क्रिये (शुभ) कर्म, विज्ञानमय च—और ज्ञानस्वरूप (चित्स्वरूप), आत्मा—जीवात्मा, परे अव्यये—मत्र मे परे अविनाशी ब्रह्म में, सर्वे—मारें ही, एकीभवन्ति—एक हो जाते हैं ॥७॥

यथा नद्य म्यन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥८॥

यथा—जैसे, नद्य—नदियाँ, स्पन्दमाना—बहती हुई, समुद्रे—समुद्र में, अस्त गच्छन्ति—लीन हो जाती है, नामरूपे—अपने नाम और आकृति को, विहाय—छोड़कर, तथा—वैसे ही, विद्वान्—ब्रह्मज्ञानी, नामरूपाद्—नाम और आकृति से, विमुक्त—मुक्त हुआ, परात्परम्—सर्वोत्कृष्ट, परे-मे-परे, पुरुषम्—प्रकृति में व्याप्त ब्रह्म के, उपैति—समीप पहुँच जाता है, दिव्यम्—दिव्य, अलौकिक ॥८॥

स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति ।

तरति शोक तरति पाप्मान गुहाग्रन्थिन्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥९॥

स—वह, य—जो, ह वै—निश्चय से, तत्—उम, परमम्—मत्र मे उत्कृष्ट, ब्रह्म—ब्रह्म को, वेद—जान लेता है, ब्रह्म—ब्रह्म, एव—ही, भवति—हो जाता है, (ब्रह्म एव भवति—ब्रह्म के समान सत्-चिद्-आनन्द स्वरूप वाला हो जाता है), न—नहीं, अस्य—इसके, अब्रह्मविद्—ब्रह्म को न जानने वाला, कुले—ज्ञानदान में, भवति—होना है, तरति—पार कर जाता है, शोकम्—शोक को, (तरति शोकम्—शोक में मुक्त—बीतशोक—हो जाता है), तरति पाप्मानम्—पाप से रहित (निष्पाप) हो जाता है, गुहा-ग्रन्थिन्यो—(हृदय-वृद्धि की) गृह्यपूर्ण उलझनों में, विमुक्त—मुक्त, अमृत—अमर, मुक्त, भवति—हो जाता है ॥९॥

ऋचाओ में भी कहा है—ब्रह्मनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय जगह-जगह न भटक कर श्रद्धा-पूर्वक स्वयं किसी एक ब्रह्म-ज्ञानी ऋषि के चरणों में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु स्वयं पहुँचते हैं, जो विधि-पूर्वक इस व्रत को अपने सिर पर ही लेते हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेते, उन्हें 'ब्रह्म-विद्या' का उपदेश दे ॥१०॥

किसी पुरातन-काल में अगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश दिया था। सकल्प-शक्ति-हीन व्यक्ति इस पाठ को नहीं पढ़ सकता। उन परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥११॥

(इस उपनिषद् में 'परा' तथा 'अपरा' विद्या का वर्णन करते हुए यह बतलाया है कि यज्ञ-याग आदि 'कर्मकांड' अपरा-विद्या है—इनसे पर-ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, ईश्वर-प्रणिधान आदि 'ज्ञान-कांड' परा-विद्या है—इसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। और, वास्तव में 'अपरा' तो अविद्या है, परा ही यथार्थ में विद्या है—क्योंकि परा

तदेतद्ब्राह्म्युक्तम् ।

क्रियावन्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकापि श्रद्धयन्त ।

तेषामेवंता ब्रह्मविद्या वदेत शिरोव्रत विधिवद्यैस्तु चीर्णम् ॥१०॥

तद् एतत्—वह यह बात, ऋचा—ऋचा (मंत्र) ने भी, अम्युक्तम्—कही है, क्रियावन्त—कर्मशील, श्रोत्रिया—श्रुति (वेद) के मर्मज्ञ, ब्रह्मनिष्ठा—ब्रह्म-ध्यान में मग्न, स्वयम्—स्वयम्, जुह्वते—स्वीकार करते हैं, पाम जाते हैं, एकापिम्—अद्वितीय नामी ज्ञानी को, श्रद्धयन्त—श्रद्धा रखते हुए, तेषाम्—उनको, एव—ही, एताम्—इम, ब्रह्मविद्याम्—ब्रह्मज्ञान (परा विद्या) को, वदेत—कहे, उपदेश करे, शिरोव्रतम्—मुख्य व्रत को, विधिवत्—विधि-पूर्वक, यै—जिन्होंने, तु—तौ, चीर्णम्—आचरण किया है ॥१०॥

तदेतत्सत्यमृषिरगिरा पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतोऽधीते ।

नम परमऋषिभ्यो नम परमऋषिभ्य ॥११॥

तद् एतत् सत्यम्—उम इम सत्य को, ऋषि अगिरा—अगिरा ऋषि ने, पुरा—पुरातन काल में, उवाच—कहा था, न—नहीं, एतद्—इमको, अचीर्णव्रत—व्रत का आचरण न करने वाला, अधीते—अध्ययन करता है, मीचता है, नम परमऋषिभ्य—परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है, नम परमऋषिभ्य—परम ऋषियों को हमारा पुनः प्रणाम है ॥११॥

से ही ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त होता है । ब्रह्म से ही जगत् का विस्तार होता है—इसका क्या अर्थ ? । यह विस्तार कैसे होता है ? इसमें दृष्टात दिया है—जैसे मकड़ी अपने मे से जाला बना डालती है, और फिर समेट लेती है । वेदान्ती इसका अर्थ अद्वैत-परक करते हैं, द्वैत-वादी द्वैत-परक । मकड़ी अपने मे से जो जाला निकालती है, वह अपने शरीर मे से ही तो निकालती है, अपने ही मे से, अपने आत्म-तत्त्व मे से तो नहीं निकालती । ब्रह्म भी अपने शरीर मे से, और प्रकृति ही उसका शरीर है, इस विश्व की रचना कर डालता है । इसी द्वैतभाव के आधार पर दो पक्षी हैं, जो प्रकृति-रूपी वृक्ष पर रहते हैं—यह विचार, जो इसी उपनिषद् मे है, समझ मे आ सकता है ।)

माण्डूक्योपनिषद् मे वर्णित शरीर मे 'जीव' तथा प्रकृति मे 'ब्रह्म' के स्वरूप का चित्र मे वर्णन

<p>प्रथम 'आवस्था' या 'स्थान'—जाग्रत् शरीर तथा प्रकृति की जो 'जागृतावस्था' है वह जीव तथा ब्रह्म का 'जाग्रत्-स्थान' है । जाग्रत्-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म दोनों 'बहिः प्रश' (Extrovert) होते है ।</p>	<p>द्वितीय 'अवस्था' या 'स्थान'—स्वप्न शरीर तथा प्रकृति ती जो 'स्वप्नावस्था' है वह जीव तथा ब्रह्म का 'स्वप्न-स्थान' है । स्वप्न-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म दोनों 'अन्तः प्रश' (Intiovert) होते है ।</p>	<p>तृतीय 'अवस्था' या 'स्थान'—सुषुप्ति शरीर तथा प्रकृति की जो 'सुषुप्तावस्था' है वह जीव तथा ब्रह्म का 'सुषुप्त-स्थान' है । सुषुप्त-स्थान मे जीव 'प्रज्ञ' (Consciousness) तथा ब्रह्म 'प्रज्ञानघन' (Con-centric Consciousness) है ।</p>	<p>चतुः अवस्था—सुरीय</p>
<p>जाग्रत्-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म का शरीर 'वैश्वानर' है । (क) जीव का शरीर 'वैश्वानर' है, अर्थात् उसमे 'व्यक्तित्व' (Individuality) पैदा हो जाता है, (ख) ब्रह्म का शरीर 'वैश्वानर' है, अर्थात् उसके शरीर—'प्रकृति'—मे 'व्यक्तित्व' (Definiteness) आ जाता है ।</p>	<p>स्वप्न-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म का शरीर 'तैजस' है । (क) जीव का शरीर 'तैजस' है, अर्थात् स्वप्न मे तेजोमय-मन (Sub-conscious) जाग उठता है । (ख) ब्रह्म का शरीर 'तैजस' है, अर्थात् इस समय प्रकृति 'हिरण्यगर्भ' (Nebular) अवस्था मे है ।</p>	<p>सुषुप्त-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म का शरीर 'प्राज्ञ' है । (क) जीव का शरीर प्राज्ञ=प्र+अज्ञ (Unconscious) है । (ख) ब्रह्म का शरीर—प्रकृति—प्राज्ञ—अज्ञानावस्था मे (Indefinite) है ।</p>	<p>अदृष्ट अद्विष्ट अव्यक्तव्य अगाह अव्यपदेश्य</p>
<p>जाग्रत्-स्थान मे जीव शरीर द्वारा और ब्रह्म प्रकृति द्वारा 'स्थूल-भूक्त' कहलाता है । जाग्रत्-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म दोनों 'सत्याग' तथा 'एकोनविंशति मुख' है ।</p>	<p>स्वप्न-स्थान मे जीव शरीर द्वारा और ब्रह्म प्रकृति द्वारा 'प्रविविक्त-भूक्त' कहलाता है । स्वप्न-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म दोनों 'सत्याग' तथा 'एकोनविंशति मुख' है ।</p>	<p>सुषुप्त-स्थान मे जीव शरीर द्वारा तथा ब्रह्म प्रकृति द्वारा 'आनन्द-भूक्त' कहलाता है । सुषुप्त-स्थान मे जीव तथा ब्रह्म दोनों 'चित्तोमुख' है ।</p>	<p>निगुण नेति नेति</p>
<p>अ (प्रथम पाद)</p>	<p>उ (द्वितीय पाद)</p>	<p>म् (तृतीय पाद)</p>	<p>अमात्र (चतुर्थ पाद)</p>

'अ'-उ'-म्'—यह 'जीव' तथा 'ब्रह्म' का त्रिमात्र-रूप, सर्गण-रूप, जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति का रूप है । जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिसे परे जीव तथा ब्रह्म का सुरीय, अमात्र निगुण रूप है ।

माण्डूक्योपनिषद्

'ओम्'—यह एक छोटा-सा अक्षर है, परन्तु निखिल ससार इसी एक अक्षर की व्याख्या है, भूत-वर्तमान-भविष्यत्—सब ओकार का ही विस्तार है। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्—इन तीनों कालों में नहीं समाता, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओकार का ही प्रसार है ॥१॥

यह सम्पूर्ण विश्व—'ब्रह्मांड'—ब्रह्म है, अर्थात् ब्रह्म का विस्तार है, इसी प्रकार हम-सबका यह 'पिंड' भी ब्रह्म है, अर्थात् जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म का विस्तार विश्व है, वैसे ब्रह्म की भांति पिंड में जीव का विस्तार शरीर है। 'आत्मा' के, अर्थात् ब्रह्मांड में 'ब्रह्म' तथा पिंड में 'जीवात्मा' के चार पाद हैं, अर्थात् इन दोनों की अनुभूति के चार स्थान हैं, चार जगह हैं, जहाँ इन्हें पाया जा सकता है ॥२॥

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूत भवद् भविष्यदिति सर्वमोकार एव । यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योकार एव ॥१॥

ओम्—ओम्पदवाच्य ब्रह्म या 'ओम्' यह पद, इति एतद्—यह ही, अक्षरम्—अविनाशी या वर्ण-मूह, इदम्—यह (दृश्यमान), सर्वम्—मव (जगत्), तस्य—उन (अक्षर) का, उपव्याख्यानम्—व्याख्या करने वाला, स्पष्ट (प्रकट-ज्ञान) कराने वाला है, भूतम्—जो पहिले उत्पन्न हो चुका है, भवद्—जो उत्पन्न हो रहा है, भविष्यत्—जो आगे उत्पन्न होगा, इति—यह, सर्वम्—मव कुछ, ओकार—ओकार, एव—ही (है) अथवा ओकारे एव—ओकार (ब्रह्म) में ही है, ईग में आवास्य (ईशावास्यम्) है, यत् च—और जो, अन्यत्—दूसरा (इस ब्रह्म या दृश्यमान जगत् से भिन्न) है, त्रिकाल + अतीतम्—तीनों कालों की मर्यादा में मुक्त (जीवात्मा या प्रकृति), तद् अपि—वह भी, ओकारे एव—ओम्पद वाच्य ब्रह्म में ही है ॥१॥

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥२॥

सर्वम् हि एतद्—यह मव कुछ ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, अयम्—यह, आत्मा—आत्मा भी, ब्रह्म—ब्रह्म है, स—वह, अयम्—यह, आत्मा—आत्मा, चतुष्पात्—चार पाँव (स्थान-अवस्थिति) वाला या चार प्रकार से प्राप्तव्य है ॥२॥

‘आत्मा’, अर्थात् ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ का प्रथम-पाद, प्रथम-स्थान वह है जिसे हम ‘शरीर’ तथा ‘प्रकृति’ की जागृतावस्था कहते हैं। जब चेतना अन्दर से बाहर आती है तब शरीर की जागृतावस्था होती है। ‘जागृतावस्था’ में ‘चेतना’ भीतर से निकलकर ‘जाग्रत्-स्थान’ में आ जाती है। कौन-सी चेतना ? ‘जीव’ की चेतना शरीर में, और ‘ब्रह्म’ की चेतना विश्व में, प्रत्यक्ष-रूप में आ बैठती है। जागती हुई अवस्था में, ‘जीव’ के लिये ‘शरीर’ तथा ‘ब्रह्म’ के लिये ‘प्रकृति’ ही, उसका स्थान है, जगह है, यही इन्हें ढूँढा जा सकता है, पाया जा सकता है। मानो उस समय ब्रह्म, जीव की तरह, अन्दर से बाहर आ बैठता है। उस अवस्था में जीव अपना कार्य-क्षेत्र शरीर को बना लेता है, ब्रह्म इस विशाल प्रकृति को। फिर जहाँ कोई काम कर रहा होगा, वही तो उससे मिला जा सकेगा। शरीर में हम झट जीवात्मा को पा लेंगे, प्रकृति में ब्रह्म को। शरीर ‘जागृतावस्था’ में तभी तो आता है, जब जीवात्मा ‘जाग्रत्-स्थान’ में आ बैठता है, तब शरीर की ओट हटा देने से ही जीवात्मा मानो नजर आ जाता है। प्रकृति भी तो इस सुन्दर रूप में तभी प्रकट होती है, जब विश्वकर्मा के रूप में ब्रह्म हमारे सामने आ बैठता है। वह हमारे इतना निकट आ बैठता है कि प्रकृति की ओट हटाते ही वह मानो हमें दीखने लगता है। जैसे ‘जीवात्मा’ जब जाग्रत्-‘स्थान’ में आ बैठता है तब ‘बहि प्रज्ञ’ होता है, अन्दर की तरफ नहीं बाहर की तरफ उसका ध्यान होता है, वैसे ‘ब्रह्म’ जब सृष्टि को रचकर उसमें मानो आ बैठता है तब, उस अवस्था में, वह भी ‘बहि प्रज्ञ’ है। ब्रह्म तत्त्वतः प्रज्ञा-रूप है।

जागरितस्थानो वहि प्रज्ञ सप्ताग एकोनविंशति-

मुख स्थूलभुग्वंश्वानर प्रथम पाद ॥३॥

जागरितस्थान—जाग्रद्-अवस्थावाला, वहि प्रज्ञ—बाहर की ओर प्रज्ञा (ज्ञान) वाला, वहिर्मुख, सप्ताग—सात (इन्द्रिय रूप) अंगो वाला, एकोन-विंशतिमुख—उन्नीस (१० ज्ञान-कर्म इन्द्रिय, ५ प्राण, ४ अन्तःकरण) मुखों से भोगनेवाला, स्थूलभुक्—स्थूल वस्तुओं का भोक्ता (ज्ञाता), वंश्वानर—सब (करणों) का नेता, सब नरो (प्राणियों) में रहने वाला, अग्नि, प्रथम—पहला, पाद—ज्ञान का स्थान (क्षेत्र) है ॥३॥

प्रज्ञा जब विकास की तरफ चल पड़ती है तब अन्दर से बाहर की ओर चलती है, अत विकसित सृष्टि के रूप में वह 'बहि प्रज्ञ' कहलाता है। जैसे 'जीवात्मा' के जाग्रत्-स्थान में आ बैठने पर सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पाव—ये सात अंग हैं, वैसे 'ब्रह्म' के विकसित सृष्टि के रूप में प्रकट होने पर—'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ', विश्व श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा, वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य, पद्भ्या पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा' (मुण्डक)—अग्नि सिर है, सूर्य-चन्द्र आँखें हैं, दिशाएँ कान हैं, वेद वाणी हैं, वायु फेफड़े हैं, विश्व हृदय है, पृथिवी पाव है। 'जीवात्मा' की तरह 'ब्रह्म' के भी बहि प्रज्ञावस्था में ये सात अंग हैं, अत जाग्रत्-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों को 'सप्तांग' कहा है। अंगों का काम ससार का भोग करना है, भोग का प्रतिनिधि मुख है, जिससे खाया जाता है। जीवात्मा के पास भोग के १९ साधन हैं, इसके १९ मुख हैं जिनसे यह संसार को भोगता है। ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण ये १५ 'बाह्य-करण' तथा ४ 'अन्तःकरण' (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार)—ये १९ मुख हैं जिनसे जीवात्मा ससार का भोग करता है। ब्रह्म भी, ससार के सम्पूर्ण प्राणियों के इन १९ मुखों से 'जाग्रत्-स्थान' में बैठकर 'बहि प्रज्ञावस्था' में, जीवात्मा की तरह इन प्राणियों द्वारा स्थूल-ससार का भोग कर रहा है—इसलिये वह भी 'स्थूल-भुक्' है। जाग्रत्-स्थान में बैठा हुआ जीवात्मा विश्व के व्यष्टि-रूप, अर्थात् एक-एक व्यक्तिरूप नर-नारी (Individuality) के रूप में है, इसलिये जीवात्मा की यह अवस्था 'वैश्वानर' कहलाती है, ब्रह्म भी बहि प्रज्ञावस्था में समष्टिरूप नर-नारायण के रूप में ही प्रकट होता है, अर्थात्, सब नर-नारियों के अलग-अलग शरीर मिलकर उसका एक विश्व-शरीर बनता है जो 'वैश्वानर' है, अत ब्रह्म की इस अवस्था को भी 'वैश्वानर' ही कहा जाता है ॥३॥

(जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—ये तीन अवस्थाएँ हैं जिनका सभी को अनुभव है। अवस्थाएँ शरीर की हैं, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा की तो सदा एक ही अवस्था रहती है, शरीर की अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। 'जागृतावस्था' शरीर की है, 'जाग्रत्-स्थान'

जीवात्मा का है। 'अवस्था' तथा 'स्थान' में भेद है। जब शरीर 'जागृत-अवस्था' में होता है, तब जीवात्मा 'जाग्रत्-स्थान' में होता है, जब शरीर 'स्वप्नावस्था' में होता है, तब जीवात्मा 'स्वप्न-स्थान' में होता है, जब शरीर 'सुषुप्तावस्था' में होता है, तब जीवात्मा का 'सुषुप्त-स्थान' है। सृष्टि की भी विकृति के रूप में कार्य-रूप सृष्टि (जागृतावस्था), महत्-अहकार-पञ्चतन्मात्र के रूप में कारण-रूप सृष्टि (स्वप्नावस्था), सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था-रूप सृष्टि (सुषुप्तावस्था)—ये तीन अवस्थाएँ हैं, और इन अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जाग्रत्-स्थान, स्वप्न-स्थान तथा सुषुप्त-स्थान—ये तीन 'स्थान' हैं। 'जीवात्मा' की तथा 'ब्रह्म' की 'अवस्था' तो एक ही रहती है, परन्तु इनकी क्रिया-शक्ति के स्थान बदलते रहते हैं। जिस स्थान में इनकी क्रिया (Function) हो रही है, वही इनका स्थान है। जीवात्मा की जब जाग्रत्-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका जाग्रत्-स्थान है, जब स्वप्न-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका स्वप्न-स्थान है, जब सुषुप्त-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका सुषुप्त-स्थान है। इसी प्रकार ब्रह्म की जब सृष्टि की रचना में क्रिया हो रही है, तब उसका जाग्रत्-स्थान है, जब सृष्टि के निर्माण का आयोजन (Planning) हो रहा है, तब उसका स्वप्न-स्थान है, जब सृष्टि विलीन हो गई है, तब उसका सुषुप्त-स्थान है। इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म जब अपने स्वरूप में होते हैं, तब वह तुरीय-स्थान है। शरीर की जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—इन अवस्थाओं के कारण जैसे 'जीवात्मा' तीन स्थानों में रहता है, और इन तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुँचता है, वैसे ही 'ब्रह्म' प्रकृति की तीन अवस्थाओं के कारण जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्त—इन तीनों स्थानों में रहता है, और इन तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुँचता है। ब्रह्म का तीन स्थानों का रूप 'सगुण' है, चौथे स्थान का रूप 'निर्गुण' है। 'सगुण' रूपों में से जाग्रत्-स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान है क्योंकि सृष्टि

के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की महिमा का कौन वर्णन नहीं करेगा? परन्तु जाग्रत्-स्थान के 'बहि प्रज्ञ', 'स्थूल-भुक्', 'सप्ताग', 'एकोन-विंशति-मुख' ब्रह्म का वर्णन उनके मिर्क चतुर्थ्याग का, एक पाद का वर्णन है। अपने ज्ञान के सम्बन्ध में कयोक्ति मन्त्रको अपने भीतर प्रतिदिन जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्त-स्थानों का अनुभव होता है, अतः उग अनुभव के आधार पर ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव जिज्ञानु को दिया है।)

'आत्मा', अर्थात् 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' का द्वितीय-पाद, द्वितीय-स्थान वह है जिसे हम 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की स्वप्नावस्था कहते हैं। शरीर की स्वप्नावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जाग्रत्-स्थान में हटकर, वहाँ क्रिया (Function) न करके, स्वप्न-स्थान में क्रिया-शील हो जाता है। शरीर की जब 'स्वप्नावस्था' होती है, तब जीवात्मा का 'स्वप्न-स्थान' होता है। उस समय जीवात्मा 'बहि प्रज्ञ' (Extrovert) में हटकर 'अन्त प्रज्ञ' (Introvert) हो जाता है, बाहर में उसका ध्यान हटकर अन्दर की तरफ चला जाता है। वह प्रज्ञावस्था में वह अपने 'सप्ताग' शरीर से—सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पाव में—और 'एकोनविंशति' मुख से—भोग के साधन १९ उपकरणों से—समाप्त का भोग करता था, स्वप्न-स्थान में, अन्त प्रज्ञावस्था में भी उसके 'सप्ताग-शरीर' तथा 'एकोनविंशति मुख' बने रहते हैं, भेद इतना आ जाता है कि जहाँ जाग्रत्-स्थान में बैठकर जीवात्मा स्थूल-शरीर से और स्थूल-इन्द्रियों से भोग करता था वहाँ स्वप्न-स्थान में आकर सूक्ष्म-शरीर से और सूक्ष्म-शरीर की इन्द्रियों से भोग करता है। यह भोग स्थूल-जगत् का भोग नहीं है, विचार-

स्वप्नस्थानोऽन्त प्रज्ञ सप्ताग एकोनविंशतिमुख

प्रविविक्तभुक् तंजमो द्वितीय पाद ॥४॥

स्वप्नस्थान — निद्रा (उप-ति) की अवस्था वाला, अन्त प्रज्ञ — अन्तर्मुख, सप्ताग — सात अंगों वाला, एकोनविंशतिमुख — उन्नीस मुखों से भोगने वाला, प्रविविक्तभुक् — विवेकपूर्वक (गुच्छ ही) सूक्ष्म (वामनामय ज्ञान) का भोगता, तंजम — तेज प्रदान, द्वितीय — दूसरा, पाद — (ज्ञान का) स्थान (क्षेत्र) है ॥४॥

सय-जगत् का भोग है, विवेक के जगत् का, इसलिये इस स्थान में आत्मा 'स्थूल-भुक्' न होकर, 'प्रविविक्त-भुक्' कहलाता है। इस अवस्था में बाह्य ससार विचार के ससार में आ बैठता है। जैसे जाग्रत्-स्थान में जीवात्मा का शरीर 'वैश्वानर' (Individuality) है, भिन्न-भिन्न नरो के शरीर ही आत्मा के शरीर है, वैसे स्वप्न-स्थान में जीवात्मा का शरीर 'तैजस' है, तेज से बना हुआ (Astral) है। जीवात्मा का जाग्रत्-स्थान में 'स्थूल-शरीर' है, इसे 'वैश्वानर' कहते हैं, स्वप्न-स्थान में 'सूक्ष्म-शरीर' है, इसे 'तैजस' कहते हैं। 'तैजस' इसलिये कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्नावस्था में चला जाता है, तब जीवात्मा का यथार्थ तेजोमय रूप जो शरीर के अन्ध-कारमय आवरण से ढका हुआ था, चमक उठता है। सुषुप्त-स्थान में जीवात्मा का 'कारण-शरीर' है, इसे 'प्राज्ञ' कहते हैं, इसे 'प्राज्ञ' क्यों कहते हैं—इसका आगे वर्णन आयेगा। वास्तव में ये शरीर जीवात्मा के नहीं हैं, इन शरीरों में क्रिया करने के कारण ये उसके शरीर कहलाते हैं, जब जीवात्मा इन तीनों में से हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूप में आता है, वह उसका तुरीय-स्थान है। जैसे जीवात्मा का जाग्रत्-स्थान से हट आने पर स्वप्न-स्थान है, वैसे ब्रह्म का कार्य-रूप सृष्टि से हटकर कारण-रूप सृष्टि में क्रिया करते समय स्वप्न-स्थान है। जब ब्रह्म स्वप्न-स्थान में होता है तब सम्पूर्ण स्थूल-सृष्टि सूक्ष्म-रूप में उसके विचार में होती है, अग्नि, सूर्य-चन्द्र, दिशाएँ, वेद, वायु, विश्व, पृथिवी—ये सातो अग जैसे स्थूल-जगत् में ब्रह्म के अग है, वैसे बीज-रूप में भी ब्रह्म के अग बने होते हैं, और वह विवेक में, विचार में, इन अगो द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता है। जैसे मकान बनाने वाला मकान बनाने से पहले सम्पूर्ण रचना को मन में बना लेता है, ईंट-पत्थर का मकान बनने से पहले नक्शे का मकान, विचार का मकान मानौ बन चुका होता है, मकान बनाने वाला अपने विवेक में ही, विचार में ही बने मकान का आनन्द भोग चुका होता है, वैसे ही ब्रह्म ससार की रचना करने से पूर्व स्वप्न-स्थान में बैठकर अपने विचार में, विवेक में, बिना विश्व की रचना किये विश्व-रचना का

आनन्द भोग लेता है, इसलिये उने भी जीवात्मा की तरह 'प्रविविक्तभुक्' अर्थात् 'विचार या विवेक में जिसने भोग लिया'—यह कहा है। स्वप्न-स्थान में जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर तैजस है, तेज से बना है। इसी को वेद में 'हिरण्यगर्भ' कहा है। सृष्टि के प्रारम्भ में, जब कार्यावस्था में सृष्टि नहीं आई थी, साम्यावस्था में तो आगे चल पडी थी परन्तु अभी कारणावस्था में ही थी, उस समय सबने प्रथम 'हिरण्यगर्भ' उत्पन्न हुआ—'हिरण्यगर्भ ममवर्तताग्रे'। कारणावस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को 'हिरण्यगर्भ' कहा गया है। यह 'हिरण्यगर्भ' (Nebula) तेजोमय पिंड था, इमीका नाम महत्, अट्कार, पचतन्मात्र है, यही ब्रह्म का स्वप्नावस्था का तैजस शरीर था। स्वप्न-स्थान के इस 'अन्त प्रज', 'तैजस', 'प्रविविक्त-भुक्', 'सप्ताग', 'एकोनविंशति-मुत्' ब्रह्म का बखान उसके द्वितीय पाद का, दूसरे चतुर्याश का वर्णन है ॥४॥

'आत्मा', अर्थात् 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' का तृतीय-पाद, तृतीय-स्थान वह है जिसे हम 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की सुपुप्तावस्था कहते हैं। शरीर की सुपुप्तावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जाग्रत्-स्थान में हटकर, वहा क्रिया (Function) न करके, सुपुप्ति-स्थान में क्रियाशील हो जाता है। शरीर की जब 'सुपुप्ति-अवस्था' होती है,

यत्र सुप्तो न कचन काम कामयते न कचन स्वप्न

पश्यति तन्सुपुप्नम्। सुपुप्तिस्थान एकीभूत प्रज्ञानघन

एआनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चैतोमुख प्राज्ञस्तृतीय पाद ॥५॥

यत्र—जिग (अवस्था) में, सुप्न—सोया हुआ, न—नहीं, कचन—
 किनी, कामम्—कामना में, भोग को, कामयते—चाहना करता है, न कचन
 स्वप्नम्—नहीं किनी स्वप्न में, पश्यति—देखता है (गाढ निद्रा में सोना है),
 तत्—वह, सुपुप्नम्—सुपुप्ति की अवस्था है, सुपुप्तिस्थान—सुपुप्ति की
 अवस्थावाला, एकीभूत—एकाग्र हुआ, प्रज्ञानघन—पने (केन्द्रोभूत, निर)
 ज्ञानवाला, एव—ही, आनन्दमय—आनन्द (सुख-दुःख में शून्य) स्वरूप,
 हि—ही, आनन्दभुक्—आनन्द का भोग करने वाला, चैतोमुख—केवल चित्त
 से ही भोगनेवाला, प्राज्ञ—(प्र+अज) कुछ भी (ब्राह्म मूढमन्थल पदार्थों
 को) न जानने वाला या अत्यधिक चेतना वाला, तृतीय—तीसरा, पाद—
 (ज्ञान का) स्थान (क्षेत्र) है ॥५॥

तब जीवात्मा का 'सुषुप्त-स्थान' होता है। उस सोयी हुई अवस्था में शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता। उपनिषत्कार ने शरीर की उस अवस्था को 'प्राज्ञ'-अवस्था कहा है। 'प्राज्ञ' का अर्थ है 'प्र+अज्ञ', अर्थात् 'अत्यन्त अज्ञान की अवस्था'। सुषुप्तावस्था में शरीर जड़ हो जाता है, अत्यन्त अज्ञानावस्था में होता है, शरीर और जीवात्मा का सम्बन्ध होता हुआ भी एक प्रकार से टूट जाता है। शरीर में जितनी चेतनता है, ज्ञान है, सब जीवात्मा के कारण है, अतः सुषुप्तावस्था में जब शरीर से सम्बन्ध तोड़कर, जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर वखेरने के स्थान में अपने अन्दर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को 'एकीभूत' कर लेता है, शरीर से मानो अलग-सा कर लेता है, तब जीवात्मा तो 'प्रज्ञानघन', अर्थात् ज्ञान की घनावस्था में आ पहुँचता है, और शरीर 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ), अर्थात् अत्यन्त अज्ञान की अवस्था में आ पहुँचता है। जागृतावस्था में शरीर को 'वैश्वानर' कहा गया है, स्वप्नावस्था में 'तैजस', और सुषुप्तावस्था में 'प्राज्ञ' कहा गया है। शरीर के विपरीत जीवात्मा का यथार्थ-रूप तो 'प्रज्ञ' (प्र+ज्ञ) अर्थात् विशेषरूप से ज्ञान वाला है, वह ज्ञानरूप है, चैतनारूप है। शरीर की जागृतावस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, अतः उस समय जीवात्मा 'बहिः प्रज्ञ' (Extrovert) कहलाता है, शरीर की स्वप्नावस्था में प्रज्ञा अन्दर भ्रमण करती है, अतः उस समय जीवात्मा 'अन्तः प्रज्ञ' (Introvert) कहलाता है। शरीर की सुषुप्तावस्था में प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, अतः उस समय जीवात्मा 'प्रज्ञान-घन' (Concentric Consciousness) कहलाता है। जाग्रत्-स्थान में बैठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन 'सप्ताग' और 'एकोर्नावशति' मुख थे, स्वप्न-स्थान में भी जीवात्मा इन्हीं अगो और मुखों से तत्कारों के रूप में वह भोग करता है, परन्तु सुषुप्त-स्थान में आकर तो उसके तत्कार तक शांत हो जाते हैं। उस समय जीवात्मा के भोग का साधन अपनी 'चेतना'-मात्र रह जाती है, अतः सुषुप्त-स्थान में आने पर जीवात्मा को 'चेतोमुख', अर्थात् 'चेतना ही जिसके भोग का साधन है, और कोई अग नहीं'—ऐसा कहा है। सुषुप्तावस्था में

शरीर तो ज्ञान-रहित हो जाता है, परन्तु जीवात्मा सुषुप्त-स्थान में आकर अपने रूप में समा जाता है, ज्ञानरूप हो जाता है, आनन्दमय हो जाता है, आनन्द का ही उपभोग करता है, अतः उस समय जीवात्मा को 'आनन्द-भुक्' कहते हैं। तभी सुषुप्तावस्था से निकलकर मनुष्य कहता है, बड़े आनन्द से सोया। शरीर की सुषुप्तावस्था में जीवात्मा को जो आनन्द प्राप्त होता है, उसी का जागने पर मनुष्य स्मरण-सा करता है, ओर कहता है, ऐसी आनन्दमय निद्रा तो कभी आई ही नहीं। यह आनन्द कौन-सा है? जीव ने सुषुप्ति में कोई जाम तो किया नहीं, कोई भोग भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके यह कह रहा हो कि आनन्द आया। हा, शरीर की सुषुप्तावस्था में एक बात हुई। जीवात्मा का शरीर से सम्बन्ध छूट गया, शरीर ही नहीं, मन से भी सम्बन्ध छूट गया। शरीर तथा मन से जो सम्बन्ध छूटा, उस समय यह अपने आपे में, अपने रूप में आया—उत्ती अपनेपन का स्मरण कर यह आनन्द का अनुभव करता है। शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ने में जो सुख-दुःख होता है, वह शरीर का सुख-दुःख है, जीवात्मा का अपना नहीं, शरीर से सम्बन्ध छूटने में केवल सुख-ही-सुख है, वह जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है। जागने पर उसी को यह स्मरण करता है। जीवात्मा की तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानों में समय-समय पर क्रिया (Function) करता है। रची हुई सृष्टि उसका जाग्रत्-स्थान है, सृष्टि-रचना का सम्पूर्ण आयोजन उसका स्वप्न-स्थान है, और जब ब्रह्म सृष्टि में से अपनी रचना-रूप अवित को खींच लेता है वह प्रलयावस्था उसका सुषुप्ति-स्थान है। 'न्यूल-सृष्टि', 'सूक्ष्म-सृष्टि', 'प्रलय'—ये तीनों, प्रकृति की जाग्रत्-अवस्था, स्वप्न-अवस्था, सुषुप्त-अवस्था हैं। प्रकृति को इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म अपनी 'स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया' से कार्य करता है। जब प्रकृति की जाग्रतावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्म का जाग्रत्-स्थान है, जब प्रकृति की स्वप्नावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्म का स्वप्न-स्थान है, जब प्रकृति की सुषुप्तावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्म का सुषुप्त-स्थान है। ये तीनों उसके 'सगुण' रूप हैं। जब हम उसके उस रूप का ध्यान करते हैं, जो प्रकृति की

तीनो अवस्थाओं से पृथक् है, वह उमका चतुर्थ-रूप है, तुरीय-रूप है, निर्गुण-रूप है। जैसे जीवात्मा 'प्रज्ञ' (प्र+ज्ञ) तथा 'प्रज्ञानघन' है, शरीर 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ) है, वैसे ब्रह्म भी 'प्रज्ञ' तथा 'प्रज्ञानघन' (प्र+ज्ञान+घन) है, प्रकृति 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ) है—प्रकृति भी सुषुप्तावस्था के मनुष्य-शरीर की तरह ज्ञान अर्थात् चेतना से रहित है। ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भेद नहीं है। 'ज्ञान' जब क्रिया करने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब 'चेतना' कहलाता है। चेतना-हीन होने का 'ज्ञान अथवा अनुभव न होना'—यही तो अर्थ होता है। 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म'—ये दोनों 'प्रज्ञ' हैं, अर्थात् ज्ञान वाले हैं, अर्थात् चेतनावाले हैं, 'शरीर' तथा 'प्रकृति'—ये दोनों 'प्राज्ञ' हैं, 'प्र+अज्ञ' हैं, ज्ञान वाले नहीं हैं, अर्थात् चेतना वाले नहीं हैं। सुषुप्ति-स्थान में आकर ब्रह्म अपने 'प्रज्ञानघन', अर्थात् घनीभूत चेतना के रूप में, अर्थात् 'चेतोमुख'-रूप में आ जाता है, 'बहिः प्रज्ञ' से 'अन्तः प्रज्ञ', और 'अन्तः प्रज्ञ' से 'प्रज्ञानघन'-रूप में एकीभूत हो जाता है। उस समय वह आनन्दमय होता है, आनन्द का ही भोग करता है, 'आनन्द-भुक्' हो जाता है। सुषुप्त-स्थान के इस 'एकीभूत', 'प्रज्ञानघन', 'चेतोमुख', 'आनन्दमय', 'आनन्दभुक्' ब्रह्म का बखान उसके तृतीय-पाद का, तीसरे चतुर्थांश का वर्णन है ॥५॥

उक्त तीन स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, वह 'सर्वेश्वर' है, 'सर्वज्ञ' है, 'सर्वान्तर्यामी' है, सबका कारण है, भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय उसी से होती है। इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म 'सगुण' ब्रह्म है ॥६॥

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष

योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययी हि भूतानाम् ॥६॥

एष—यह (आत्मा), सर्वेश्वर—सब ऐश्वर्य (प्रभुत्व) से सम्पन्न, एष—यह, सर्वज्ञ—सर्वज्ञाता, एष—यह, अन्तर्यामी—सारे शरीर या प्रकृति के अन्दर रहकर उनका नियन्ता या सर्वव्यापक, एष—यह, योनि—कारण, आधार, सर्वस्य—सब का, प्रभव+अप्ययी—प्रभव (उत्पत्ति-कर्ता) और अप्यय (अपने में लीन करने वाला) या उत्पत्ति और विनाश का कर्ता, हि—ही, भूतानाम्—चर-अचर भूतों का ॥६॥

‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ के तीन ‘सगुण’ रूपों के अतिरिक्त चौथा ‘निर्गुण’ रूप भी है, यह चतुर्थ-पाद है, जीवात्मा तथा ब्रह्म का तुरीय-स्थान है । इस रूप में वह अन्त प्रज्ञ नहीं होता, वहि प्रज्ञ नहीं होता, उभय-प्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञानघन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, अप्रज्ञ भी नहीं होता । जीवात्मा की शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही तो ये अवस्थाएँ होती हैं । जब जीवात्मा को शरीर की, और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अलग करके उसके शुद्ध स्वरूप में देखें, तो ‘ज्ञान’ को आधार बनाकर अप्रज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञानघन, उभयप्रज्ञ, अन्त प्रज्ञ, वहि प्रज्ञ—ये अवस्थाएँ न जीवात्मा की रहती हैं, न ब्रह्म की । जीवात्मा के शरीर के साथ, और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवस्थाएँ प्रकट होती हैं, अन्यथा नहीं । जीवात्मा तथा ब्रह्म का चतुर्थ-पाद इन सब अवस्थाओं से पृथक् है । वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अप्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता, चिन्तन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता । तो क्या उसका कुछ वर्णन ही भी सकता है ? हा, इतना कहा जा सकता है कि वहा ससार का सब प्रपञ्च उपगम हो जाता है, वह शान्त अवस्था है, शिव अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, प्रपञ्च के उपशम के कारण उस अवस्था में केवल ‘आत्मा’ की सत्ता ही सार रूप में रह जाती है । शरीर के प्रपञ्च के पीछे ‘जीवात्मा’ ही सार वस्तु है, ससार के प्रपञ्च के पीछे ‘ब्रह्म’ ही सार वस्तु है । ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ ही आत्म-तत्त्व हैं, उसे ही जानना चाहिए ॥७॥

नान्त प्रज्ञ न वहि प्रज्ञ नोभयत प्रज्ञ न प्रज्ञानघन न प्रज्ञ नाप्रज्ञम् ।

अदृश्यमव्यवहार्यमप्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार

प्रपञ्चोपशम शान्त शिवमद्वैत चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ॥७॥

न—नहीं, अन्त प्रज्ञम्—अन्तर्मुख वृत्तिवाला, न—नहीं, वहि प्रज्ञम्—वहिर्मुख वृत्तिवाला, न—नहीं, उभयत प्रज्ञम्—दोनों (अन्तर्मुख और वहि-मुख) वृत्ति वाश, न—नहीं, प्रज्ञानघनम्—केन्द्रीभूत ज्ञानवाला, न—नहीं, प्रज्ञम्—ज्ञाता, प्रज्ञा से युक्त, न—नहीं, अप्रज्ञम्—कुछ न जाननेवाला, प्रज्ञा ने शून्य, अदृश्यम्—(इन्द्रियों से) अज्ञेय, अव्यवहार्यम्—किसी भी व्यवहार (कार्य) में न आने योग्य, अप्राह्यम्—पकड़ में न आने योग्य, कर्मेन्द्रियों का विषय

अक्षरो और मात्राओं में उस आत्म-तत्त्व का वर्णन किया जाय, तो उसे 'ओकार' कहते हैं। अक्षर और मात्रा में कोई खास भेद नहीं है। अक्षर ही मात्रा है, मात्रा ही अक्षर है। वे अक्षर वा मात्राएँ 'अकार', 'उकार' तथा 'मकार' हैं ॥८॥

'अकार' प्रथम मात्रा है। यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के जाग्रत्-स्थान की, जिसका 'वैश्वानर'-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है। जो जाग्रत्-स्थान वाले जीवात्मा को तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वह सब कामनाओं को 'आप्नोति', अर्थात् प्राप्त कर लेता है। 'आप्नोति' का 'अ' ओकार का 'अकार' है। वह सब

नहीं, अलक्षणम्—उसका कोई जापक चिह्न या परिभाषा नहीं, अनुमान का विषय नहीं, अचिन्त्यम्—चिन्तन का विषय नहीं, अव्यपदेश्यम्—शब्दों में—वाणी में ब्रताया नहीं जा सकता, एकात्मप्रत्ययसारम्—(उम समय उमे) केवल जान्मा (अपने स्वरूप) का भान होता है, प्रपञ्चोपशमम्—उममें सब प्रपञ्च (जगत् के त्रिगुणात्मक स्वरूप) की गान्ति (लय) हो जाती है, शान्तम्—अत्रिचल, निर्द्वन्द्व, शिवम्—कल्याणमय, अद्वैतम्—अद्वितीय, (अपने में भिन्न) दूसरे का भान न करने वाला या लामानी, चतुर्थम्—(इस पूर्वोक्त स्थिति को ब्रह्म का) चौथा पाद (ज्ञान-क्षेत्र), मग्नन्ते—(ब्रह्मविद्) मानते, नमञ्जते (कहते) है, स—वह (पूर्ववर्णित स्वरूप वाला) ही, जात्मा—जात्मा (का स्वरूप) है, स—वह ही, विज्ञेय—जानने योग्य है, उमे ही जानना चाहिये ॥७॥

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोडकारोऽधिमात्र पादा मात्रा

मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥

स अयम् आत्मा—वह यह आत्मा, अध्यक्षरम्—अक्षरो (वर्णों) का आधार लेने पर, ओडकार—'ओम्' यह पद है, अधिमात्रम्—मात्राओं के आधार में, पादा—पाद ही, मात्रा—मात्रा (कहाते हैं), मात्रा च पादा—जोर मात्राएँ पाद कहलाती हैं (दोनों शब्दों का एक ही अभिप्राय है), अकार, उकार, मकार—(वे तीन पाद या मात्राएँ) अ-उ-म्, इति—इस प्रकार ह ॥८॥

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकार प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वा-

द्वाप्नोति ह वै सर्वाङ्कामानादिश्च भवति य एव वेद ॥९॥

जागतरिस्थान वैश्वानर—(पूर्ववर्णित) जागरित स्थान वैश्वानर ही, अकार ('ओम्' का) 'अ', प्रथमा मात्रा—प्रथम मात्रा (पाद) है, आप्ते—(यह

स्थानो में 'आदि'-स्थान, मुरय-स्थान, प्राप्त करता है। 'आदि' का 'ज' ओकार का 'अकार' है। 'ओकार' को 'अकार'-मात्रा का ध्यान जाग्रत्-स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है ॥९॥

'उकार' द्वितीय मात्रा है। यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के स्वप्न-स्थान की, जिसका 'तैजस'-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है। जो स्वप्न-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, उसका 'उत्कर्ष' होता है, वह अपने कुल में तथा समाज में ज्ञान का विस्तार करता है। 'उत्कर्ष' का 'उ' ओकार का 'उकार' है। वह 'उभय'-स्थिति प्राप्त करता है, जहाँ दो पक्ष हो वहाँ वह दोनों पक्षों में आदर प्राप्त करता है, उसकी दोनों पक्षों के लिए 'समान' स्थिति हो जाती है। 'उभय' का 'उ' ओकार का 'उकार' है। 'ओकार' को 'उकार'-मात्रा का ध्यान स्वप्न-स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है। जो इस प्रकार 'उकार' की उपासना करता है उसके कुल में 'अब्रह्मवित्'—'ब्रह्म को न जानने वाला'—नहीं होता ॥१०॥

'अ' मात्रा) व्याप्ति-अर्थक आप्लृ धातु में निष्पन्न है या इसका अर्थ व्यापक है, आदिमत्वाद् वा—या आदिमान् (प्रथम-मुख्य) होने के कारण 'अ' (कहलाती है), आप्नोति—(इस 'अ'-मात्रा का ज्ञान) प्राप्त करता है, ह वै—निश्चय से, नर्वान् कामान्—सब कामनाओं-भोगों को, आदि च भवति—और सबसे मुख्य (प्रथम) होता है, य एव वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥९॥

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद्भुभयत्वाद्दोत्कर्षति ह वै ज्ञानसतति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एव वेद ॥१०॥

स्वप्नस्थान तैजस—(उपरिवर्णित) स्वप्नस्थान तैजस ही, उकार द्वितीया मात्रा—('ओम्' का) 'उ' अक्षर दूसरी मात्रा (पाद) है, उत्कर्षति—उत्कर्ष के कारण, उभयत्वात् वा—या दोनों में होने के कारण, (दोनों-उत्कर्ष और उभय का आदि अक्षर 'उ' लेकर इस मात्रा का निर्वचन होता है), उत्कर्षति—उपर उठाता, उन्नत करता है, ह वै—निश्चय से, ज्ञानसततिम्—ज्ञान के विस्तार (परम्परा) को या ज्ञान-सतति-शिष्य-परम्परा को, समान च—और सब के लिए समान (एकभाव) रखने वाला या सब का आदरणीय (स+मान), भवति—होता है, न अस्य—नहीं इसके, अब्रह्मवित्—ब्रह्म को न जानने वाला, कुले—वश में, भवति—होता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार (इस 'उ' मात्रा को) जानता है ॥१०॥

‘मकार’ तृतीय मात्रा है। यह ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ के सुषुप्त-स्थान की, जिसको ‘प्राज्ञ’-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है। जो सुषुप्त-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण विश्व को ‘मिनोति’—उसे माप लेता है—उसकी थाह पा जाता है। ‘मिनोति’ का ‘म्’ ओकार का ‘मकार’ है। वह विश्व की ‘इति’—इसका अन्त—भी पा लेता है। जैसे ‘म्’ स्पर्श-व्यजनो का अन्तिम अक्षर है वैसे सुषुप्तावस्था प्रकृति की ‘इति’, अर्थात् अन्तिम अवस्था है। जो इस प्रकार ‘मकार’ की उपासना करता है वह सम्पूर्ण ससार की थाह पा लेता है, अन्त पा लेता है ॥११॥

मात्रा-रहित ‘ओकार’ चतुर्थ है। जैसे शरीर की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था में से निकलकर जीवात्मा अपने चतुर्थ रूप में आ जाता है, जैसे प्रकृति की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था में से निकलकर ब्रह्म अपनी तुरीयावस्था में आ जाता है, वैसे अ, उ, म्—इन जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं की प्रति-निधि तीन मात्राओं से पृथक् ओकार का अमात्र रूप भी है। वह

सुषुप्तस्थान प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा

मिनोति ह वा इद सर्वमपीतिश्च भवति य एव वेद ॥११॥

सुषुप्तस्थान प्राज्ञ —(उपरिर्णिगत) सुषुप्तस्थान प्राज्ञ ही, मकार तृतीया मात्रा—(‘ओम्’ का) ‘म्’ अक्षर तीसरी मात्रा (पाद) है, मिते—जानार्थक या परिमापार्थक ‘मा’ धातु में निष्पन्न ‘मिति’ (प्रमाण या परिमाप) में, अपीते वा—या अपीति (ल्य, ममाप्ति) में (‘म्’ मात्रा का निर्वचन होता है), मिनोति—जान लेता है, माप लेता है, ह वै—निश्चय से, इदम् सर्वम्—इस सब जगत् को, अपीति—अपीति (विपणो की, दुखो की, अज्ञान की ममाप्ति—या जगत् की अपीति—ल्य), भवति—हो जाती है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥११॥

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यं प्रपञ्चोपशम शिवोऽद्वैत एवमोकार

आत्मैव सविशत्यात्मनाऽऽत्मान य एव वेद य एव वेद ॥१२॥

अमात्र—मात्राओं से रहित, अखण्ड, पूर्ण ‘ओम्’ ब्रह्म, चतुर्थ—चौथा (पाद—ज्ञान-क्षेत्र), अव्यवहार्य—जो व्यवहार के अयोग्य है, प्रपञ्चोपशम—जिनमें सब प्रपञ्च की उपरति (ल्य) हो जाती है, शिव—नर्वकल्याणकारी,

रूप व्यवहार में नहीं आता, वह शिव है, अद्वैत है, वहा ससार के प्रपञ्च का उपशमन हो जाता है । ओंकार का यह अमात्र रूप, 'आत्मा' का—अर्थात् 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' का—तात्त्विक रूप है, इस रूप में ओंकार मानो आत्मा ही है । जो ओंकार के इस रूप को जानता है, वह बाहर न भटककर आत्मज्ञान द्वारा अन्तरात्मा में प्रवेश कर जाता है ॥१२॥

(जिम वस्तु को हम नहीं जानते उसके जानने का एक ही उपाय है । वह उपाय यह है कि 'ज्ञात' द्वारा हम 'अज्ञात' को जाने । जो बालक नदी को नहीं जानता उसे एक छोटा-सा नाला दिखाकर कहा जा सकता है कि यह नाला अगर बहुत बड़ा हो जाय, तो उसे नदी कहा जाता है । इस उपनिषद् में ब्रह्म को जानने के लिये भी 'ज्ञात' से 'अज्ञात' (From known to unknown) का आश्रय लिया गया है । हम अपने विषय में कुछ जानते हैं—यह 'ज्ञात' है । जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है—इस प्रकार 'अज्ञात' को हम अपने पिंड के ज्ञान से जान जाते हैं । अर्थात् 'जीवात्मा' के ज्ञान से 'ब्रह्म' का ज्ञान हो सकता है—यह उपनिषत्कार का कथन है ।

'ज्ञात' से 'अज्ञात' को जाना जा सकता है, तो हम 'पिंड' से 'ब्रह्मांड' को, 'जीव' से 'ब्रह्म' को कैसे जाने ? वह उपाय क्या है ? हम किसी वस्तु के तात्त्विक-रूप को तभी जान सकते हैं जब उसकी 'रचना' (Structure) तथा उसके 'कार्य' (Function) का हमें ज्ञान हो । ऋषि ने जीवात्मा की 'रचना तथा 'कार्य' का माण्डूक्य

अद्वैत—अद्वितीय, लासानी, अप्रतिम, एवम्—इस प्रकार उपन्याख्यान से, ओंकारे—'ओम्'—पद वाच्य ब्रह्म में, आत्मा—जीवात्मा, एव—ही, सविशक्ति—प्रवेश पाता है, प्राप्त करता है, सो जाता है, आनन्द भोगता है, आत्मना—निज (कर्मशील) आत्मा (जीवात्मा) से, आत्मानम्—सतत (ज्ञान-शील) परमात्मा को, य—जो, एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है, य एवम् वेद—जो इन प्रकार जानता है (वाक्य की द्विरुक्ति ग्रन्थ समाप्ति की सूचना के लिए है) ॥१२॥

में वर्णन किया है, और जीवात्मा की 'रचना' तथा उसके 'कार्य' के वर्णन से 'ब्रह्म' की रचना तथा उसके 'कार्य' का निर्देश दिया है।

जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्त्विक-रचना का तो कुछ पता नहीं। वह रूप अदृष्ट है, अचिन्त्य है, अव्यवहार्य है, निर्गुण है। उस रूप की तो 'नेति-नेति' से ही चर्चा हो सकती है, वहा तो गुरु मौन हो जाता है, और मौन में ही सब-कुछ कह जाता है। परन्तु उन् अदृष्ट, अचिन्त्य, अव्यवहार्य तथा निर्गुण रूप के अलावा उसका दृष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य तथा सगुण रूप भी है। वह रूप, वह 'रचना' (Structure) क्या है? ऋषि का कहना है कि इस रूप में, इस 'रचना' में, ब्रह्म 'प्रज्ञानघन' (Concentric Consciousness) है। इस अवस्था में विकासोन्मुख ब्रह्म पहले 'अन्त प्रज्ञ' (Introvert) तथा फिर 'बहिः प्रज्ञ' (Extrovert) इन दो अवस्थाओं में जाता है, ठीक इस तरह जैसे जीवात्मा। 'प्रज्ञानघन' ब्रह्म अपने शुद्ध रूप में बाहर की तरफ जाता हुआ सृष्टि की रचना करता है, अन्दर की तरफ लौटता हुआ अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है अपने सगुण रूप में बाहर की तरफ जाता हुआ मुपुप्त-स्थान से स्वप्न-स्थान में, और स्वप्न-स्थान से जाग्रत्-स्थान में जाता है, अन्दर की तरफ लौटता हुआ जाग्रत् से स्वप्न और स्वप्न से मुपुप्त-स्थान में लौट आता है। मुपुप्त-स्थान में आकर उसका प्रकृति से ऐसा सम्पर्क रह जाता है, जैसे मुपुप्त-अवस्था में जीवात्मा का शरीर से। जीवात्मा के हम जितने रूप देख पाते हैं सब शरीर से किसी-न-किसी तरह रले-मिले हैं, इसी प्रकार ब्रह्म के भी हम जितने रूप देख पाते हैं सब प्रकृति से रले-मिले हैं। केवल मुपुप्तावस्था में कुछ ऐसा रूप भास-सा जाता है, जो शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग-सा है। जागृत तथा स्वप्नावस्था में तो शरीर तथा जीवात्मा का बन्धन ऐसा जकड़ा-हुआ-सा रहता है कि इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। केवल मुपुप्तावस्था ऐसी अवस्था है जब इन दोनों का बन्धन, इन दोनों की जकड़न गिथिल-सी हो जाती है। तब शरीर तथा जीवात्मा साथ-साथ रहते हुए भी जरा एक दूसरे से अलग-से हो जाते हैं। इस अवस्था

में शरीर का अग्लो रूप प्रकट हो जाता है। वह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, जट पटा रहता है। उस समय जीवात्मा का क्या रूप है? उस अवस्था में लोट आने पर हम कहते हैं, बड़ा आनन्द आया। यह आनन्द किसे आया? शरीर तो जड पटा हुआ था, उसे तो कोई अनुभव था ही नहीं। मानना पड़ेगा कि मुपुप्तावस्था के समय जीवात्मा के शरीर ने अलग-से होने पर उसे अपने आनन्दमय रूप का ज्ञान हुआ था, उसी की अद्य स्मृति हो रही है। उस अलग-से रूप को विल-कुल अलग कर लिया जाय, तो आत्मा का शुद्ध रूप झलकने लगता है। ब्रह्म के ज्ञान का भी यही मार्ग है। प्रकृति की जागृतावस्था में, कार्य-रूप-नृष्टि में तो ब्रह्म तथा प्रकृति रले-मिले रहने हैं, ठीक ऐसे जैसे जागृतावस्था में शरीर तथा जीवात्मा, परन्तु मुपुप्तावस्था में ब्रह्म प्रकृति के साथ रहता हुआ भी अलग-मा होता है, उसे विलकुल अलग करके देया जाय, तो वही उनका नास्तिव रूप है।

यह तो 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' की 'सूक्ष्म-रचना' (Fine structure) है—ये दोनों 'प्रज्ञ' या 'प्रज्ञानघन' हैं, अर्थात् मुपुप्ति में हमें पता चलता है कि जब शरीर में जीवात्मा और प्रकृति से ब्रह्म अलग हो जाते हैं, तब उनकी सूक्ष्म-रचना का आधार-भूत तत्त्व 'प्रज्ञा' (Consciousness) दीख पड़ने लगता है। परन्तु इनकी 'स्थूल-रचना' (Grosser structure) क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्थूल-रचना 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' की नहीं है, 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की है, परन्तु क्योंकि शरीर तथा प्रकृति की स्थूल-रचना के करने वाले क्रमशः जीवात्मा तथा ब्रह्म हैं, अतः इस स्थूल-रचना को जीवात्मा तथा ब्रह्म की ही रचना कह दिया गया है। सूक्ष्म-रचना के समय मुपुप्तावस्था में जीवात्मा की रचना तो 'प्रज्ञ' (प्र+ज्ञ—Consciousness) है, शरीर की रचना 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ—Unconscious) है। इस 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ—Unconscious) का वर्णन वर्तमान मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड ने बहुत विस्तार से किया है। इस प्राज्ञ (Unconscious) को

सम्मुख रखकर 'अज्ञात-चेतना के मनोविज्ञान' (Psychology of the Unconscious) का जन्म हुआ है। यह स्मरण रहे कि 'अज्ञात-चेतना' (Unconscious) का वर्णन आत्मा का वर्णन नहीं है, यह शरीर का ही वर्णन है, मनुष्य के स्नायु-तंतुओं (Nervous System) में अज्ञात-रूप से जो क्रिया-कलाप चलता है, उसका वर्णन है। जीवात्मा 'प्रज्ञ' = प्र + ज्ञ (Conscious) तथा 'शरीर' 'प्रज्ञ' = प्र + अज्ञ (Unconscious) है, एक चेतन दूसरा जड, एक ज्ञान-मय, दूसरा अज्ञानमय, एक विद्या, दूसरा अविद्या—इन दोनों के संयोग से विश्व विकास के मार्ग पर चलता है। सूक्ष्म-रचना से स्थूल-रचना में आते समय सुपुष्तावस्था से जब शरीर स्वप्नावस्था में आता है तब जीवात्मा 'अन्त प्रज्ञ' तथा शरीर 'तैजस' हो जाता है। जीवात्मा का 'प्रज्ञ' रूप 'अन्त प्रज्ञ' रूप में बदल जाता है, शरीर का 'अज्ञ' रूप 'तैजस' रूप में बदल जाता है, कुछ ज्ञान न होने के स्थान में, कुछ प्रकाश न होने के स्थान में, ज्ञान होने लगता है, प्रकाश होने लगता है, परन्तु इस प्रकाश में स्पष्टता नहीं होती। इसी प्रकाश को 'तैजस' कहा है। स्वप्नावस्था से जब शरीर जागृतावस्था में आता है तब जीवात्मा 'अन्त प्रज्ञ' से 'बहि प्रज्ञ' हो जाता है, और शरीर 'तैजस' से 'वैश्वानर' हो जाता है, भिन्न-भिन्न नरों के रूपों में दीख पड़ता है। आत्मा के कारण जैसे शरीर की ये तीन स्थूल-रचनाएँ (Grosser Structures) हैं, वैसे परमात्मा के कारण प्रकृति की भी सुपुष्तावस्था में 'अज्ञ' (Indefinite), स्वप्नावस्था में 'तैजस' अथवा 'हिरण्यगर्भ' (Nebular) तथा जागृतावस्था में 'वैश्वानर' (Definite)—ये तीन स्थूल-रचनाएँ हैं।

'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' की सूक्ष्म-रचना तथा स्थूल-रचना (Finer and Grosser Structure) के बाद इन दोनों के 'कार्य' (Function) का जानना आवश्यक है। 'जीव' तथा 'ब्रह्म' की 'रचना' (Structure) क्या है? सूक्ष्म-रचना 'प्रज्ञानघन', तथा स्थूल-रचना, जो वास्तव में शरीर तथा प्रकृति की है, परन्तु जीव तथा ब्रह्म में आरोपित हो जाती है, जाग्रत् में 'वैश्वानर', स्वप्न

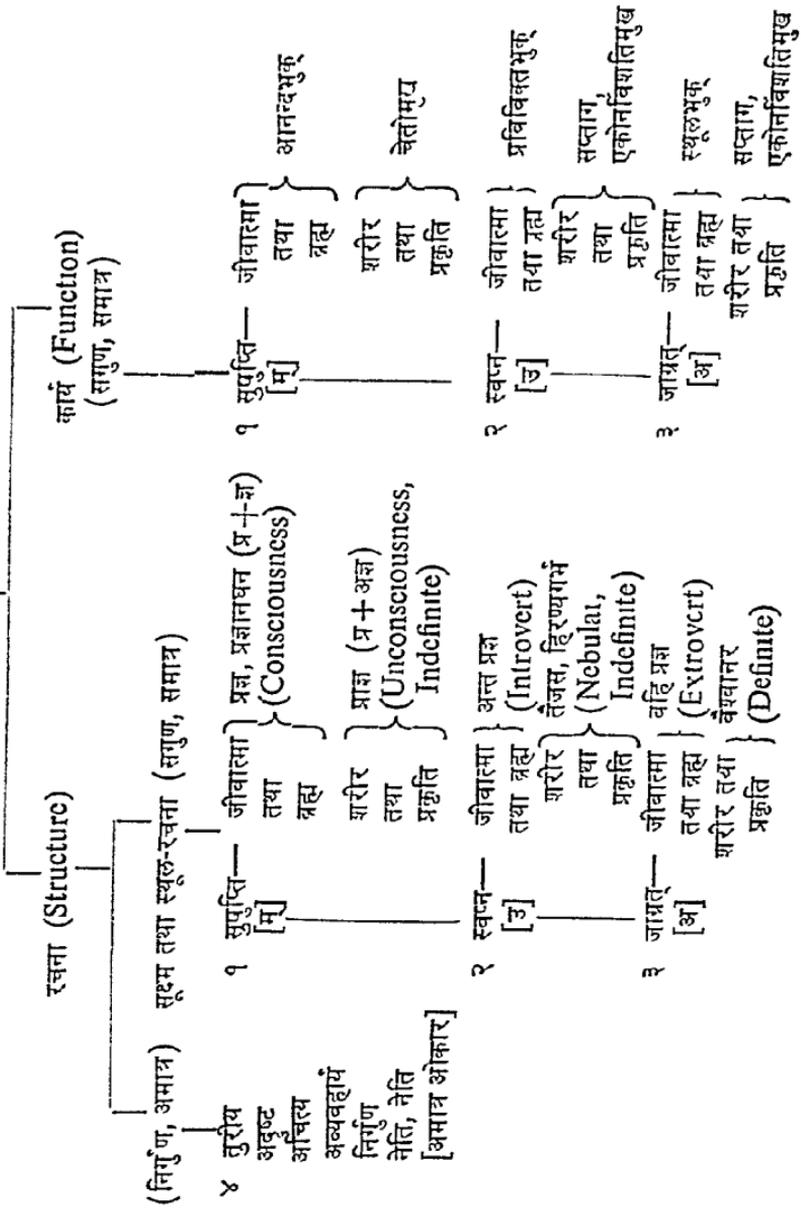
मे 'तैजस', सुषुप्ति मे 'प्र+अज' है। 'जीव' तथा 'ब्रह्म' के 'कार्य' (Function) है—जाग्रत् मे 'स्थूल-भुक्', स्वप्न मे 'प्रविविक्त-भुक्', सुषुप्ति मे 'आनन्द-भुक्'। जागृतावस्था मे जीवात्मा तथा ब्रह्म का कार्य स्थूल-जगत् मे है, अत ऋषि ने इन दोनों की उस अवस्था को 'स्थूल-भुक्' कहा है। स्वप्नावस्था वह है जब बाहर से ध्यान टूटकर अन्दर चला जाता है—चाहे वह अवस्था इच्छा-पूर्वक (Voluntary) हो, चाहे अनिच्छा-पूर्वक (Involuntary)। अनिच्छा-पूर्वक स्वप्नावस्था मे स्वप्न आते हैं, उनमे सिलसिला नहीं होता, तरतीव नहीं होती, परन्तु अगर इच्छा-पूर्वक बाहर से ध्यान खींचकर अन्दर की तरफ ले जाय, तो मनुष्य विचार-मग्न हो जाता है, सिलसिलेवार, तरतीववार विचार कर सकता है। अम्ल मे ध्यान की उसी अवस्था मे वह अपने कार्यों का आयोजन (Planning) करता है। यह अवस्था भी 'स्वप्नावस्था' है, इस अवस्था को ऋषि ने 'प्रविविक्त-भुक्' कहा है। 'विविक्त' शब्द 'विवेक' से बना है। इस अवस्था मे स्थूल रूप से ससार का भोग करने के स्थान मे विवेक द्वारा, विचार-मय जगत् मे ससार का भोग होता है। स्वप्नावस्था के बाद सुषुप्तावस्था मे जीवात्मा तथा ब्रह्म 'आनन्द-भुक्' कहे गये हैं। सुषुप्तावस्था मे जीवात्मा का शरीर से, और ब्रह्म का प्रकृति से सम्बन्ध होते हुए भी टूट-सा जाता है। सुषुप्ति से उठकर मनुष्य कहता ह, आनन्द से सोया। सुषुप्ति मे शरीर और आत्मा के सम्बन्ध के टूटने से जो आनन्द की अनुभूति होती है, उसी का जागने पर स्मरण-सा रह जाता है। यह आनन्द 'निषेधात्मक' (Negative) है। शरीर से जीवात्मा के सम्बन्ध के ढीला होते ही आनन्द का अनुभव होता है। अगर शरीर से ढीलापन बढ़ता जाय, और जीवात्मा शरीर से अलग होकर ब्रह्म के साथ वैसा सम्बन्ध स्थापित कर ले जैसा शरीर के साथ स्थापित किया था, तब तो 'निश्चयात्मक' (Positive) आनन्द प्राप्त होगा—यही ब्रह्मानन्द है। सुषुप्तावस्था से जागने पर अनुभव होने वाला आनन्द ब्रह्म के उस आनन्दमय रूप की तरफ संकेत करता है, जो सुषुप्तावस्था मे जीवात्मा के शरीर के साथ

सम्बन्ध के टूटने के समय प्रादुर्भूत होता है । यह आनन्द जीवात्मा के शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने से उत्पन्न हुआ, इसीलिये यह 'निषेधात्मक' है । अगर शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने के बाद जीवात्मा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जुड़ जाय, तो 'निषेधात्मक'-आनन्द 'निश्चयात्मक'-आनन्द में बदल जायगा ।

इस प्रकार जीवात्मा द्वारा ब्रह्म के 'रचना' (Structure) तथा 'कार्य' (Function) का ज्ञान कराने के बाद ऋषि ने उसे ओंकार की अ-उ-म् इन तीन मात्राओं पर घटा दिया है । ओंकार की अ-उ-म्—इन तीन मात्राओं द्वारा ब्रह्म के 'सगुण' तथा ओंकार के अमात्र द्वारा उसके 'निर्गुण' रूप की उपासना करनी चाहिये ।)

माण्डूक्योपनिषद् में 'आत्म-तत्त्व', अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्मा की जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति-तुरीय—इन चार अवस्थाओं का वर्णन छन्दोग्य ('इन्द्र-विरोचन' कथानक, ८-१२) तथा बृहदारण्यकोपनिषद् (४-२, ३ तथा २-१) में वर्णित अवस्थाओं के अनुसार ही पाया जाता है । माण्डूक्य के वर्णन को चित्र में इस उपनिषद् के शुरु में दिया गया है । अभी हमने जो व्याख्या की उसके अनुसार एक दूसरा चित्र यो भी बनाया जा सकता है —

आत्म-तत्त्व, अर्थात् जीय तथा ब्रह्म के जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति मे निर्गुण तथा सगुण रूप



तैत्तिरीय-उपनिषद् (शिक्षाध्याय-वल्ली)

शिक्षाध्याय-वल्ली का प्रथम अनुवाक

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हो, इन्द्र, बृहस्पति, महा-पराक्रमी विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो। ब्रह्म को नमस्कार हो, हे वायु, तुझे नमस्कार हो, तू मानो प्रत्यक्ष, साक्षात् ब्रह्म है। मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, ऋत कहूंगा, सत्य कहूंगा। हे वायु-रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म ! मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले मेरे गुरु की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ब्रह्म का निर्वचन करने वाले गुरु की रक्षा करो।

ॐ श नो मित्र श वरुण । श नो भवत्वर्यमा । श न इन्द्रो बृहस्पति ।
श नो विष्णुरुक्म । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष
ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत वदिष्यामि । सत्य
वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।
ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति ॥

ओम्—हे परमात्मन् !, अम्—कल्याणकारी, शान्तिदायक, न—हमारे लिए, मित्र—मित्र, शम्—कल्याणप्रद, वरुण—वरुण, शम् न भवतु अर्यमा—अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी, शान्तिदाता हो, शम् न इन्द्र बृहस्पति—इन्द्र और बृहस्पति हमारे लिये शान्तिप्रद हों, शम् न विष्णु उरुक्म—महापराक्रमी विष्णु हमें शान्ति दे, नम ब्रह्मणे—ब्रह्म को नमस्कार है, नम ते वायो—हे वायु तुझे प्रणाम है, त्वम् एव प्रत्यक्षम् ब्रह्म असि—तू ही साक्षात् ब्रह्म है, त्वाम् एव—तुझको ही, प्रत्यक्षम् ब्रह्म—साक्षात् ब्रह्म, वदिष्यामि—मैं कहूंगा, उपदेश कतगा, ऋतम् वदिष्यामि—ऋत (यथार्थ) कहूंगा, सत्यम् वदिष्यामि—सत्य कहूंगा, तत्—वह, माम्—मुझे, अवतु—रक्षा करे, तद् वक्तारम् अवतु—वह वक्ता की रक्षा करे, अवतु माम्—मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम्—वक्ता (उपदेष्टा) की रक्षा करे, ओम्—हे परमात्मन्, शान्ति—(आध्यात्मिक) शान्ति हो, शान्ति—(आविर्भौतिक) शान्ति हो, शान्ति—(आविर्दैविक) शान्ति हो ॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का द्वितीय अनुवाक

वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और इनके मेल से

शब्द-सन्तान या संहिता

अब 'शिक्षा' की व्याख्या करेंगे। शिक्षा 'शब्दों' द्वारा दी जाती है, शब्दों की उत्पत्ति 'वर्णों' से होती है। अ, आ, इ, ई तथा क, ख, ग, घ आदि 'वर्ण' हैं। वर्णों के ज्ञान के बाद 'स्वर', अर्थात् उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है। 'वर्ण-ज्ञान' का अर्थ है अक्षरो का ज्ञान, 'स्वर-ज्ञान' का अर्थ है कौन-सा वर्ण कैसे बोला जाता है—इसका ज्ञान स्वर-ज्ञान है। कई बालक 'स' को 'फ' और 'त' को 'ट' बोलने लगते हैं। उनका स्वर ठीक नहीं होता। जैसे 'वर्ण' का ज्ञान कराना आवश्यक है, वैसे 'स्वर' का ज्ञान कराना भी उतना ही आवश्यक है। वर्ण तथा स्वर-ज्ञान के बाद 'मात्रा' का ज्ञान कराया जाता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत—इन मात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण में सहायक होता है। कई बालक ह्रस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा के ज्ञान के बाद मात्राओं का 'बल' जानना आवश्यक है। संस्कृत के ज्ञान में मात्राओं का अपना-अपना बल है। 'आ' की मात्रा का बल शब्द को स्त्री-लिंगी बना देता है—जैसे 'स' का अर्थ है 'वह पुरुष', 'सा' का अर्थ है, 'वह स्त्री', 'औं' की मात्रा का बल एक वस्तु को दो बना देता है—जैसे 'तौ' का अर्थ है 'वे दोनों'। 'आ' की मात्रा का बल एक को अनेक बना देता है—जैसे 'गता' का अर्थ है—'वे सब गये'।

ॐ शिक्षा व्याख्यास्याम । वर्ण स्वर । मात्रा बलम् ।

साम सतान । इत्युक्त शिक्षाध्याय ॥१॥

ओम्—उँवर का स्मरण कर, शिक्षाम्—शिक्षा—वर्णोच्चारण की शिक्षा की, व्याख्यास्याम—व्याख्या—विशेष विवरण करेंगे, वर्ण—वर्ण (अ से लेकर ह पर्यन्त अक्षर), स्वर—उच्चारण-विधि (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित), मात्रा—उच्चारण काल (ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत), बलम्—(बाह्य और आभ्यन्तर) प्रयत्न, साम—(उच्चारण में) समता, सतान—(पद-शब्द-वाक्य में वर्णों का) विन्तार या वृद्धि, इति—इस प्रकार से, उक्त—कह दिया है, शिक्षाध्याय—शिक्षा के अध्ययन का स्वरूप ॥१॥

इसके बाद 'शब्द-ज्ञान' में 'साम'—अर्थात् समता (Harmony) से उच्चारण करना आना चाहिये, ऊचे-नीचे बोलने का ढंग आना चाहिये । वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनन्तर शब्दों का 'सन्तान' प्रारम्भ हो जाता है, शब्दों से वाक्य और वाक्यों में ग्रन्थ बन जाते हैं । यही शब्दों का सन्तान है, फैलाव है । इस प्रकार वर्णों से प्रारम्भ करके वर्णों की सन्तान तक पहुँच जाने में ही सब शिक्षा समा जाती है ॥१॥

शिक्षाध्याय-बल्ली का तृतीय अनुवाक

अक्षराभ्यास की सहिता जीवन में महासहिता
बन जानी चाहिये

शब्द-ज्ञान कराकर गुरु-शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं—'सह नो यज्ञ सह नो ब्रह्मवर्चसम्'—हम दोनों का यज्ञ एक-साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्म-तेज एक-साथ बढ़े ।

अभी कहा कि 'वर्णों' से प्रारम्भ करके 'वर्णों की सन्तान' तक पहुँच जाना ही शिक्षा है । 'वर्णों की सन्तान' का अर्थ है, वर्णों का आपस में मिलना-जुलना । वर्णों के इस मेल-जोल को ही 'सहिता' कहते हैं । जैसे माता-पिता के मेल से सन्तान होती है, वैसे वर्णों के मेल से, उनकी 'सहिता' से 'शिक्षा' प्रारम्भ होती है ।

'सहिता' से 'ज्ञान' का उदय होता है, पाँच 'महा-सहिता' से 'उपनिषद्-ज्ञान' का उदय होता है । कठ-उपनिषद् में यम ने भी नचिकेता को सन्धि में से गुजरने का उपदेश दिया है । 'सहिता', यह 'सन्धि' का ही दूसरा नाम है । इन महा-सहिताओं का पाँच प्रकार से वर्णन किया जा सकता है—अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ तथा अध्यात्म । जैसे वर्णों की सन्धि होती है, सहिता होती

सह नो यज्ञ । सह नो ब्रह्मवर्चसम् । अथात् सहिताया उपनिषद्
व्याख्यास्याम । पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधि-
विद्यमधिप्रज्ञमध्यात्मम् । ता महामहिता इत्याचक्षते ॥१॥

सह—एक साथ, युगपद्, नो—हम दोनों (गुरु-शिष्य) का, यज्ञ—
कीर्ति, सह—साथ ही, नो—हम दोनों का, ब्रह्मवर्चसम्—ब्रह्म-तेज, वेद-ज्ञान

है, वैसे इन पांच-स्थानो मे, पांच अधिकरणो मे महासन्धि, महा-सहिता होती है । जैसे वर्णों की सन्धि से ज्ञान का उदय होता है, वैसे लोक में, ज्यौतिष मे, विद्या मे, प्रजा में तथा आत्मा मे जो महा-सन्धिया होती है, उनसे ब्रह्म-ज्ञान का उदय होता है ॥१॥

लोक में महा-सन्धिया क्या है ? जैसे वर्णों मे एक 'पूर्व' वर्ण होता है, एक 'उत्तर' वर्ण होता है, इन वर्णों मे अवकाश अर्थात् 'सन्धि' हो सकती है, और यह अवकाश किसी अक्षर से पुर कर दिया जाता है, जिसे 'सन्धान' कहते हैं, वैसे लोको मे 'पृथिवी' पूर्व-रूप है, 'द्यौ' उत्तर-रूप है, 'आकाश' सन्धि है, 'वायु' सन्धान है, पृथिवी और द्यु को मिलाने वाला है, इनकी सहिता करने वाला है । वर्णों की सहिता की तरह यह लोको की महा-सहिता है । ये लोक मानो एक-एक वर्ण हैं । जैसे भिन्न-भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न शब्द उत्पन्न होता है, वैसे इन भिन्न-भिन्न लोक-रूपी वर्णों की महासन्धि से अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥२॥

का उत्कर्ष हो, अथ—अव, अत—इसके आगे, सहिताया—सहिता (सधि, समन्वय, मेल) की, उपनिषदम्—दर्शन, ज्ञान, व्याख्यास्याम्—व्याख्या करेगे (करते हे), पचसु—पांच, अधिकरणेषु—आधारो मे (सहारे से), अधिलोकम्—लोक के आधार पर, अधिज्यौतिषम्—ज्यौतिष के आधार पर, अधिविद्यम्—विद्या को आधार बना कर, अधिप्रजम्—प्रजा को आधार बना कर, अध्यात्मम्—आत्मा के शरीर को आधार बनाकर, ता—उनको ही, महासहिता—महामहिता (बड़ी सन्धियाँ या गहरे मेल-जोल), इति—इस (नाम से), आचक्षते—कहते है ॥१॥

अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौस्तररूपम् ।

आकाश सधि । वायु सधानम् । इत्यधिलोकम् ॥२॥

अथ—अव, अधिलोकम्—लोक के आधार पर (सहिता का निरूपण करते है), पृथिवी—पृथ्वी, पूर्वरूपम्—पूर्वरूप (पहले वर्ण के समान), द्यौ—द्युलोक, उत्तररूपम्—उत्तर रूप (बाद मे—परे होनेवाले वर्ण के समान), आकाश—आकाश, सधि—सधि (मेल), वायु—वायु, सधानम्—मिलाने वाला है, इति अधिलोकम्—यह लोक के रूप मे सहिता का वर्णन है ॥२॥

ज्योतिष में महा-सन्धिया क्या है ? प्रकाश का आदि-कारण 'अग्नि' है, प्रकाश की बरम-सीमा 'आदित्य' है, अत 'अग्नि' पूर्व-रूप है, 'आदित्य' उत्तर-रूप है। अग्नि और आदित्य जब तपते हैं, तो इनके मेल से जल उत्पन्न होता है, तभी घोर ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, इसलिये 'जल' सन्धि है। जल की अभिव्यक्ति विद्युत् से होती है, अत 'विद्युत्' सन्धान है। वर्षों की सहिता की तरह यह ज्योतिर्मय पिंडो की महा-सहिता है। ये ज्योतिष-पिण्ड मानो एक-एक वर्ण है, जैसे भिन्न-भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे अग्नि, आदित्य, जल, विद्युत्—इन भिन्न-भिन्न पिंडो की सन्धि से, इनकी महा-सहिता से अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न होता है ॥३॥

विद्या में महा-सन्धिया क्या है ? विद्या का उद्गम-स्थान 'आचार्य' है, विद्या का लक्ष्य शिष्य है, 'अन्तेवासी' है, अत 'आचार्य' पूर्व-रूप है, 'अन्तेवासी', अर्थात् शिष्य उत्तर-रूप है। गुरु-शिष्य का मेल विद्या द्वारा होता है, अत 'विद्या' सन्धि है, विद्या की अभिव्यक्ति 'प्रवचन' से होती है, अत 'प्रवचन' सन्धान है। वर्षों की सहिता की तरह यह विद्या की महा-सहिता है। विद्या के क्षेत्र आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक-एक वर्ण है। जैसे भिन्न-

अथाधिज्योतिषम् । अग्नि पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् ।

आप सधि । वैद्युत सधानम् । इत्यधिज्योतिषम् ॥३॥

अथ अधिज्योतिषम्—अथ ज्योतिष के आधार पर वर्णन यह है, अग्नि पूर्वरूपम्—अग्नि पूर्वरूप है, आदित्य—सूर्य, उत्तररूपम्—उत्तर रूप है, आप—जल, सधि (निद्र तप) है, वैद्युत—विद्युत् की ज्योति (प्रकाश), सधानम्—सधान है, इति अधिज्योतिषम्—यह ज्योतिष के आधार पर महिता है ॥३॥

अथाधिविद्यम् । आचार्य पूर्वरूपम् । अन्तेवासी उत्तररूपम् ।

विद्या सधि । प्रवचन सधानम् । इत्यधिविद्यम् ॥४॥

अथ अधिविद्यम्—अथ विद्या के जावार पर सहिता यह है, आचार्य पूर्वरूपम्—आचार्य पूर्वरूप, अन्तेवासी—शिष्य, उत्तररूपम्—उत्तर रूप, विद्या—विद्याप्राप्ति ही, सधि—निद्र वस्तु है, प्रवचनम्—उपदेश, सधानम्—स धान है, इति अधिविद्यम्—यह विद्यायुक्त सहिता का वर्णन हुआ ॥४॥

भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन की महा-सन्धि से, महा-महिता से ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न होता है ॥४॥

प्रजा में महा-सन्धि क्या है ? 'माता' पूर्व-रूप है, 'पिता' उत्तर-रूप है, 'प्रजा' सन्धि है, 'प्रजनन' सन्धान है। ये महा-सहिताएँ सब-की-सब ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश कर रही हैं ॥५॥

अपने आत्मा में अपने शरीर में महा-सन्धियाँ क्या हैं ? 'कर्म-न्द्रिया' पूर्व-रूप हैं, 'ज्ञानेन्द्रिया' उत्तर-रूप हैं, कर्मन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियो के बीच में 'वाणी' है, यह सन्धि है, जिह्वा द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, अतः 'जिह्वा' सन्धान है। ज्ञानेन्द्रियो, कर्मन्द्रियो, वाणी तथा जिह्वा का समन्वय, इनकी महा-सहिता (Great co-ordination) ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश कर रही है ॥६॥

संसार में सब जगह 'सहिता' है, समन्वय है, हर-एक वस्तु का ऐसा मेल-जोल है जैसे वे एक-दूसरे के लिये ही गठी गई हैं। यह

अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् ।

प्रजा सधि । प्रजनन् सधानम् । इत्यधिप्रजम् ॥५॥

अथ अधिप्रजम्—अथ प्रजा को लक्ष्य में रख कर महिता डम प्रकार है, माता पूर्वरूपम्—माता पूर्वरूप, पिता उत्तररूपम्—पिता उत्तर रूप, प्रजा—मतति हाना, सधि—मिद्ध महिता का रूप है, प्रजननम्—मैथुन कर्म, उत्पत्ति क्रिया, सधानम्—सधान है, इति अधिप्रजम्—यह प्रजा (मतति) मन्वन्वी-सहिता है ॥५॥

अथाध्यात्मम् । अथरा हनु पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुत्तररूपम् ।

वाक् सधि । जिह्वा सधानम् । इत्यध्यात्मम् ॥६॥

अथ अध्यात्मम्—यह आत्मा (शरीर) के आवार पर महिता का रूप है, अथरा हनु—जबड़े का निचला भाग या कर्मन्द्रिय, पूर्वरूपम्—पूर्वरूप है, उत्तरा हनु—जबड़े का ऊपर भाग या ज्ञानेन्द्रियाँ, उत्तररूपम्—उत्तर रूप है, वाक्—वाणी, सधि—सन्धि है, जिह्वा सधानम्—जिह्वा सधान है, इति अध्यात्मम्—यह शरीरस्थित महिता का निरूपण है ॥६॥

इतीमा महामहिता । य एवमेता महामहिता व्याख्याता वेद ।

सधीयते प्रजया पशुभि । ब्रह्मवर्चसेनाज्ञाद्येन सुवर्ग्येण लोकेन ॥७॥

इति इमा—उपरोक्त ये, महामहिता—महा महिताएँ हैं, य—जो, एवम्—डम प्रकार, एता—इन, महामहिता—महामहिताओं को, व्याख्याता

समन्वय (Co-ordination, Adjustment) अक्षरो तथा शब्दो में ही नहीं, विश्व की सभी रचनाओं में, पृथिवी और द्यु में, अग्नि और सूर्य में, आचार्य और शिष्य में, माता और पिता में, गरोर की उभयविध इन्द्रियो में, सभी जगह पाया जाता है। जो इस महा-सहिता को, विश्व के महान् समन्वय को जानता है वह प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज, अन्न, स्वर्गलोक—सभी से समन्वित हो जाता है ॥७॥

(इस उपनिषद् में कहा गया है कि 'समन्वय' ही सबसे बड़ी शिक्षा है। ससार में सब जगह 'समन्वय' है। आचार्य ने शिष्य को जिस 'महासहिता'—Great Adjustment—का उपदेश दिया है, उसे चित्ररूप में यो प्रकट कर सकते हैं —

अधिकरण	पूर्व-रूप	उत्तर-रूप	सन्धि	सन्धान
अधिलोक	पृथिवी	द्यौ	आकाश	वायु
अधिज्योतिष	अग्नि	सूर्य	जल	विद्युत्
अधिविद्य	आचार्य	शिष्य	विद्या	प्रवचन
अधिप्रज	माता	पिता	प्रजा	प्रजनन
अध्यात्म	कर्मेन्द्रिय	ज्ञानेन्द्रिय	वाणी	जिह्वा

इन पांचों में से एक-एक को लेकर विचार करे, तो उनमें जो महासहिता का भाव दीख पड़ता है, एक-दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध दीख पड़ता है कि मानो वे गट-गटकर एक-दूसरे के लिये रची गई हैं, यही उपनिषद् का महान् ब्रह्म-ज्ञान है। ससार का इतना महान् समन्वय (Adjustment, Co-ordination), इतनी 'महान्-सहिता' नास्तिक-से-नास्तिक को 'ब्रह्म'-ज्ञान करा देती है। इस उपनिषद् में वर्ण, स्वर, मात्रा की 'सहिता' को जीवन की 'महा-सहिता' के रूप में दर्शा कर यह बतलाया गया है कि पुस्तकों की शिक्षा में जो सहिता है वह तभी सफल हो सकती है जब वह सहिता जीवन में 'महा-सहिता' का रूप धारण कर ले।)

—व्याख्या की गई, वेद—जानता है, सवीयते—युक्त हो जाता है, प्रजया—प्रजा (मन्तान) से, पशुभि—पशुओं से, ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्मतेज से, अन्नद्येन—खाद्यान्न से, सुवर्गेण—अच्छे वर्ग (श्रेणी) वाले, लोकेन—स्थिति में, प्रतिष्ठा में ॥७॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक

जो छन्दो में ऋषभ-छन्द की भांति विश्वरूप है, जैसे सब छन्द ऋषभ-छन्द में समा जाते हैं वैसे सब रूप जिसके रूप में समा जाते हैं, जो छन्दो में से झरे हुए अमृत में से आविर्भूत होता है, वह इन्द्र, मेधा से मेरा पालन करे। मैं अमृत के दिव्य गुणों को धारण करूँ। मेरा शरीर बलवान् हो। मेरी जिह्वा मधु में सनी हो। कानों से मैं खूब सुनूँ। हे इन्द्र ! तू ज्ञान का कोश है, खजाना है, मेधा से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैं जो-कुछ सुनूँ उसकी मैं रक्षा भी कर सकूँ—ऐसी मुझे शक्ति दे ॥१॥

मेरी मेधा नवीन ज्ञान का आवाहन करती रहे, उसका विस्तार करती रहे, अपने को शीघ्र-शीघ्र बढ़ाती रहे। मुझे वस्त्र, गाय आदि

यद्विद्वत्सामृषभो विश्वरूप । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सवभूव ।
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् ।
शरीर मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्या भूरि
विश्रुवम् । ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहित । श्रुत मे गोपाय ॥१॥

य—जो, छन्दसाम्—छन्दों का, वेदों का, ऋषभ—उपदेष्टा, आदि-
गुरु, ऋषभ स्वयं, उत्पादक, विश्वरूप—विश्व ही जिसका रूप (द्योतक-
प्रकाशक) है, सर्वात्मा, छन्दोभ्य—वेदों से, अमृतात्—अमृत से (वेदान्त-
ज्ञान से), अधि सबभूव—उत्पन्न हुआ, प्रगट—व्यक्त होकर जाना जाता है,
स—वह, मा—मुझ को, इन्द्र—इन्द्र (आत्मा-ब्रह्म), मेधया—धारणावती
बुद्धि से, स्पृणोतु—बढ़ावे, युक्त करे, अमृतस्य—अमरत्व का, देव—हे देव,
इन्द्र !, धारण—धर्ता, भूयासम्—होऊँ, शरीरम्—शरीर, मे—मेरा,
विचर्षणम्—शक्ति-संपन्न, बलयुक्त, योग्य (होवे), जिह्वा—घाणी, मे—मेरी,
मधुमत्तमा—मीठी, मधुरभाषिणी (हो), कर्णाभ्याम्—कानों से, भूरि—बहुत,
उत्कृष्ट वात को, विश्रुवम्—सुनूँ, ब्रह्मण—ब्रह्म का, वेद का, ज्ञान का, कोश
—भण्डार, असि—है, मेधया—बुद्धि से, पिहित—बन्द, ढका हुआ,
श्रुतम्—सुने ज्ञान को, मे—मेरे, गोपाय—रक्षा कर ॥१॥

आवहन्ती वितन्वाना । कुर्वाणाऽचीरमात्मन । वासोऽसि मम
गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशा पशुभि
सह स्वाहा । आ मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । वि मा
यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ।
दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ॥२॥

आवहन्ती—प्राप्त कराती हुई, वितन्वाना—बढ़ाती हुई, कुर्वाणा—

पशु तथा अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सब वस्तुओं से मैं श्रीमान् रहूँ । मुझे लोमश पशु भी प्राप्त हों, परन्तु इन सब धन-धान्यों को पाकर भी मैं सब-कुछ ब्रह्मार्पण कर दूँ । मैं जो-कुछ पाऊँ, उसे देश के युवकों की पालना में लुटा दूँ । चारों तरफ से ब्रह्मचारी लोग मुझे घेरें, — 'आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः', विशेषकर ब्रह्मचारी ही मुझे घेरें, खूब घेरें । इन्द्रियों का दमन करने वाले, अन्तःकरण को शांत रखने वाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हों ॥२॥

ब्रह्मचारियों में ही नहीं, जन-समुदाय में भी मैं यज्ञ-रूप हो जाऊँ, धनी पुरुषों में मैं श्रेष्ठ माना जाऊँ । हे ऐश्वर्यरूप भगवन् ! मैं तुझ में समा जाऊँ, तू मुझ में समा जाय । तू सहस्र शाखाओं वाला है, यह विश्व मानो विशाल वृक्ष है, एक-एक वरतु उसकी शाखा-

सम्पादित करती हुई, अचीरम् (अचिरम्)—तुरन्त ही, आत्मन्—मुझ आत्मा की (के लिये), वासासि—वस्त्रों को, मम—मेरी, गाव—गोए, च—और, अन्नपाने—खाद्य और पेय पदार्थ, च—और, सर्वदा—हमेश्चा, तत—उससे, उसके बाद, मे—मुझे, मेरी, भ्रियम्—लक्ष्मी को, शोभा को, भीन्दर्यं को, आवह—प्राप्त करा, लोमशाम्—रोम वाले भेड़ आदि से युक्त, पद्मभि—पद्मों के, सह—साथ, स्वाहा—यह वचन (प्रार्थना) समीचीन हो, मुझ में त्याग-बुद्धि बनी रहे, मा—मुझको, आ यन्तु—प्राप्त हों, ब्रह्मचारिण—ब्रह्मचर्यव्रती गिप्य, स्वाहा—स्वाहा, मा चि यन्तु ब्रह्मचारिण—मुझको ब्रह्मचारी घेरें रहे, मा प्र यन्तु ब्रह्मचारिण—मुझे उत्कृष्ट ब्रह्मचारी मिलें, दसायन्तु ब्रह्मचारिण—मेरे ब्रह्मचारी इन्द्रिय-निग्रही हों, शमायन्तु ब्रह्मचारिण—मेरे ब्रह्मचारी शान्त-शीलवान् हों, स्वाहा—स्वाहा (यह 'स्वाहा' शब्द आहुति देने के लिए तथा वाक्य-परिममाप्ति के लिए यहाँ १२ वाक्यों के अन्त में प्रयुक्त हुआ है) ॥२॥

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा ।
त त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा ।
तस्मिन् सहस्रशाखे । नि भगाह त्वयि मृजे स्वाहा ।
यथाय प्रवता यन्ति । यथा मासा अहर्जरम् । एव मा ब्रह्मचारिण ।
घातरायन्तु सर्वत स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥३॥

यश—यशस्वी, जने—जनता में, असानि—होऊँ, श्रेयान्—कल्याणकारी, श्रेष्ठ, वस्यस—वास देने वाला, वयुओं से बढ़कर, असानि—होऊँ, तम्—उस, त्वा—तुझको (में), भग—हे ऐश्वर्यरूप इन्द्र !, प्रविशानि—

प्रशाखा है, ये सब तेरे नाना रूप हैं । मैं तेरे इन रूपों में से किसी में भी समा जाऊँ और इस प्रकार तुझ में समाकर अपने को गुद्ध करूँ । हे धाता ! जैसे जल नीचे को वेग से बहते रहते हैं, जैसे मास वर्षों में वेग से विलीन होते जाते हैं, ऐसे ही चारों तरफ से ब्रह्मचारी मेरी तरफ उमड़ पड़ें । हे भगवन् ! आप विश्राम के स्थान हैं, जो भी प्राणी जीवन के मार्ग पर चल रहा है उसे पहुँचना आप तक ही है, इसलिये मुझे प्रकाश दीजिये ताकि अन्धकार के कारण मैं भटक न जाऊँ, आप मुझे प्राप्त हों, अगर मैं भटक भी जाऊँ, तो भी आप मुझे ठीक रास्ते पर डाल दें ॥३॥

शिक्षाध्याय-बल्ली का पंचम अनुवाक

‘भू’-‘भुव’-‘सुव’—ये तीन व्याहृतियाँ हैं । महाचमस ऋषि के पुत्र को एक चौथी व्याहृति का ज्ञान था, वह व्याहृति है, ‘मह’ । ‘मह’ ब्रह्म है, आत्मा है, अन्य देवता ‘मह’ के अग हैं । ‘भू’ का

प्रवेण कर्त्तुं, प्राप्त होऊँ, स—बह (तू), मा—मुझ को (मे), भग—हे ऐश्वर्य-प्रदाता !, प्रविश—प्रविष्ट हो, मुझे मत विसरा, तस्मिन्—उस, सहस्रशाखे—अनन्त शाखा (विस्तार) वाले, भग—हे ऐश्वर्यवन् ! अहम्—मैं, त्वयि—तुझ में (प्रविष्ट—लीन होकर), नि मृजे—(अपने आपको) गुद्ध (पापों में रहित) करता हूँ, यथा—जैसे, आप—जल, प्रवता—निम्नगा नदियों को, यथा—जैसे, माता—महीने, अहर्जरम्—नवत्सर (वर्ष) को प्राप्त होते हैं, एवम्—इस ही प्रकार, माम्—मुझ को, ब्रह्मचारिण—ब्रह्मचारी वर्ग, धात—हे धाता (जगन् के धारयिता), आयन्तु—आवे, प्राप्त हों, सर्वत—चारों दिशाओं में, स्वाहा—यह ही मेरा ‘स्व’ का ‘आहा’ त्याग (आत्म-समर्पण) है, प्रतिवेश असि—तू ही (सब का) विश्राम-भूमि है, मा—मुझको, प्र भाहि—(जानी) कर, मा—मुझको, प्र पद्यस्व—प्राप्त हों (मैं तुझे पा जाऊँ) ॥३॥

भूर्भुव सुवरिति वा एतास्तिलो व्याहृतय । तासामुह स्मृता चतुर्योम् ।

महाचमस्य प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । स आत्मा । अगान्यन्या देवता ।

भूरिति वा अय लोक । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोक ।

मह इत्यादित्य । आदित्येन वा व सर्वे लोका महीयन्ते ॥१॥

भू, भुव, स्व—भू, भुव, स्व, इति च एता—प्रसिद्ध ये, तिल—तीन, व्याहृतय—व्याहृतियाँ हैं, तासाम्—उनकी, उह—निश्चय ही, एताम्—

अर्थ है, यह लोक, 'भुव' का अर्थ है, अन्तरिक्ष-लोक, 'भुव' का अर्थ है, अन्तरिक्ष में ऊपर का लोक, 'मह' का अर्थ है, आदित्य-लोक । आदित्य से ही अन्य तीनों लोक प्रकाशित होते हैं ॥१॥

'भू' अग्नि है, 'भुव' वायु है, 'भुव' आदित्य है, 'मह' चन्द्र है । चन्द्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा है, अन्य ज्योतियों में उजलता है, चन्द्र की ज्योति में गीतलता है, इसलिए चन्द्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा है ।

उम, चतुर्थोम्—चाँची (व्याहृति) की, माहाचमस्य—महाचमन वा पुत्र, प्रवेदयते स्म—ब्रताया कृता या, जानता या, मह इति—'मह' उम नाम बानी, तद्—यह 'मह' (महान् होने ने), ब्रह्म—ब्रह्म ही है, न आत्मा—यह ही आत्मा है, अगानि—जग है, अन्या—दूसरे, देवता—दिव्य ('भू-भुव-स्व' व्याहृतिओं ने वाच्य तत्त्व), भू इति—'भू' यह, व—ही, अपम् लोक—यह पृथिवी लोक है, भुव इति अन्तरिक्षम्—'भुव' यह अन्तरिक्ष लोक है, सुव इति—'स्व' यह, असी—यह (दृग्वर्ती), लोक—लोक (द्युलोक) है, मह इति आदित्य—'मह' यह आदित्य (सूर्य) का नाम है, आदित्येन—सूर्य ने, वा व—ही, सर्वे—सारे (भू आदि), लोका—लोक, महीयन्ते—प्रकाशित होने हैं, वृद्धि को प्राप्त होने हैं, महान् है ॥१॥

भूरिति वा अग्नि । भुव इति वायु । सुवरित्यादित्य ।

मह इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते ॥२॥

भू इति वै अग्नि—'भू' यह अग्नि का नाम है, भुव इति वायु—'भुव' यह वायु का नाम है, सुव इति आदित्य—'स्व' यह सूर्य का नाम है, मह इति चन्द्रमा—'मह' चन्द्रमा है, चन्द्रमसा—चन्द्रमा ने, वा व—ही, सर्वाणि—सारी, ज्योतींषि—ज्योतियों, महीयन्ते—महत्त्व वाली हैं ॥२॥

भूरिति वा ऋच । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूंषि । मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वा व सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै प्राण । भुव इत्यपान । सुवरिति व्यान । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतय । ता यो वेद । न वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥३॥

भू इति वै ऋच—'भू' यह ऋचाओं-छन्दों का नाम है, भुव इति सामानि—'भुव' यह साम-वेद है, सुव इति यजूंषि—'स्व' यह यजुर्वेद का नाम है, मह—'मह' इति—यह, ब्रह्म—ब्रह्म (आदि-गुरु ईश्वर) है, ब्रह्मणा—

‘भू’ ऋक् है; ‘भुव’ साम है, ‘सुव’ यजु है, ‘मह’ ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सब वेदों की महिमा है। ‘भू’ प्राण है; ‘भुव.’ अपान है, ‘सुव’ व्यान है, ‘मह’ अन्न है। अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है, अन्न की कमी से प्राण सूखने लगते हैं। इस प्रकार चारों व्याहृतियों के चार प्रकार से अर्थ हैं, अर्थात् चारों व्याहृतियों के चार-चार अर्थ हैं। जो इन सोलहों को जानता है, वह ब्रह्म को जानता है, सब देवता ऐसे ज्ञानी के सम्मुख भक्ति के उपहार लाते हैं ॥३॥

चारों व्याहृतियों के चार-चार अर्थ निम्न चित्र से स्पष्ट हो जायेंगे। इनमें ‘महाचमस’ ऋषि को ‘मह’-व्याहृति का ज्ञान और उसका जो अर्थ ज्ञात हुआ उसे उपनिषत्कार ने विज्ञेय माना है —

	अधिलोक	अधिज्योतिष	अधिविद्य	अध्यात्म
भू	पृथिवी	अग्नि	ऋक्	प्राण
भुव	अन्तरिक्ष	वायु	साम	अपान
सुव	द्युलोक	आदित्य	यजु	व्यान
मह	आदित्य	चन्द्रमा	ब्रह्म	अन्न

ब्रह्म (ईश्वर) ने, वा व—ही, सर्वे वेदा महीयन्ते—सारे वेद महिमा (प्रतिष्ठा) वाले हैं।

भू इति प्राण—‘भू’ यह (शरीर में) प्राण का नाम है, भुव इति अपान—‘भुव’ यह अपान का नाम है, सुव इति व्यान—‘स्व’ यह व्यान है, मह इति अन्नम्—‘मह’ यह अन्नवाची है, अन्नैव वा व—अन्न से ही, सर्वे—सारे, प्राणा—प्राण, महीयन्ते—बढ़ते हैं, ता व—वे ही, एता—ये, चतस्र—चारों व्याहृतियाँ, चतुर्धा—(लोक, ज्योति, वेद और प्राण के भेद में) चार प्रकार की हैं, चतस्र चतस्र—(कुल मिला कर चार व्याहृतियाँ चार प्रकार की) सोलह, व्याहृतय—व्याहृतियाँ हैं, ता—उन सोलहों को, यं वेद—जो जानता है, स—वह, वेद—जान सकता है, ब्रह्म—परमात्मा को, वेद को, सर्वे—सारे, अस्मिन्—इस (व्याहृति-ज्ञाता) को, देवा—विद्वान् लोग, या दिव्य शक्तियाँ, बलिम्—पूजा-सत्कार रूप में उपहार, आवहन्ति—लाते हैं ॥३॥

शिक्षाध्याय-बत्ली का षष्ठ अनुवाक

हृदय के भीतर जो आकाश है, उसमें पुरुष का निवास है। वह पुरुष मनोमय है, अमृत है, हिरण्मय है। तालु के भीतर स्तन की तरह जो लटकता है, वह इन्द्र अर्थात् जीवात्मा की योनि है। यह जीव, केशो का जहा अन्त है, वहा तक जीवन पहुँचाता है—वहा तक वरतता है। जिस प्रकार योनि गर्भ के निकलने का मार्ग है, उमी प्रकार मुक्तात्मा के लिये सुषुम्णा नाडी, जो काकु (Uvula) में से गुजर कर, कपाल को भेद कर, वालो का जहा अन्त है वहा से जाती है, वह सुषुम्णा नाडी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है (ऐतरेय १-३-१२, प्रश्न ३-७, छान्दोग्य ८-६) ॥१॥

इस प्रकार जो मुक्त होता है, वह कपालो को भेदकर, पिछले अनुवाक में जिन 'भू'-'भुव'-'स्व'-'मह'—इन चार व्याहृतियों का

स य एषोऽन्तर्हृदय आकाश । तस्मिन्नय पुरुषो मनोमय ।
अमृतो हिरण्मय । अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते ।
सेन्द्रयोनि । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले ॥१॥

स—वह, य—जो, अन्तर्हृदये—हृदय के अन्दर, आकाश—आकाश है, तस्मिन्—उम (आकाश में), अयम्—यह, पुरुष—(शरीर का अधिष्ठाता) जीवात्मा (रहता है), मनोमय—मन (अन्त करणो) से युक्त, अमृत—जमर, हिरण्मय—ज्योतिर्मय, अन्तरेण तालुके—दोनों तालुओं के बीच में, य एष—जो यह, स्तन इव—स्तन की तरह (माम-ग्रण्ड-काकु), अवलम्बते—लटक रहा है, सा—वह, इन्द्रयोनि—इन्द्र (जीवात्मा) के (मरने पर निकलने का) मार्ग है, यत्र—जहाँ, असौ—यह, केशान्त—बालों की जड़-मूल है, विवर्तते—विशिष्टतया वर्तमान है, वरतता है, रूप बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर में बाहर होता है, व्यपोह्य—फाड़ कर, उपेक्षा कर, शीर्षकपाले—मिर की खोपड़ी में, या मिर के दोनों कपालो को ॥१॥

भूरित्यग्नी प्रतिष्ठति । भुव इति वायी । सुवरित्यादित्ये ।
मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति
मनसस्पतिम् । वावपतिश्चक्षुष्पति । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति ।
एतत्ततो भवति । आकाशशरीर ब्रह्म । सत्यात्मप्राणाराम
मन आनन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्त्व ॥२॥

(मरने पर) भू इति—पूर्ववर्णित शरीर का प्राण या अग्नि तत्त्व, अग्नी—कारण अग्नि तत्त्व में, प्रतिष्ठति—लीन हो जाता है, भुव इति—(शरीर का)

वर्जनं जिया गया है—उनका ही रूप हो जाता है। यह शरीर तत्त्वों का बना है। मरने पर तत्त्व तत्त्वों में मिल जाते हैं। 'भू', अर्थात् उनके पिंड की अग्नि ब्रह्मांड की अग्नि में मिल गई, 'भुव', अर्थात् उनके पिंड की प्राण-वायु ब्रह्मांड की वायु में मिल गई, 'रव', अर्थात् उनके पिंड का आदित्य—चक्षु आदि इन्द्रिया—ब्रह्मांड के आदित्य में मिल गई, 'मह', अर्थात् उनकी पिंड की महत्ता, उसका व्यक्तित्व द्विज्व की, ब्रह्मांड की महान् विभूति में समा गया। अथवा, 'भू', 'भुव', 'रव' 'मह'—इन चार व्याहृतियों का जो उनके ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनके फल-स्वरूप वह 'अग्नि', 'वायु', 'आदित्य' और 'ब्रह्म' में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। पंचम अनुवाक में दर्शाया गया है कि 'भू' का सम्बन्ध 'अग्नि' में है। 'भू' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्यु के समय, इसके फलस्वरूप, 'अग्नि-रूप' हो जाता है, अर्थात् तेजस्वी हो जाता है। 'भुव' का सम्बन्ध 'वायु' में है। 'भुव' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्यु के समय, इसके फलस्वरूप, 'वायु-रूप' हो जाता है, अर्थात् वन्य-रहित हो जाता है। 'रव' का सम्बन्ध 'आदित्य' से है। 'रव' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्यु के समय, इसके फलस्वरूप, 'आदित्य-रूप' हो जाता है, अर्थात्

उपान या वायु तन्त्र, वायो—वाग्ण वायु तत्त्व में, सुव इति—(शरीर का) ध्यान या चक्षु इत्यादि इन्द्रियां, आदित्ये—सूर्य में, मह इति—(शरीर का) ज्ञान या महिमा, ब्रह्मणि—महान् ब्रह्म में (लीन हो जाता है), (वह जीवात्मा स्वयं) आप्नोति—पा लेता है, स्वाराज्यम्—अपनी इन्द्रियों पर आधिपत्य को, आप्नोति—पा लेता है, मनसत्पतिम्—मन के ज्ञान को, (वह) वायपति—वाणी का स्वामी, चक्षुष्पति—आँख का स्वामी, श्रोत्रपति—कान का पति, चिज्ञानपति—बुद्धि का अधिष्ठाता, एतत्—यह सब ही कुछ, तत्—उसके दाद, भवति—हो जाना है, आकाशशरीरम्—आकाशरूपी शरीर वाले, ब्रह्म—ब्रह्म को, सत्यात्म-प्राणारामम्—सत्य रूप आत्मा वाले जीव प्राणों में ही विश्राम अनुभव करने वाले, मन आनन्दम्—आनन्दमय मनवाले, शान्ति-नमूढम्—अत्यधिक शान्ति में सम्पन्न, अमृतम्—जरा-मरण में रहित ब्रह्म को, इति—इन रूप में, प्राचीनयोग्य—हे चिर-सम्कारी शिष्य ! उपास्व—तू उपासना कर, भक्ति कर ॥२॥

महान् तेजस्वी हो जाता है। 'मह' का सम्बन्ध 'ब्रह्म' से है। 'मह' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्यु के समय, इसके फल-स्वरूप, 'ब्रह्म-रूप' हो जाता है, अर्थात् सब तरह से महान्-ही-महान् हो जाता है। अबतक वह बंधा हुआ था, दूसरो की महानता में महता प्राप्त करता था, अब अपनी महता में महान् कहलाता है, अब उसे अपना राज्य—स्वराज्य—प्राप्त हो जाता है। उसे मन का स्वामित्व, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, विज्ञान का प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। अब तक जो उसका क्षुद्र रूप था उसे छोड़कर वह अग्नि, वायु, आदित्य—यह ब्रह्म का विशाल रूप धारण कर लेता है। अबतक हृदय के आकाश में उसका वास था, अब भू-लोक के महान् आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है, सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम-स्थान हो जाता है। आनन्द ही उसका मन हो जाता है, शांति ही उसकी सम्पत्ति हो जाती है, वह अमृत हो जाता है। चार व्याहृतियों के अनुष्ठान द्वारा क्षुद्र जीवन से महान् जीवन में परिणत होने की यह प्रक्रिया है। हे प्राचीन-योग्य ! प्राचीन-काल से, जन्म-जन्मान्तर में योग्यता वाले सत्कारी शिष्य ! इस प्रकार के जीवन की उपासना कर ॥२॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का सप्तम अनुवाक

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, दिशाएँ, अवान्तर दिशाएँ—यह एक पचक, अर्थात् पाच का समुदाय है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र—यह दूसरा पचक है। जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश,

पृथिव्यन्तरिक्ष द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशा । अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा
नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम् ।
अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदान समान । चक्षु श्रोत्र मनो
वाक् त्वक् । चर्म माँस् स्नावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय
ऋषिरवोचत् । पाङ्कत वा इदं सर्वम् । पाङ्कतेनैव पाङ्कतं स्पृणोतीति ॥१॥

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, दिश, अवान्तरदिशा—पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौलोक, दिशाएँ, अवान्तर (दिशाओंके मध्य या कोण की) दिशाएँ (इनका एक 'पचक' है), अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्राणि—अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र (इनका एक 'पचक' है), आप, ओषधय, वनस्पतय, आकाश,

आत्मा—यह तीसरा पचक है। ये तीनों पचक ब्रह्मांड में हैं, अतः ये 'अधिभूत'-पचक कहलाते हैं। इसी प्रकार पिंड में भी पचक हैं, और मनुष्य-शरीर में होने के कारण वे 'अध्यात्म'-पचक कहलाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान—यह एक पचक है। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक्, त्वक्—यह दूसरा पचक है। चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा—यह तीसरा पचक है। ब्रह्मांड तथा पिंड के इन तीन-तीन पचकों की गणना करके ऋषि ने कहा—ये सब पाच-पाच ही हैं। एक पचक से दूसरे पचक की पालना होती है, ब्रह्मांड का तथा पिंड का आपस में सम्बन्ध है। इस सृष्टि में 'ब्रह्मांड' (Macrocosm) तथा 'पिंड' (Microcosm) का एक-दूसरे से समन्वय है ॥१॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का अष्टम अनुवाक

'ओम्' ही ब्रह्म है, 'ओम्' ही यह सब-कुछ है, ससार 'ओम्' की ही अनुकृति है, गुरु शिष्य को पाठ सुनाने के लिये जब कहता है,

आत्मा—जल, ओषधियाँ, वट्टे वृक्ष, आकाश और आत्मा (इनका एक 'पचक' है), इति—ये तीनों पचक, अधिभूतम्—भूत (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी 'पचक' है, अथ—अथ, अध्यात्मम्—आत्मा (पिंड) सम्बन्धी पचक कहते हैं, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान—प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान (इनका एक 'पचक' है), चक्षु, श्रोत्रम्, मन, वाक्, त्वक्—आँख, कान, मन, वाणी, त्वचा (इनका एक 'पचक' है), चर्म, मांसम्, स्नाया, अस्थि, मज्जा—चमड़ा, मांस, नस-नाडी, हड्डियाँ, मज्जा (इनका एक 'पचक' है और ये तीनों पचक 'अध्यात्म-पचक' कहलाते हैं), एतत्—यह (इनके), अधिविधाय—आधार पर कल्पना या गणना करके, ऋषि—उपनिषद्देत्ता, ब्रह्मविद् ज्ञानी ने, अवोचत्—कहा था, पाक्तम्—पचकमय, (नमूहमय, सगठिन), वै—ही, इदम्—यह, सर्वम्—सारा विश्व (है), पाक्तेन—एक पचक ने (द्वारा), एव—ही, पाक्तम्—दूसरे पचक को, स्पृणोति—विस्मृत करता है, बढ़ाता है, पालन करता है ॥१॥

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम् । ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति । ओमित्यध्वर्यु प्रतिगर प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसीति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्तवानिति । ब्रह्मं वोपाप्नोति ॥१॥

ओम् इति—'ओम्' यह ही, ब्रह्म—जब से बड़ा परमात्मा (ओम्पद का

तद् विष्य 'ओम्' कहकर ही पाठ चुनाता है, 'ओम्' कहकर नाम का गान करता है। इन्द्र-पाठ 'ओम्' से, और ममाप्ति 'ओम्'—'ओम्'—ने होती है। अध्वर्यु 'ओम्' कहकर यजुर्वेद का पाठ करता है, ब्रह्मा 'ओम्' से परमात्मा की स्तुति करता है, और 'ओम्' कहकर ही अग्निहोत्र प्रारम्भ करने की अनुज्ञा देता है। ब्राह्मण प्रवचन करते समय 'ओम्' का प्रयोग करता है, और कहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्नूँ, इस प्रकार वह ब्रह्म को प्राप्नूँ कर लेता है ॥१॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का नवम अनुवाक

'ऋत' का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न भूले, 'मत्य' का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न छोड़े, वाच्य) है, ओम् इति—ओम् वाच्य ब्रह्म ही, इदम् मंत्रम्—यह मंत्र मंत्र है (मंत्र विषय में वाच्य है), ओम् इति—ओम् मंत्र ही जो, एतद्—यह विषय, स्तुति—अनुकरण, व्यक्त रूप है, ह स्म वै—यह प्रतिष्ठ है कि, ओम्—ओम् ब्रह्म, श्रावय—मुनाओ, इति—ऐसा करने पर ही, आश्रायन्ति—मुनाते हैं, प्रवचन करने हैं, ओम् इति—ओम् का (उच्चारण कर), सामानि—नाम-नत्रो को (ना), गायन्ति—गान करते हैं, ओ ओम् इति—ओम् से आरम्भ कर ओम् (ओम्+ओम्) से ममाप्ति कर, इन्द्राणि—स्तुति-प्रगमापक मंत्रों का, शान्ति—पाठ करते हैं, ओम् इति—ओम् ऐसा कहकर ही, अध्वर्यु—अध्वर्यु स्तुति, प्रतिगरम्—यजुर्वेद के विविध मंत्रों का, प्रतिगृणाति—पाठ करता है ओम् इति—ओम् का उच्चारण कर, ब्रह्मा—ब्रह्मा (ऋत्विग्), प्रजाति—यज्ञ का आरम्भ करना है, ओम् इति—ओम् कहकर ही, अग्नि-होत्रम्—अग्निहोत्र की, अनुजानाति—अनुज्ञा देता है, ओम् इति—ओम् ऐसा कहकर ही, ब्राह्मण—ब्राह्मण, प्रवक्ष्यन्—प्रवचन करने में पर्य, आह—कहता है, ब्रह्म—(ओम्पद वाच्य) ब्रह्म को, उपाप्नोति—मैं प्राप्नूँ कर लूँ, इति—और, ब्रह्म एव उपाप्नोति—ब्रह्म को ही प्राप्नूँ कर लेता है ॥१॥

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । मत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अनयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिवयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजां च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा रायीतर । तप इति तपोनित्यं पौर-शिष्टि । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मीद्गल्य । तद्धि तपस्तद्धि तप ॥१॥

ऋतम् च स्वाध्यायप्रवचने च—ऋत (की भावना करे) और अध्ययन

‘तप’ करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को भी साथ रखे, दम-शम-अग्न्याधान-अग्निहोत्र-अतिथिसेवा - मनुष्यसेवा - प्रजापालन - सतानो-त्पत्ति-पुत्र-पौत्र का पालन—सभी कुछ करे, परन्तु स्वाध्याय तथा प्रवचन का त्याग कभी न करे ।

‘सत्य’ ही सब-कुछ है, यह सत्यवाक् रथीतर के पुत्र का कहना है, ‘तप’ ही सब-कुछ है, यह तपस्वी पुरुशिष्ट के पुत्र का कथन है, ‘स्वाध्याय तथा प्रवचन’ ही सब-कुछ है, यह मुद्गल के पुत्र नाक का कथन है—वह कहता था कि स्वाध्याय ही तप है, प्रवचन ही तप है, परन्तु ऋत, सत्य, तप, दम आदि के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिये । (‘स्वाध्याय’ का अर्थ है—‘स्व’ का स्वय अध्ययन करना, और ‘प्रवचन’ का अर्थ है—स्वाध्याय किये हुए का दूसरो को उपदेश देना ।) ॥१॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का दशम अनुवाक

कठ (६-१) में कहा है कि यह शरीर ‘जलटा टगा हुआ वृक्ष’ है—‘ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाख’ । मैं इस शरीर-रूपी वृक्ष को ढोये-ढोये फिरता

और अध्यापन (साथ-साथ करता रहे), सत्यम् च —सत्य पालन के साथ स्वाध्याय प्रवचन भी करता रहे, दम—इन्द्रिय-मन का निग्रह, शम—मन की शान्ति, अग्नय—अग्न्याधान, अग्निहोत्रम्—दैनिक अग्निहोत्र, अतिथय—अतिथि-पूजा-सत्कार, मानुषम्—मनुष्य-सेवा, पितृ-यज्ञ, प्रजा—सत्पत्ति-पालन, प्रजन—सन्तानोत्पत्तिकर्म, प्रजाति—व्रज-वृद्धि (पुत्र के विवाह द्वारा)—इन सब के साथ-साथ अध्ययन-अध्यापन जारी रहना चाहिए ।

सत्यम्—सत्य का ही पालन करना चाहिये, सत्य-वचन ही मुख्य है, इति—यह मत, सत्यवच्चा—सत्यवक्ता या सत्यवचानामक, रथीतर—रथीतर के सगोत्री (का है), तप—तप ही मुख्य है, इति—यह मत, तपोनित्य—नित्य (जनवन्त) तप करने वाले, पौरुशिष्टि—पुरुशिष्ट के पुत्र (आचार्य का है), स्वाध्याय-प्रवचने एव—केवल अध्ययन-अध्यापन ही मुख्य है, इति—यह मत, नाक—नाक-नामक, मुद्गल्य—मुद्गल गोत्री (आचार्य का है), तद् हि तप—वह ही तप है, तद् हि तप—वह ही परम तप है ॥१॥

अह वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सुवर्चसम् । सुमेधा अनृतोक्षित । इति त्रिशकोर्वेदानुवचनम् ॥१॥

अहम्—मैं (जीवात्मा), वृक्षस्य—शरीर-रूपी वृक्ष के, रे—प्रेरयिता के, इवा—जमान हूँ, कीर्ति—(मेरा) यश, पृष्ठम्—ऊपरी सतह, शिखर,

हू । मैं इसमें पृथक् हू । मेरी कीर्ति इतनी फैले जितनी फैली हुई पहाड़ की पीठ होती है । पर्वत की चोटी पर जैसे पवित्र हिम होती है, उसी प्रकार पवित्रता को लेकर मैं ऊँचा उठू । मेरे उठने में अपवित्रता नहीं, हिम की-सी पवित्रता प्रहायत हो । अन्नो में मैं अमृत जी भाति होऊँ, धनो में वर्चस्वी धन की भाति होऊँ, बुद्धि में क्षीण न होने वाली अमर मेधा की भाति होऊँ । त्रिशकु ऋषि के ये वेद को आधार लेकर कहे हुए वचन हैं ॥१॥

शिक्षाध्याय-बल्ली का एकादश अनुवाक

वेद पढ़ चुकने के अनन्तर दिया गया दीक्षान्त-भाषण

वेद-विद्या पढ़ा चुकने के अनन्तर आचार्य अन्तेवासी को, शिष्य को अनुज्ञातन करना है, और दीक्षान्त-भाषण (Convocation address) देता हुआ कहता है—सत्य बोलना । धर्माचरण करना । स्वाध्याय में प्रमाद मत करना । आचार्य को जो प्रिय हो वह वक्षिणारूप में उसे देकर ब्रह्मचर्याश्रम के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, और प्रजा के मूत्र को मत तोड़ना । सत्य बोलने से प्रमाद न करना, धर्माचरण से प्रमाद न करना, जिस बात से तुम्हारा भला

गिरे—पर्वत की, इव—तर्ह (गुप्त और विस्तृत है), ऊर्ध्वपवित्र—उन्नत, ऊपर उठा हुआ, उच्च जाँग पवित्र, वाजिनि—अन्न और ज्ञान वाले में, इव—तर्ह, सु अमृतम् अस्मि—मैं अत्यधिक अमृत हूँ, (मेरा) ब्रविणम्—धन-सम्पत्ति, मुदचंसम्—तेजोयुक्त (हो, तेजोहानि करने वाला न हो), सुमेधा—अच्छी बुद्धि वाग्ना (मैं), अमृत-उक्षित—अमृत (अमरत्व) से मिश्रित (युक्त) होऊँ, इति—यह, त्रिशको—त्रिशकु ऋषि का, वेदानुवचनम्—वेदानुमारी उपदेश (है) ॥ १ ॥

वेदानुव्याचार्याऽन्तेवासीनामनुवास्ति । सत्य वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यचच्छेत्सी । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनान्या न प्रमदितव्यम् ॥१॥

वेदम्—वेद का, अनुच्य—उपदेश करके, आचार्य—आचार्य, अन्तेवासीनम्—मदा मात्र सुरक्षा में रहने वाले शिष्य को (गुरुकुल छोड़ घर जाते समय), अनुवास्ति—उपदेश करता है, सत्यम् वद—सत्य बोलना, धर्मम्—

हो उससे प्रमाद मत करना, अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना ॥१॥

नसार में जो 'देव' है, तुमसे 'गुणो' में बड़े-बड़े हैं, और जो 'पितर' हैं, 'आयु' में बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना। माता को देवी समझना। पिता, आचार्य, अतिथि इन्हें देव मानना। हमारे जो अनिन्दित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं। जो हमारे सुचरित हैं उन्हीं को उपास्य समझना, दूसरों को नहीं ॥२॥

चर—धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायाद् मा प्रमाद—स्वाध्याय में मत विमुख होना (प्रमाद करना), आचार्याय—आचार्य के लिये, प्रियम्—उनके अधीष्ट, धनम्—धन को, आहृत्य—लाकर (समावर्तन विधि कर), प्रजातन्तुम्—ब्रह्म-परम्परा को, मा—मत, व्यवच्छेत्सी—काटना (उमें आगे बढ़ाना), (इय द्वितीय आश्रम में भी) सत्यात्—सत्य-कथन में, धर्मात्—धर्म से, कुशलात्—(अपने) कुशल-श्रेयसायक कार्यों से, भूत्यै—ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए (में), स्वाध्याय-प्रवचनान्याम्—अध्ययन और अध्यापन में, न—नहीं, प्रमदितव्यम्—प्रमाद करना चाहिए ॥१॥

देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव।
आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि,
तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्वस्माक् सुचरितानि,
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥२॥

देव-पितृकार्याभ्याम् न प्रमदितव्यम्—देव-कार्य (ब्रह्मयज्ञ-सध्या, देवयज्ञ-दैनिक अग्निहोत्र) में और पितृ-कार्य (बड़े बूढ़ों, माता-पिता आदि की सेवा-पितृ-यज्ञ) में प्रमाद नहीं करना चाहिए, मातृदेव भव—माता की देवता जान सेवा करना, पितृदेव—पिता को देवता के समान समझने वाला, भव—हो, आचार्यदेव, अतिथिदेव—आचार्य और अतिथि को देव-समान जान उनकी सेवा में तत्पर, भव—हो, यानि—जो, अनवद्यानि—अनिन्दित, शिष्ट-सम्मत, कर्माणि—कार्य हैं, तानि—उनको (का), सेवितव्यानि—सेवन कर, आचरण कर, नो—नहीं, इतराणि—इनमें भिन्न (निन्दित) कर्मों का, यानि—जो, अस्माकम्—हमारे, सुचरितानि—अच्छे आचरण हैं, तानि—वे ही, त्वया—तूने, उपास्यानि—आचरण करने चाहिये, नो—नहीं, इतराणि—इनमें उल्टे दुश्चरित ॥२॥

हमसे श्रेष्ठ विद्वान् जहा बंठे हो वहा उनके उपदेश को ध्यान में मुनना, वाद-विवाद में मत पडना । श्रद्धा में देना, अश्रद्धा में भी देना । अपनी बटनी श्री में न देना, श्री न बट रही हो, तो भी लोक-लाज से देना । भय में देना, प्रेम से भी देना ॥३॥

ऐसा करते हुए भी अगर किसी काम में सन्देह उत्पन्न हो जाय, यह समझ न पडे कि 'धर्माचार' क्या है अथवा जिस स्थिति में जैसे बरतना है, 'लोकाचार' क्या है—यह सन्देह उडा हो जाय. तो मुन्हारे आस-पास के धर्म-कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावग प्रवृत्त, अह-अन्वभाव के, सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्राह्मण जैसे बरते वैसे बरतना । 'द्विवादास्पद' विषयों में भी युक्त आयुक्त अह अ धर्म-काम, समर्ण ब्राह्मणों के पीछे ही चलना । यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद् का सार है यही हमारा अनु-शासन है, ऐसा ही आचरण करना ऐसा ही अनुष्ठान करना ॥४॥

ये के चास्मच्छ्रयोस्ते ब्राह्मणा, तेषा त्वयाऽऽमनेन
प्रवसितव्यन् । अश्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् ।

ह्रिया देयम् । भिया देयम् । त्विदा देयम् ॥३॥

ये के च—जो जो कोई, अस्मन्—हमने, श्रेयान्—श्रेष्ठ, बरकर, ब्राह्मणा—जानी ब्राह्मण हो, तेषाम्—उनकी, त्वया—तूने, आमनेन—पूजार्थ आसन देने आदि में, प्रवसितव्यम्—मनुष्य करनी चाहिये, उन्हें प्रसन्न रखना, (दान के विषय में) अश्रद्धया—श्रद्धापूर्वक अश्रद्धया—श्रद्धा न होने पर भी, श्रिया—(अपने पान) लक्ष्मी होने के कारण, ह्रिया—लोक-लाज के कारण, भिया—भय के कारण (निम्ना पाने के लिए) भविदा—उद्गम के कारण या मित्र-कार्य (प्रेमवग) में, देयम्—दान अवश्य करना चाहिए ॥३॥

जय यदि ते कर्मविक्रिन्सा वा वृत्तविक्रिन्सा वा न्यान् । ये तत्र ब्राह्मणा संमंशिन । युक्ता आयुक्ता । अलूभा धर्मकामा स्यु । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेया । अयान्ध्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणा संमंशिन । युक्ता आयुक्ता । अलूभा धर्मकामा स्यु । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेया । एष आदेश । एष उपदेश । एषा वैदो-पनिषन् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥४॥

अय—जो, यदि—अगर, ते—तेरी, कर्म-विक्रिन्सा—किसी कार्य कर्म में मगज, वा—या, वृत्तविक्रिन्सा—आचार में सन्देह, वा—या स्तान्

शिक्षाध्याय-वल्ली का द्वादश अनुवाक

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हो; इन्द्र, बृहस्पति, महान् पराक्रम वाला विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो । हे ब्रह्म, तुझे नमस्कार हूँ । हे वायु ! तुझे नमस्कार हूँ । हे वायु ! तू ही प्रत्यक्ष-ब्रह्म है । तुझे ही अपने अध्ययन-काल में मैंने प्रत्यक्ष-ब्रह्म कहा, ऋतु कहा, सत्य कहा । हे वायु-रूप प्रत्यक्ष-ब्रह्म ! मेरी रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा आचार्य की रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे आचार्य की रक्षा कर । ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति ॥१॥

—उत्पन्न हो जाय, (तो), ये—जो, तत्र—वहाँ, ब्राह्मणा—जानी ब्राह्मण, सम्मर्शिन—विचारशील, परामर्गं देने में समर्थ, युक्ता—स्वय (उन कार्य में) लगे हुए, आयुक्ता—किसी ने नियुक्त वा प्रेरित, अलूक्षा—स्वभाव में लगे न हो, स्नेहमय हो, धर्मकामा—धर्म-वृद्धि चाहने वाले, स्यु—होवे, यथा—जैसे, ते—वे, तत्र—वहाँ या उन सदिग्ध कार्यों में, वर्तन्—वर्ताने करे, व्यवहार करे तथा—वैसे ही, तत्र—वहाँ, उन कार्यों में, वर्तया—तू वर्तना, व्यवहार करना, अथ—और, अभ्यात्पातेषु—(तेरे मन में सन्देश न रहने पर भी जिन कर्म या आचार में) विवादमय दोष लगाया गया हो, विवादात्म्यद विषयो में, येतत्र ब्राह्मणा वर्तया—जो वहाँ जानी ब्राह्मण विचारशील, स्वय प्रवृत्त या पर-प्रेरित, स्नेहमय, धर्म-वृद्धि चाहने वाले हो जैसे वे उन (विवादात्म्यद वानों) में व्यवहार करे, वैसे ही तू भी व्यवहार करना, एष आदेश—यह ही (हमारी) आज्ञा है, एष उपदेश—यह ही (हमारा तुम्हें) उपदेश (परामर्ग) है, एषा—यह ही, वेदोपनिषद्—वेद का रहस्य (साग) है, एतद्—यह ही, अनुशासनम्—पुन उपदेश है, एवम्—इस प्रकार ही, उपासितव्यम्—करना चाहिये, एवम्—उग प्रकार, उ—निश्चय से, अवश्यमेव, च—और, एतद्—उमका, उपास्यम्—आचरण करना चाहिए ॥४॥

श नो मित्र श वरुण । श नो भवत्वर्यमा । श न इन्द्रो बृहस्पति । श नो विष्णुहरुक्रम । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥१॥

शम् नो मित्र प्रत्यक्षम् ब्रह्म असि—हे परमात्मन् हमारे लिये मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पति और महापराक्रमी विष्णु—सब ही कल्याणकारी शान्ति प्रदाता हो, ब्रह्म और वायु को नमस्कार हो, हे ओम् तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, त्वाम् एव—तुझ को ही, प्रत्यक्षम् ब्रह्म—प्रत्यक्ष ब्रह्म, अवादिषम्—(इस

[ब्रह्मानन्द-वल्ली]

ब्रह्मानन्द-वल्ली का प्रथम अनुवाक

हम दोनो, अर्थात् गुरु तथा शिष्य की परमात्मा साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनो साथ-साथ भोजन करें, हम दोनो साथ-साथ अपने बल की वृद्धि करें, हम दोनो का पढा-पढाया तेजस्वी हो, हम आपस में कभी द्वेष न करें । ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति ।

ब्रह्म का वेत्ता, अन्य व्यक्तियों के लिये जो-कुछ भी परे है, निकट नहीं दूर है, उसे प्राप्त कर लेता है । कहा भी है—ब्रह्म 'सत्य' है, 'ज्ञान' है, 'अनन्त' है । वह हृदय की गुहा में छिपा हुआ है, परन्तु साथ

प्रवचन मे, उम मन्दर्भ मे) मने कहा है, ऋतम् अवादिषम्—ऋत ही कहा है, नत्यम् अवादिषम्—नत्य ही का उपदेण किया है, तत्—उस प्रवचन ने, माम्—मूझ को (मेरी), आवीत्—रक्षा की है, तद् वक्तारम् आवीत्—उमने ही मुझ उन्नेष्टा की रक्षा की है, आवीत् माम्—मेरी रक्षा की, आवीद् वक्तारम्—वक्ता की रक्षा की, ओम् शान्ति शान्ति शान्ति—हे परमात्मन् हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या अधिदैविक, आधिभौतिक जीर आव्यात्मिक शान्ति प्राप्त हो ॥१॥

ॐ सह नावतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

ओम्—हे परमात्मन्, सह—एक साथ ही, नो—हम दोनो (जाचार्य-शिष्य) की, अवतु—रक्षा करो, सह नो—साथ ही हम दोनो को, भुनक्तु—पानन (भरण-पोषण) करो, सह—(हम दोनो) साथ ही, वीर्यम्—बल को, करवावहे—करें, बढावें, तेजस्वि—तेजोयुक्त, प्रभावजनक, नो—हम दोनो का, अधीतम्—पढना—स्वाध्याय, अस्तु—हो, मा—मत, नहीं, विद्विषावहे—द्वेष करें, एक-दूसरे का अहित सोचे, ओ शान्ति—हे प्रभु हम दोनो को त्रिविध शान्ति प्राप्त हो ।

ॐ ब्रह्मविदानोति परम् । तदेपाऽभ्युक्ता । सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।

ओम्—ईश्वर स्मरण रूप मगलाचरण करके, ब्रह्मविद्—ब्रह्म को जानने वाला, आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, पहुँच जाता है, परम्—परम ब्रह्म को या परम स्थान (लक्ष्य) को, तद्—तो, उस ब्रह्म के विषय में, एषा—यह (वचन), अभि + उक्ता—कहा गया है, सत्यम्—सत्यस्वरूप, सदा सत्ता

ही परम-व्योम में, अन्तरिक्ष-मडल में वही स्पष्ट दीख रहा है । उमे जो जान लेना है वह सर्वत्र ब्रह्म का साथी हो जाता है, और साथी होने के कारण जैसे ब्रह्म के लिये कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, मद्र प्रकार में वह तृप्त होता है, वैसे ब्रह्म का साथी होने के कारण उनके लिये भी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, वह सब प्रकार से तृप्त हो जाता है ।

उनी ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि ने जल जल ने पृथिवी, पृथिवी ने ओषधिया, ओषधियों से जन्न, जन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष । यह शरीर, अन्न तथा अन्न के रस के अनिश्चित बना है ? इस शरीर का स्थूल रूप हमें क्या दिखाई देता है ? मद्रसे ऊपर सिर है, बाया भाग है, बाया भाग है, घड है, पूछ है, जहा से प्राणी बैठता है । यह स्थूल-शरीर प्राणी का 'अन्नमय-कोर्य' है । कहा भी है—॥(क)॥

वा० ज्ञानम्—ज्ञानमय, त्रिन्वदय, अनन्तम्—अनन्त, सर्वव्यापक, आदि-अन्न में रहित, ब्रह्म—परमात्मा को, य—जो, वेद—जानता है, निहितम्—स्थित गुहायाम्—हृत्प्रदेश में (के), परमे—परममूढम, व्योमन्—आकाश में, न—ब्रह्म, अद्वन्द्वे—योगता है, पा लेता है, सर्वान्—सब, कामान्—लाम्नाओं—योगी को, सह—साथ, ब्रह्मणा—ब्रह्म (परमात्मा) के, (ब्रह्मणा-नह—ब्रह्म के साथ रहता हुआ, मुक्त हुआ), विपश्चिता—जानी, सर्वत्र, इति—यह (वचन कहा गया है) ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सभूत । वायोरग्नि । अग्नेराप । अद्वन्द्व पृथिवी । पृथिव्या ओषधय । ओषधीन्योऽन्नम् । अन्नाद्देत । रेतन पुरुष । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय । तस्येदमेव शिर । अयं दक्षिण पक्ष । अयमुत्तर पक्ष । अयमात्मा । इद पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥(क)॥

तस्माद्—उम (पूर्वोक्त), वै—ही, एतस्माद्—उम, आत्मन—(निमित्त कारण) परमात्मा ने (की प्रेरणा ने) या मतत गति (परिवर्तन) गीत्—आत्मा महान् (महत्-स्त्व उपादान कारण) ने, आकाश—आकाश, सभूत—उत्पन्न हुआ, आकाशात्—आकाश ने, वायु—वायु, वायो—वायु ने, अग्नि—अग्नि, तेज, अग्ने—अग्नि—तेज ने, आप—जल, अद्वन्द्व—न, ने पृथिवी—पृथिवी, पृथिव्या—पृथिवी ने, ओषधय—वनस्पतियाँ, ओषधीन्य—ओषधियों ने, अन्नम्—अन्न, अन्नात्—अन्न से, रेत—वीर्य,

ब्रह्मानन्द-वल्ली का द्वितीय अनुवाक पाच कोशो का वर्णन

सब प्रजाओं की अन्न से ही उत्पत्ति होती है । जो कोई भी प्राणी पृथिवी पर आश्रित है वे अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्त में अन्न में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि पच-महाभूतो का श्रेष्ठतम रूप अन्न ही है । अन्न को 'सर्वोषध' कहा जाता है, सब ओषधियों का सार अन्न में है । जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं वे अन्न से, भोग्य-पदार्थों से जो-कुछ मिल सकता है, उसे पा लेते हैं । अन्न सब भूतो में श्रेष्ठ है, तभी इसे 'सर्वोषध' कहा गया है । अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं । अन्न खाया जाता है, परन्तु यह खा भी जाता है । सत्सार भोगा तो जाता ही है, परन्तु जो भोगो का दास हो जाता है, उसे भोग ही भोग लेते हैं, उसे अन्न ही खा जाता है । अन्न की यही

रेतस—वीर्य में, पुरुष—शरीर-महित जीवात्मा, स वं एष—वह यह, पुरुष—शरीरी आत्मा, अन्नरसमय—अन्न के सार (वीर्य) से युक्त वा बना हुआ, तस्य—उस आत्मा का, इदम् एव शिर—यह ही शिर है, अयम्—यह, दक्षिण—दायाँ, पक्ष—पारश्व, पामा, भाग, अयम् उत्तर पक्ष—यह उत्तर (दायाँ) पारश्व है, अयम् आत्मा—यह (शरीर-नियन्त्रा) आत्मा है, इदम्—यह, पुच्छम्—पूछ (मध्यवर्ती पृष्ठभाग), प्रतिष्ठा—महाग देने वाला है, तदपि—तो (इस विषय में), एष—यह, श्लोक भवति—श्लोक (पद्य) है ॥ (क) ॥

अन्नाद्ब्रह्म प्रजा प्रजायन्ते । या काश्च पृथिवीं श्रिता । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अर्थेनदपि यन्त्यन्तत । अन्नं हि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । सर्वं वं तेऽन्नमाप्नुवन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं हि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । अन्नाद् भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽपि च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय । तेनैव पूर्णं । स वा एव पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्धय पुरुषविध । तस्य प्राण एव शिर । व्यानो दक्षिण पक्ष । अपान उत्तर पक्ष । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥ (ख) ॥

अन्नाद् ब्रह्म—अन्न से ही, प्रजा—जीवधारी प्राणी, प्रजायन्ते—उत्पन्न होते हैं, या का च—और जो कोई भी, जितनी भी, पृथिवीम्—पृथिवी को

व्याख्या है—‘अद्यते अत्ति च भूतानि’—यह खाया जाता है, परन्तु खा भी जाता है। इस ‘अन्न-रस-मय-कोश’ को, इस शरीर को सब-कुछ मत समझो। इससे भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इस शरीर का आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे ‘प्राणमय-कोश’ कहते हैं। ‘अन्नमय-कोश’ में ‘प्राणमय-कोश’ है। जैसे ‘अन्नमय-कोश’ पुरुष के आकार का है, वैसे ‘प्राणमय-कोश’ भी पुरुष के ही आकार का है। इस ‘प्राणमय-कोश’ का सिर प्राण है, दक्षिण-भाग व्यान है, उत्तर-भाग अपान है, धड़ आकाश है, पूछ पृथिवी है—प्राणी के बैठने का स्थान है। कहा भी है—॥(ख)॥

(के), श्रिता—आश्रित ह, (पृथिवी श्रिता—पृथ्वी पर विद्यमान है), अय उ—और, अन्नेन एव—अन्न में ही, जीवन्ति—जीवित रहती हैं, अय—और, एनद्—इसको (में), अपि यन्ति—लीन हो जाती ह, अन्न ही इन्हे खा जाता है, अन्तत—अन्त में, मृत्यु होने पर, अन्नम् हि—अन्न ही, भूतानाम्—उत्पन्न पदार्थों में, ज्येष्ठम्—मनमें बड़ा, श्रेष्ठ है, तस्मात्—उम कारण से, सर्वोषधम्—सब (भूख आदि) का औषध या सब औषधियों में निष्पन्न, उच्यते—कहा जाता है, सर्वम् वै—सब ही, मारे ही, ते—वे, अन्नम्—अन्न को, आप्नुवन्ति—प्राप्त कर लेते हैं, ये—जो, अन्नम्—अन्न को, ब्रह्म—सब से बड़ा, उपासते—उपानना करते हैं, तदनुमान आचरण करते हैं, अन्नम् हि भूतानाम् ज्येष्ठम्—अन्न ही सब उत्पन्न पदार्थों में श्रेष्ठ है, तस्मात् सर्वं + औषधम् उच्यते—उम कारण में ही सब की औषधि कहा जाता है, अन्नाद्—अन्न से, भूतानि—शरीरधारी, जायन्ते—उत्पन्न होते हैं, जातानि—उत्पन्न हुए, अन्नेन—अन्न में, वर्धन्ते—बढ़ते हैं, अद्यते—खाया जाता है (प्राणी इसे खाते हैं), अत्ति—खाता है (अपने में लय कर लेता है), च—और, भूतानि—प्राणियों को, तस्मात्—उम कारण में, अत, अन्नम्—अन्न, तद्—वह (उत्सको), उच्यते—कहा जाता है (कहते ह), इति—यह, तस्माद् वै एतस्मात्—उम उम, अन्नरसमयात्—अन्न के रस (सार-वीर्य) में बने हुए से, अन्य—दूसरा, भिन्न, अन्तर—अन्तर्वर्ती, आत्मा—आत्मा है, प्राणमय—(जो) प्राण से उत्पन्न या प्राणस्वरूप है, तेन—उस (प्राणमय) में, एव—यह (शरीर युक्त जन्मरममय आत्मा), पूर्ण—पूर्ण (व्याप्त-भरा हुआ) है, स वै एष—वह यह प्राणमय, पुरुषविध एव—आत्मा के शरीर जैसा ही है, तस्य—उसकी, पुरुषविधताम् अनु—पुरुष-शरीर के स्वरूप के अनुरूप ही, अयम्—यह (प्राणमय आत्मा), पुरुषविध—मनुष्य के स्वरूप वाला है, तस्य—उस

ब्रह्मानन्द-बल्लो का तृतीय अनुवाक

देव, मनुष्य, पशु—सभी प्राण से ही अनुप्राणित हो रहे हैं । प्राण ही सब भूतो की आयु है, इसलिये इसे 'सर्वायु' कहा जाता है । जो प्राण को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं, वे अपनी सारी आयु को प्राप्त कर लेते हैं । प्राण ही सब भूतो की आयु है, इसलिये उसे 'सर्वायु' कहा गया है । 'प्राणमय-कोश' का वही आत्मा है, जो 'अन्नमय-कोश' का है । इस 'प्राणमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इस 'प्राणमय-कोश' का आत्मा एक अन्य शरीर है, जिसे 'मनोमय-कोश' कहते हैं । 'प्राणमय-कोश' में 'मनोमय-कोश' पूर्ण है । जैसे 'प्राणमय-कोश' पुरुष के आकार का है, वैसे 'मनोमय-कोश' भी पुरुष के आकार का है । इस 'मनोमय-कोश' का सिर यजु है, दक्षिण-भाग ऋक् है, उत्तर-भाग साम है, धड आदेश है, पूछ अथर्व है । कहा भी है—॥(ग)॥

(प्राणमय आत्मा) का, प्राण एव शिर—प्राण ही सिर है, च्यान—व्यान (प्राण-भेद), दक्षिण पक्ष—दायाँ पाश्र्व (भाग) है, अपान—अपान नामी प्राण-भेद, उत्तर पक्ष—त्रायों अग ह, आकाश आत्मा—आकाश ही आत्मा है, पृथिवी पुच्छम् प्रतिष्ठा—पृथिवी ही पूछ और आश्रय है, तद् अपि एष श्लोक भवति—उम विषय मे यह श्लोक हे ॥(घ)॥

प्राण देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्या पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायु । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते । सर्वमेव त आयुर्षन्ति । ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायु । तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय । तेनैव पूर्ण । स वा एष पुरषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य यजु-रेव शिर । ऋग् दक्षिण पक्ष । सामोत्तर पक्ष । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरस पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥ (ग) ॥

प्राणम्—प्राण को (से), देवा—देव योनि या इन्द्रियाँ, अनुप्राणन्ति—अनुप्राणित हो रहे हैं—जीवन ग्रहण कर रहे हैं, मनुष्या—मनुष्य, पशव—पशु, च—और, ये—जो, प्राण हि—प्राण ही, भूतानाम्—चर प्राणियों की, आयु—जीवन का समय (निर्धारक), तस्मात्—अत एव, सर्वायुषम्—सब की आयु (जीवन-अवधि), उच्यते—कहा जाता है, सर्वम्—सारी, पूर्ण, एव—ही, ते—वे, आयु—आयु को, यन्ति—प्राप्त होते हैं, ये—जो, प्राणम्—प्राण

ब्रह्मानन्द-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक

वाणी जहां से लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जो जान लेता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। अन्न, प्राण और मन को ब्रह्म मानकर इनकी उपासना करने वाला ब्रह्म को नहीं पा सकता, भोग्य पदार्थों को पा लेता है, प्राण-शक्ति को पा लेता है, मानसिक-शक्ति को प्राप्त कर लेता है, जहां से वाणी और मन भी लौट आते हैं, वहां से ब्रह्म का ज्ञान प्रारम्भ होता है।

को, ब्रह्म—बड़ा, मुख्य (जानकर), उपासते—उपासना करते ह, उन्नी रक्षा का ध्यान रखते हैं, प्राण हि भूतानाम् आयु तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते—प्राण ही भूतों की आयु है अतएव यह प्राण सब की आयु कहलाता है, तस्य—उम (प्राणमय कोष का), एष—यह, एव—ही, शरीर—शरीरी, आत्मा—आत्मा है, य—जो, पूर्वस्य—पहले (जन्ममय कोष) का है, तस्माद् वै एतस्मात्—उस उम, प्राणमयात्—प्राणमय से, प्राण-युक्त में, अन्य—दूसरा, अन्तर—मध्यवर्ती, आत्मा—आत्मा, मनोमय—मनन शक्ति वाला है, तेन—उम (मनोमय) से, एष—यह (प्राणमय कोष), पूर्ण—पूर्ण (व्याप्त, भरा हुआ) है, स वै एष पुरुषविध एव—वह यह (मनोमय कोष) शरीरधारी पुरुष की आकृति के अनुरूप ही है, तस्य—उस (प्राणमय कोष) की, पुरुष-विधताम् अनु अयम् पुरुषविध—पुरुषानुरूप आकृति के अनुसार यह भी पुरुषानुरूप है, तस्य—उम (मनोमय कोष) का, यजु एव शिर—यजुर्वेद ही शिरस्थानीय है, ऋक्—ऋग्वेद, दक्षिण पक्ष—दाहिना पासा (भाग है), साम उत्तर पक्ष—सामवेद ही वायाँ भाग है, आदेश—आज्ञा, विधिवाक्य, आत्मा—दोँचा (स्वरूप) है, अथर्वाङ्गिरस—अथर्ववेद, पुच्छम् प्रतिष्ठा—पूछ और आश्रय है, तद् अपि एष श्लोक भवति—उमकी पुष्टि में यह श्लोक भी है ॥ (ग) ॥

यतो वाचो निवर्त्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनो-मयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय । तेनैव पूर्ण । स वा एव पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य श्रद्धैव शिर । ऋत दक्षिण पक्ष । सत्यमुत्तर पक्ष । योग आत्मा । मह पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥ (घ) ॥

यत—जहाँ से, जिसके पास से, वाच निवर्त्तन्ते—वाणियाँ लौट आती हैं (जो वाणी का विषय नहीं), अप्राप्य—न पाकर, मनसा सह—मन के साथ

‘मनोमय-कोश’ का वही आत्मा है, जो ‘प्राणमय-कोश’ का है। इल ‘मनोमय-कोश’ से भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे ‘विज्ञानमय-कोश’ कहते हैं। ‘मनोमय-कोश’ में ‘विज्ञानमय-कोश’ पूर्ण है। जैसे ‘मनोमय-कोश’ पुरुष के आकार का है, वैसे ‘विज्ञानमय-कोश’ भी पुरुष के आकार का है। इस ‘विज्ञानमय-कोश’ का सिर श्रद्धा है, दक्षिण-भाग ऋत है, उत्तर-भाग सत्य है, धड योग है, पूछ मह है—महानता से ‘विज्ञानमय-कोश’ की प्रतिष्ठा है। कहा भी है—॥(घ)॥

ब्रह्मानन्द-बल्ली का पचम अनुवाक

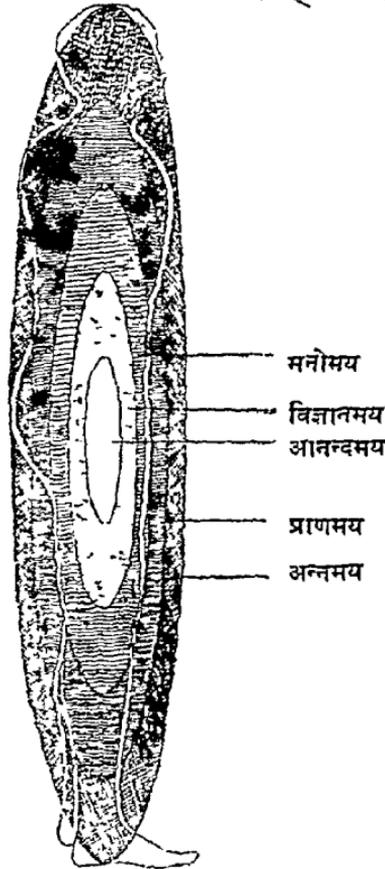
‘यज्ञ’, अर्थात् आध्यात्मिक-कार्य, ‘कर्म’ अर्थात् लौकिक-कार्य—
ये दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते हैं। सब विद्वान् लोग ‘विज्ञान’

(जो मन का भी विषय नहीं), आनन्दम्—आनन्द (स्वरूप) को, ब्रह्मण—
ब्रह्म के, विद्वान्—जानने वाला, न—नहीं, विभेति—डरता है, कदाचन—
कभी भी, तस्य—उस (मनोमय कोश) का, एष एव शारीर आत्मा य पूर्वस्य—
यह ही शारीर आत्मा है जो पहिले (प्राणमय कोश) का है, तस्माद् व एतस्मात्—
उस इस, मनोमयात्—मनोमय (कोश) से, अन्य अन्तर आत्मा—भिन्न
अन्तर्गता आत्मा, विज्ञानमय—विज्ञान स्वरूप है, तेन—उस (विज्ञानमय) से,
एष—यह (मनोमय कोश), पूर्ण—पूर्ण है, स व एष पुरुषविध एव—वह यह
विज्ञानमय कोश भी पुरुष के अनुरूप आकृति वाला ही है, तस्य पुरुषविधताम् अनु-
भवम् पुरुषविध—उस (मनोमय कोश) की पुरुषानुरूप आकृति के अनुसार ही यह
(विज्ञानमय) भी पुरुषानुरूप है, तस्य—उस (विज्ञानमय कोश) की, श्रद्धा एव
शिर—श्रद्धा ही शिर है, ऋतम् दक्षिण पक्ष—ऋत ही दक्षिण पक्ष है, सत्यम्
उत्तर पक्ष—सत्य ही वायाँ भाग है, योग—चित्त की ममाधि (एकाग्रता),
आत्मा—स्वरूप या ढाचा है, मह—महत्त्व (महिमा), पुच्छम् प्रतिष्ठा—
पूछ और प्रतिष्ठा है, तद् अपि एष श्लोक भवति—इसकी पुष्टि में यह वचन
भी है ॥(घ)॥

विज्ञान यज्ञ तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञान देवा सर्वे। ब्रह्म ज्येष्ठ-
मुपानते। विज्ञान ब्रह्म चैवेद। तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा।
सर्वान्कामान्समश्नुत इति। तस्यैव एव शारीर आत्मा। य पूर्वस्य। तस्माद्वा
एतस्माद्विज्ञानमयात्। अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय। तेनैव पूर्ण। स वा एष
पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधताम्। अन्वय पुरुषविध। तस्य प्रियमेव शिर।
मोदो दक्षिण पक्ष। प्रमोद उत्तर पक्ष। आनन्द आत्मा। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा।
तदप्येष श्लोको भवति ॥(ङ)॥

विज्ञानम्—विज्ञान ही, यज्ञम्—शुभ कर्म को, आध्यात्मिक कर्म को,

को ही ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं। जो 'विज्ञान' को ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता, वह शरीर के सब पापों को छोड़कर सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 'विज्ञानमय-कोश'



पाच कोश

का वही आत्मा है, जो 'मनोमय-कोश' का है। इस 'विज्ञानमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसके भीतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरीर

तनुते—बढाता है, विस्तार देता है, कर्माणि—(सामान्य-दैनिक) कर्मों को, तनुते—बढाना है, अपि च—ओर, विज्ञानम्—विज्ञान को, देवा, सर्वे—सारे देव (विद्वान्), ब्रह्म—सब से बडा, ज्येष्ठम्—अग्रज, प्रथम उत्पन्न, उपासते—

हैं, जिसे 'आनन्दमय-कोश' कहते हैं। 'विज्ञानमय-कोश' में 'आनन्द-मय-कोश' पूर्ण है। जैसे 'विज्ञानमय-कोश' पुरुष के आकार का है, वैसे 'आनन्दमय-कोश' भी पुरुष के आकार का है। इस 'आनन्दमय-कोश' का स्वर प्रिय है, दक्षिण-भाग मोद है, उत्तर-भाग प्रमोद है, घड आनन्द है, पूछ ब्रह्म है। 'आनन्दमय-कोश' में विचरने वाला 'ब्रह्म' को ही अयना आधार बना लेता है। कहा भी है—॥(इ.)॥

पाच कोशों का चित्र

म०	नाम कोश	कोश का मिर	दक्षिण भाग	वाम भाग	घड	आश्रय स्थान	शरीर विशेष
१	अन्नमय कोश	निर	दाया	बाया	घड़	पूछ	स्थूल शरीर
२	प्राणमय कोश	प्राण	कान	अपान	आकाश	पृथिवी	सूक्ष्म
३	मनोमय कोश	यजु	ऋक्	नाम	आदेश	अयर्व	शरीर
४	विज्ञानमय कोश	थ्रहा	ऋत्त	मत्य	योग	मह	
५	आनन्दमय कोश	प्रिय	योद	प्रमोद	आनन्द	ब्रह्म	कारण शरीर

(पाच कोशों में पहला कोश 'अन्नमय-कोश' है। यह शरीर ही 'अन्नमय-कोश' है, और पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश—इन पाच

उपामना करने हैं, विज्ञानम्—विज्ञान को, ब्रह्म—ब्रह्म, मुख्य, चेद्—अगर, चेद्—जानता है, तस्मात् चेत् न प्रमाद्यति—उमने (उमकी प्राप्ति में) अगर नहीं प्रमाद करता है, शरीरे—शरीर में (इस जीवन में), पाप्मन्—पापों को, वृष्टिगो को, हित्वा—छोड़ कर, सर्वान्—सब, कामान्—कामनाओं को, भोगो को, ममश्नुते—प्राप्त कर लेता है, भोगता है, तस्य—उम (विज्ञानमय कोश) का, एष एव शरीर आत्मा—यह ही शरीरी आत्मा है, य—जो,

महाभूतो मे बना है । परन्तु यह कोश तो सबसे निचला है, अन्य चार कोश हैं, जो उसमें ऊपर हैं । 'अन्नमय-कोश' में ऊँचा, परन्तु उसी के भीतर 'प्राणमय-कोश' है । जैसे 'अन्नमय' पाँच महाभूतो मे बना है, वैसे 'प्राणमय' किसमें बना है ? उपनिषदों के अनुसार 'प्राणमय' की रचना 'प्राण-तत्त्व' से हुई है । अगर 'आकाश' को वर्तमान परिभाषा में 'ईश्वर' माना जाय, तो कहना होगा कि उपनिषदों के ऋषि 'ईश्वर' से भी एक सूक्ष्म 'तत्त्व' (Substance) को मानते थे, जिसका नाम 'प्राण-तत्त्व' (Life Substance) था ।

'ईश्वर' की तरह यह 'प्राण-तत्त्व' भी विश्वभर में व्याप्त हो रहा है, और उसी में हमारा 'प्राणमय-कोश' बना है । 'स्वर्णमय' का अर्थ है स्वर्ण में बना, 'काष्ठमय' का अर्थ है काष्ठ में बना, इसी प्रकार 'प्राणमय' का अर्थ है प्राण में बना । अथर्ववेद में भी 'प्राण' को ऐसा ही एक तत्त्व माना है, तभी कहा है—'या ते प्राण प्रिया ननू' (११-८-५३) । उस 'प्राण-तत्त्व' का स्रोत सूर्य को माना गया है । प्रश्नोपनिषद् में कहा है—'आदित्यो ह वै प्राण' । 'प्राण-तत्त्व' में सूक्ष्म 'मनस्-तत्त्व' माना गया है, यह भी 'प्राण' में सूक्ष्म होना हुआ सब जगह व्याप्त है, और प्राण की तरह एक 'तत्त्व' (Substance) है । वैशेषिक-दर्शन ने 'पृथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाशो कालो दिगात्मा मनामि द्रव्याणि'—इस सूत्र में 'मन'

पूर्वत्वं—पहिले (मनोमय-कोश) का, तस्माद् वै एतस्माद् विज्ञानमयात्—उन इस विज्ञानमय कोश में, अन्य अन्तर आत्मा—दूसरा अन्तर्बर्ती आत्मा, आनन्दमय—आनन्दमय है, तेन—उस (विज्ञानमय कोश) में, एष—यह (आनन्दमय कोश), पूर्ण—पूर्ण है, स वै एष—वह यह, पुरुषविध—पुरुष की तरह का है, तस्य—उस (विज्ञानमय कोश) की, पुरुषविधताम् अनुब्रवीत्—पुरुषविध—पुरुषानुसृत आकृति के समान यह (आनन्दमय कोश) भी पुरुषानुसृत है, तस्य—उस (आनन्दमय कोश) का, प्रियम् एव—प्रिय होना ही, शिर—निर है, मोद—प्रसन्नता, दक्षिण पक्ष—दाहिना भाग है, प्रमोद—विशेष हर्ष, उत्तर पक्ष—बायाँ भाग है, आनन्द आत्मा—आनन्द ही इसका आत्मा (स्वरूप, टाँचा, बट) है, ब्रह्म—परमात्मा, पुच्छम् प्रतिष्ठा—पूछ और आश्रय स्थान है, तद् अपि एष श्लोक भवति—इनमें यह श्लोक (सूक्ति) भी है ॥ (८) ॥

को 'द्रव्य' (Substance) माना है। क्योंकि 'मनस्-तत्त्व' प्रकृति के अन्य तत्त्वों की तरह सूक्ष्म है, और सब जगह व्याप रहा है, इसीलिये मन की गति गद्द से भी प्रबल है। उपनिषदों के इस विचार को कि 'ईश्वर' की तरह 'प्राण' और 'मनस्' भी तत्त्व हैं, वर्तमान-युग के वैज्ञानिक सर आलिवर लाज भी मानते थे। उनका कथन था—
 "My doctrine is that Life exists in space, that Mind is a higher development of that, and I presume that Spirit is a higher development still, but they all exist in space"—
 अर्थात् 'प्राण' (Life) विश्व में व्याप रहा है, 'मन' (Mind) उससे विकसित हुआ है, 'आत्मा' (Spirit) मन से भी अधिक विकसित है, और ये तीनों सब जगह वर्तमान हैं। उपनिषदों की परिभाषा में पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश—प्रकृति के ये पांच ही तत्त्व नहीं हैं, अपितु आकाश से सूक्ष्म 'प्राण-तत्त्व' है, जिससे 'प्राणमय-कोश' बना है, प्राण से सूक्ष्म 'मनस्-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोश' बना है, मनस् से सूक्ष्म 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' बना है, विज्ञान से सूक्ष्म 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' बना है। सात्य में प्रकृति का जो विकास-क्रम दिया है, उसके साथ इन का समन्वय स्पष्ट है। 'सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था' ही 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' हुआ, 'प्रकृति' से 'महान्' हुआ, यह 'महत्-तत्त्व' ही 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' हुआ, 'महत्' से 'अहकार' हुआ, यह 'अहकार-तत्त्व' ही 'मनस्-तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय-कोश' हुआ, 'अहकार' से 'पञ्चतन्मात्रा हुई, ये 'पञ्चतन्मात्राएँ' ही 'प्राण-तत्त्व' है, जिनमें 'प्राणमय-कोश' हुआ, 'पञ्चतन्मात्राओं' से स्थूल 'पञ्च-महा-भूत' हुए, ये पांचो महाभूत ही 'अन्न-तत्त्व' है, जिनसे 'अन्नमय-कोश' हुआ। इन पांचो कोशों का अपना-अपना 'लोक' (Plane) है। 'अन्नमय-कोश' से इन 'भू-लोक' में व्यवहार हो सकता है, अन्य लोकों में नहीं 'प्राणमय-कोश' से 'भुवर्लोक' में—प्राण-लोक में—व्यवहार हो सकता है, 'मनोमय-कोश' से 'स्वर्लोक' (Plane) में व्यवहार हो सकता है। यही क्रम सब लोको में है। इसी उपनिषद्

की 'भृगु-वल्ली' में बताया गया है कि मनुष्य अपने कोशों से जिस-जिस लोक में व्यवहार करता है, उसी को 'ब्रह्म' समझने लगता है, अस्त्व मे 'ब्रह्म' इन सब 'लोको' (Planes) से ऊपर है, परे है।)

ब्रह्मानन्द-वल्ली का षष्ठ अनुवाक

जो ब्रह्म को 'असत्' कहता है, ब्रह्म तो क्या असत् होना है, वह स्वयं 'असत्' हो जाता है। जो ब्रह्म को 'सत्' समझता है, वह ब्रह्म की सत्ता से स्वयं 'सत्' हो जाता है। सब सत्ता उसी से है। 'आनन्द-मय-कोश' का वही आत्मा है, जो 'विज्ञानमय-कोश' का है।

ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे समझ लेने के अनन्तर, ये प्रश्न तो साधारण से ही प्रश्न रह जाते हैं। कौन-से प्रश्न? यह प्रश्न कि मरने के बाद 'अविद्वान्' ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या नहीं, अथवा यह प्रश्न कि मरने के बाद 'विद्वान्' ब्रह्म-लोक को प्राप्त होता है या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर कोशों को समझ लेने के बाद स्वयं मिल जाता है।

असन्नेव स भवति । असद् ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेन ततो विदुरिति । तत्स्य एव शारीर आत्मा । य पूर्वस्य । अयातोऽनुप्रश्ना । उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य । कश्चन गच्छति ३ । आहो विद्वानमु लोकं प्रेत्य । कश्चित्समश्नुता ३ उ ।

असन्—न होता हुआ (अस्तित्वरहित-सत्ताशून्य), एव—ही, स भवति—वह (स्वयं) ही जाता है, असद् ब्रह्म—ब्रह्म सत्ताशून्य है (ब्रह्म ही नहीं), इति—ऐसे, वेद चेत्—अगर जानता है, मानता है, अस्ति ब्रह्म—ब्रह्म है (ब्रह्म की सत्ता है), इति—इस प्रकार, चेद् वेद—अगर जानता-मानता है, सन्तम्—सत्तावाला, एतम्—इम (मनुष्य) को, तत—तब ही, विदु—मानते हैं, तस्य एव एव शारीर आत्मा—उस (आनन्दमय कोश) का यह ही शरीरी आत्मा है, य पूर्वस्य—जो पहले (विज्ञानमय कोश) का है, अथ—अब, अत—इसमें परे, अनुप्रश्ना—अवान्तर (साधारण) प्रश्न है

उत—क्या, अविद्वान्—अज्ञानी, अमुम् लोकम्—इस ब्रह्मलोक को, प्रेत्य—मरकर, मरने के बाद, कश्चन—कोई, गच्छति—प्राप्त होता है, आहो—अथवा, विद्वान्—ज्ञानी, अमुम् लोकम्—इस ब्रह्म-लोक को, प्रेत्य—मरने के बाद, कश्चित्—कोई, समश्नुते—प्राप्त होता है।

हा, सबसे बड़ा प्रश्न है, ससार की रचना कैसे हुई ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं—उसने 'कामना' की। क्या कामना की ? मैं एक से अनेक हो जाऊँ, प्रजनित हो जाऊँ। उसने 'तप' किया। सृष्टि की रचना करने का अर्थ है 'क्रिया' (Activity) का प्रारम्भ हो जाना। ब्रह्म को यह 'क्रिया' बढ़ते-बढ़ते जब उग्र-रूप में पहुँची, तो उसी अवस्था को 'तप' कहते हैं। 'तप' है—'क्रिया की उग्र-अवस्था' (Activity in climax)। तप करने के बाद उसने यह सब स्रजा। जो-कुछ भी है, उसकी सृष्टि करके—उसे रचकर—उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया। ब्रह्म के सृष्टि में अनुप्रविष्ट होने पर ब्रह्म के दो रूप हो गये। एक रूप 'सत्' है, दूसरा 'त्यत्', अर्थात् 'तत्' है। 'सत्' वह, जो दृश्यमान ससार है—यह भी ब्रह्मरूप है,

सोऽकामयत्। बहु स्या प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत्। स तपस्तपत्वा। इदं सर्वमसृजत्। यदिद किञ्च। तत्सृष्ट्वा। तदेवानुप्राविशत्। तदनु प्रविश्य। सत्त्वं त्यच्चाभवत्। निरुक्त चानिरुक्त च। निलयन चानिलयन च। विज्ञान चाविज्ञान च। सत्यं चानृत च। सत्यमभवत्। यदिद किञ्च। तत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येव श्लोको भवति ॥(च)॥

स—उमने, ब्रह्म ने, अकामयत्—चाहा, बहु—(मैं) बहुत (अनेक), स्याम्—हो जाऊँ, प्रजायेय—प्रजा वाला होऊँ, इति—यह (कामना की), स तप अतप्यत्—उमने तप (उग्र क्रिया) किया, स तप तपत्वा—उमने तप करके, इदम् सर्वम्—इस मागे विग्व को, असृजत्—उत्पन्न किया, रचा, बनाया, यद् इदम् किञ्च—यह जो कुछ भी (दृश्यमान) है, तत्—उसको, सृष्ट्वा—बनाकर, रचकर, तद् एव—उमने ही, अनु प्राविशत्—अनुप्रविष्ट हुआ, तद् अनु प्रविश्य—उमने अनुप्रविष्ट हो कर, सत् च—सद् रूप (अस्मि रूप, अहंरूप), त्यत् च—वह रूप (अपने से भिन्न रूप), अभवत्—हो गया, निरुक्तम् च—निर्वचनीय, वर्णन-योग्य, अनिरुक्तम् च—अनिर्वचनीय, वर्णनार्थित, निलयनम् च—मर्वाधार, अनिलयनम् च—(स्वयं) किसी आश्रय की अपेक्षा न रखने वाला, विज्ञानम् च—ज्ञानस्वरूप चेतन, अविज्ञानम् च—ज्ञानगूढ, जड, सत्यम् च—कारणरूप, मत्तावाला, मत्स्वरूप, अनृतम्—अमन्, कार्यरूप (विनाशी), सत्यम् अभवत्—सत्य हो गया 'सत्य' का 'स' और 'त्यत्' का 'त्य' मिलकर 'सत्य' बन गया), यद् इदम् किञ्च—जो यह कुछ है, तत्—उसको, सत्यम् इति—'सत्य' उम प्रकार (उम नाम ने), आचक्षते—कहते हैं, तद् अपि एव श्लोक भवति—उमकी पुष्टि में यह श्लोक भी है ॥च॥

‘तत्’ वह, जो ‘यह’ नहीं, ‘वह’ है, अदृश्यमान है, वह भी ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्म का एक रूप ‘निरुक्त’-रूप है, जिसका निर्वचन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, दूसरा ‘अनिरुक्त’-रूप है, जिसका निर्वचन, वर्णन नहीं हो सकता। एक रूप ‘निलयन’-रूप है, दूसरे के आश्रय से स्थित है, जैसे पृथिवी सूर्य के आश्रय से स्थित है, दूसरा ‘अनिलयन’-रूप है, स्वाश्रित रूप है, जैसे सूर्य स्वाश्रय से, अर्थात् बिना किसी दूसरे के सहारे स्थित है। एक रूप ‘विज्ञान’-रूप है, चेतन-रूप है, दूसरा ‘अविज्ञान’-रूप है, जड़-रूप है। एक रूप ‘सत्य’-रूप है, कारण-रूप है, दूसरा ‘अनृत’-रूप है, कार्य-रूप है। इस प्रकार ‘सत्’ और ‘त्यत्’—‘यह’ और ‘वह’—इन दोनों रूपों के मेल से ‘सत्’ का ‘स’ और ‘त्यत्’ का ‘त्य’ मिलकर ब्रह्म का ‘स+त्य’-रूप हो जाता है। ब्रह्म का ‘सत्’ और ‘त्यत्’ रूप ही ब्रह्माड में ‘सत्य’-रूप कहलाता है—‘सत्य’ शब्द ‘सत्’ के ‘स’ और ‘त्यत्’ के ‘त्य’ के मेल से बना है। कहा भी है—॥(च)॥

(ब्रह्म के दो रूप हैं—‘सत्’ तथा ‘तत्’—‘यह’ तथा ‘वह’। ‘यह’ का अर्थ है—यह दृश्यमान जगत्, ‘वह’ का अर्थ है भगवान् का वह रूप जो इस दृश्यमान-जगत् से परे है, अदृश्य है। उपनिषत्कार का कहना है कि ब्रह्म को देखने के लिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यह ससार जो दीखता है यह ब्रह्म का ही एक प्रत्यक्ष रूप है। इसी भाव को लेकर गीता में कहा है—‘भूमि-रापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च, अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा’ (७-४)—यह पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहकार प्रत्यक्ष ब्रह्म है।)

ब्रह्मानन्द-वल्ली का सप्तम अनुवाक

ब्रह्म ‘सत्’ था—यह पहले कहा। अब कहते हैं, यही मान लो पहले ‘असत्’ था। ‘असत्’ से ‘सत्’ हुआ। सृष्टि जब नहीं थी, तब

असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुर्वत । तस्मात्तत्सुकुनमुच्यत इति । यद्वं तत्सुकुनम् । रसो वै स । रसं ह्येवाय लब्धवानन्दी भवति । को ह्येवान्यात्क प्राप्यात् । यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठा

‘असत्’ ही थी। ब्रह्म अपने सत् रूप में तभी प्रकट होता है, जब सृष्टि की रचना करता है। जब सृष्टि ‘असत्’ थी, तो ब्रह्म भी मानो ‘असत्’ ही था, क्योंकि कुछ भी कर नहीं रहा था। उस ‘असत्’ अवस्था से जब वह सृष्टि को ‘सत्’-रूप में लाया, तब वह स्वयं भी ‘सत्’-अवस्था में आया। अपने ‘सत्’-रूप को उसने स्वयं किया। स्वयं, अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, और जो-कुछ रचा, सब ठीक-ठीक रचा, इसलिये उसे ‘सुकृत’ कहते हैं। जो-कुछ उसने रचा, सब ‘सुकृत’ था—विलकुल ठीक रचा गया था। वह तो रस-ही-रस है,—‘रसो वै स’—फिर जो उसने रचा, वह ‘सुकृत’ क्यों न होता? वह रस-रूप है, तभी रस को पाकर—जहा कही रस मिलता है, उसे पाकर मनुष्य आनन्द-मग्न हो जाता है। जहा-कहीं जो रस है, उसी का है। अगर आसमान में रस-ही-रस न भरा हो, तो कौन जीना चाहे, कौन ब्रवास तक लेना चाहे? वह सब जगह रस भरे हुए हैं, उसी से हमें आनन्द मिलता है। जब यह जीव उस अदृश्य, निराकार, अनिर्वचनीय, निराधार ब्रह्म में बिना किसी भय के प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता है, तब यह अभय हो जाता है। जब यह जीव अपने में तथा ब्रह्म में जरा भी अन्तर रखता है, वस, उसी समय ‘भय’ उठ खड़ा होता है। जो विद्वान् भय को नहीं मानता, उसकी विचार-प्रक्रिया तो वही रहेगी जो अभी कही गई। वह रस-मय ब्रह्म में अपने को प्रतिष्ठित करेगा, उससे अपना भेद-भाव नहीं रखेगा। कहा भी है—॥(छ)॥

विवृते । अय मोऽभय गतो भवति । यदा ह्येवं एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अय तस्य भय भवति । तत्त्वेव भय विदुषोऽमन्वानस्य । तदप्येव श्लोको भवति ॥(छ)॥

अमद् वै—अमत् (अव्यक्त) ही; अग्ने—मृष्टि के पहले, आसीत्—या, तत् वै—उम (मृष्टि) के बाद ही, सत्—मत् (व्यक्त), अजायत—हुआ, तत्—वह, तो, उमने, आत्मानम्—अपने (स्वरूप) को, स्वयम्—अपने आप (बिना किसी ‘कारण’ के), अकुरुत—(व्यक्त) किया, तस्मात्—अतएव, तद्—वह ब्रह्म, सुकृतम् (सृष्टु+कृतम्)—ठीक-ठीक रचा हुआ, उच्यते—कहा जाता है, इति—यह (वह श्लोक है), यद् वै—जो भी (इम मृष्टि में है), तन्—वह नव, सुकृतम्—ठीक-ठीक रचा गया था, रस—रस (स्वयं तो वह

ब्रह्मानन्द-वल्ली का अष्टम अनुवाक

ब्रह्मानन्द मे आनन्द की मात्रा

उसके भय से वायु बहती है; उसके भय से सूर्य उदय होता है, उसके भय से अग्नि तथा इन्द्र अपना काम करते हैं, पाचवा मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है ।

आनन्दस्वरूप) है, वं—निश्चय मे, स—वह (सृष्टिकर्ता), रसम्—आनन्द-स्वरूप वह्य को, हि एव—ही, लब्ध्वा—पाकर, अयम्—यह जीवात्मा, आनन्दी भवति—आनन्द वाला (आनन्द स्वरूप) हो जाता है, क हि एव—कीन ही, अन्यात्—जीना चाहे, जी नक्ता है, क—कौन प्राण्यात्—वाम-प्रवाम लेवे, यद्—जो (अगर), एष—यह, आकाशे—हृदयाकाश में, बुद्धि-गृहा मे, आनन्द—आनन्दस्वरूप ब्रह्म, न स्यात्—न होवे, एष हि एव—यह आनन्द-स्वरूप ब्रह्म ही, आनन्दयाति—(जीवात्मा को) आनन्दमय करता है, यदा हि एव—जब ही, एष—यह (जीवात्मा), एतस्मिन्—इस, अदृश्ये—इन्द्रिया-गोचर, परोक्ष, अनात्म्ये—आत्मा (स्वरूप) मे रहित, निगदाग, जगतीगी, अनिरुक्ते—अनिर्वचनीय, वर्णनातीत, अनिलयने—(स्वय) निगदाघ ब्रह्म मे, अभयम्—निर्भयता को, प्रतिष्ठाम्—आश्रय को, स्थिति को, विन्दते—पाता है, अय—इसके बाद, स—वह (जीवात्मा), अभयम् गत—निर्भय, भवति—हो जाता है, यदा हि एव एष—जब ही यह जीवात्मा, एतस्मिन्—इस ब्रह्म मे, उदरम् (उत्=अपि+अरम्=अल्पम्)—घट्टन थोडा भी, अन्तरम्—भेद (विस्मृति रूप), कुरुते—कगता है, (उदरम् अन्तर कुरुते—ननिक भी उमे भूल जाता है), अय—नव ही तस्य—उन जीवात्मा को, भयम् भवति—भय होने लगता है, तत् तु एव—वह ही तो, भयम्—भय, विदुष—जानी (होकर भी), अमन्वानस्य—अजानी (भेद-भाव रखने वाले) बने हुए को होता है । तद् अपि एष श्लोक भवति—इसकी पुष्टि में यह श्लोक (सूक्ति) है ॥ (छ) ॥

भीषाऽऽग्नाद्वात पवते । भीषोदेति सूर्य । भीषाऽऽग्नादिनिश्चेन्द्रश्च । मृत्यु-र्षावति पञ्चम इति । मेघाऽऽनन्दस्य मोमांसा भवति युवा स्यात्ताधुद्वार-घ्यायक । आशिष्ठो ब्रह्मिष्ठो बलिष्ठ । तस्येय पृथिवी सर्वा वित्तम्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्द । ते ये शत मानुषा आनन्दा । स एको मनुष्यगन्धर्वाणा-मानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा । स एको देवगन्धर्वाणामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत देवगन्ध-र्वाणामानन्दा । न एक पितृणा चिरलोकलोकानामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकाम-हतस्य । ते ये शत पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दा । स एक आजानजाना देवाना-मानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजाना देवानामानन्दा ।

अब 'आनन्द' की मीमासा करते हैं। कल्पना करो कि एक युवक है, बहुत अच्छा युवक, खूब पढा-लिखा, शासन करने वाला, दृढ और बलवान्। अब कल्पना करो कि उसके लिए सम्पूर्ण पृथिवी धन-धान्य में पूर्ण हो जाय। उसे जो आनन्द होगा वह 'एक मानुष-आनन्द' (Unit of human happiness) है। इस प्रकार के 'सौ-मानुष-आनन्दों' से एक 'मनुष्य-गन्धर्वानन्द' बनता है। श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है। 'सौ-मनुष्य-गन्धर्वों' का जो आनन्द है, उससे एक 'देव-गन्धर्वानन्द' बनता है। श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है। 'सौ-देव-गन्धर्वों' का जो आनन्द है, वह चिर-काल तक लोकान्तरो पर विजय प्राप्त करने वाले 'पितरो' (Elders) का एक

स एक कर्मदेवानामानन्द । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य । ते ये शत कर्मदेवानामानन्दा । स एको देवानामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य । ते ये शत देवानामानन्दा । स एक इन्द्रस्यानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा । स एको बृहस्पतेरानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य । ते ये शत बृहस्पतेरानन्दा । स एक प्रजापतेरानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य । ते ये शत प्रजापतेरानन्दा । स एको ब्रह्मण आनन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य । स यश्चाय पुरुषे । यश्चासावाहित्ये । स एक । स य एववित् । अन्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमभ्रमयमात्मानमुपसक्रामति । एत प्राणमयमात्मानमुपसक्रामति । एत मनोमयमात्मानमुपसक्रामति । एत विज्ञानमयमात्मानमुपसक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रामति । तदप्येष श्लोको भवति । (ज)

भीषा—भय में, अस्माद्—इममें (इमके), वात—वायु, पवते—वहता है, पवित्र करता है, भीषा—भय में, उदेति—उगता है, सूर्य—सूर्य, भीषा—भय में, अस्माद्—इममें (के), अग्नि च—और अग्नि, इन्द्र च—और इन्द्र (अपना कार्य करते हैं), मृत्यु—मौत, काल, यम, धावति—दीउता है, अपने काम में व्यग्र होता है, पञ्चम—पाँचवाँ, इति—यह (श्लोक) है।

सा एषा—वह यह (आगे वर्णित), आनन्दस्य—आनन्द की, मीमासा—विज्ञा (निर्दश) करने है, युवा—(कोई पुरुष) जवान, स्यात्—हो, साधु-युवा—जवान होने के साथ मज्जन हो, अध्यापक—पढा-लिखा, गृहीतविद्य, आशिष्ठ—अन्यधिक ज्ञानान्ता (उमंगों—महत्वाकांक्षाओं से भूत हुआ) या अन्ध प्रणामक, द्रिडिष्ठ—खूब मजबूत, बलिष्ठ—बलवान्, तस्य—उमके (पाम), इयम्—यह, पृथिवी सर्वा—सारी पृथ्वी, वित्तस्य—धन के (से),

आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । जो लोक-लोकान्तरो पर विजय पाने वाले 'सौ-पितरो' का आनन्द है, वह 'आजानज-देवो' का—जन्म से ही दिव्य-गुणो वाले व्यक्तियों का—एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । जो 'सौ-आजानज-देवो' का आनन्द है, वह कर्म से देवत्व प्राप्त हुए देवताओ का एक आनन्द है । ऐसे व्यक्ति कर्म से दिव्य-गुणो को प्राप्त करते हैं । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ-कर्मदेव'-देवताओ का जो आनन्द है, वह 'देवो' का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ-देवो' का जो आनन्द है, वह 'इन्द्र' का

पूर्णा—भरी, स्यात्—होवे, स—वह, एक—एक, मानुष—मनुष्यो का, आनन्द—आनन्द (होता है), ते ये—वे जो (ऐसे), शतम्—सौ, मानुषा आनन्दा—मनुष्यो के आनन्द है, स—वह (मौगुणा आनन्द), एक—एक, मनुष्य-गन्धर्वाणाम्—मनुष्य-गन्धर्वों का, आनन्द—आनन्द (होता है), श्रोत्रियस्य—वेदतत्त्ववेत्ता का, च—और, अकामहतस्य—जिसे कामनाएँ नहीं सताती, निष्काम, एपणाओ से शून्य (का भी यह ही आनन्द होता है), ये ते शतम् मनुष्यगन्धर्वाणाम्—वे ये जो मनुष्य गन्धर्वों के सौ आनन्द हैं, स एक—वह एक, देवगन्धर्वाणाम् आनन्द—देवयोनि गन्धर्वों का आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—और ये (नी मनुष्य गन्धर्वों के आनन्द) वेदज्ञ और एपणाओ से मुक्त पुरुष के भी है, ये ते शतम् देवगन्धर्वाणाम् आनन्दा—वे जो सौ देव-गन्धर्वों के आनन्द हैं, स एक—वह (इनके बराबर) एक, पितृणाम्—पितरो का, चिरलोकलोकानाम्—चिरकाल के लिए प्राप्त लोको में रहनेवाले, आनन्द—आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—एपणाओ से विरत वेदज्ञ का भी यह आनन्द है, ते ये शतम् पितृणाम् चिरलोकलोकानाम् आनन्दा—ये जो सौ चिरलोक-निवासी पितरो के आनन्द ह, स एक—वह एक, आजानजानाम्—दिव्य लोको में उत्पन्न, देवानाम्—देवो का, आनन्द—आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—यह ही आनन्द एपणा-शून्य वेदज्ञ को भी प्राप्त है, ते ये शतम् आजानजानाम् देवानाम् आनन्दा—वे जो ये सौ दिव्य लोक निवासी देवो के आनन्द हैं, स एक—वह एक, कर्मदेवानाम्—दिव्य कर्मवाले, शुभ कर्मों में रत या कर्म से देवत्व को प्राप्त हुआ का, आनन्द—आनन्द है, ये—जो, कर्मणा—शुभ कर्मों द्वारा, देवान्—देवो को, दिव्य गुणो को, अपियन्ति—प्राप्त करते हैं,

एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ-इन्द्रो' के आनन्द के बराबर 'वृहस्पति' का एक आनन्द है, 'सौ-वृहस्पतियो' के आनन्द के बराबर 'प्रजापति' का एक आनन्द है, 'सौ-प्रजापतियो' के आनन्द के बराबर 'ब्रह्म' का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओ से असक्त व्यक्ति को यह 'ब्रह्मानन्द' प्राप्त होता है ।

'पुरुष' में जो है, और 'आदित्य' में जो है—वह एक है । जो यह जानता है, वह इस लोक से मरकर, 'अन्नमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'प्राणमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'मनोमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'विज्ञानमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'आनन्दमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है । कहा भी है—॥(ज)॥

श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—यह ही आनन्द एपणा-शून्य वेदज्ञ को प्राप्त है, ते ये शतम् कर्मदेवानाम् आनन्दा—वे जो ये कर्मदेवों के सौ आनन्द हैं, स एक देवानाम् आनन्द—वह देवताओं का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—एपणा-शून्य वेदज्ञ का भी, ते ये शतम् देवानाम् आनन्दा—वे ये जो देवताओं के सौ आनन्द हैं, स एक—वह एक, इन्द्रस्य आनन्द—इन्द्र का आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—वह ही आनन्द एपणा-शून्य वेदतत्त्व-विद् को भी प्राप्त है, ते ये शतम् इन्द्रस्य आनन्दा—वे ये जो इन्द्र के सौ आनन्द हैं, स एक वृहस्पते आनन्द—वह वृहस्पति का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—वह ही आनन्द कामनाओ से मुक्त वेदार्यज्ञाता को होता है, ते ये शतम् वृहस्पते आनन्दा—वे ये जो वृहस्पति के सौ आनन्द हैं, स एक प्रजापते आनन्द—वह प्रजापति का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—वह ही आनन्द निष्काम श्रोत्रिय को प्राप्त है, ते ये शतम् प्रजापते आनन्दा—वे जो ये प्रजापति के सौ आनन्द हैं, स एक ब्रह्मण आनन्द—वह ब्रह्म का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—एपणा-शून्य श्रोत्रिय का भी, स य च अयम्—वह जो यह (परमात्मा), पुरुषे—पुरुष (जीवात्मा) में (पिण्ड में) है, य च असी—और जो यह, आदित्ये—सूर्य में या अदिति (प्रकृति) से उत्पन्न कार्य जगत् (ब्रह्माण्ड) में है, स एक—वह (दोनों में) एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं, स य—वह जो, एव विद्—इस प्रकार (प्रकृति और जीवात्मा में व्याप्त एक ही तत्त्व पन्मात्मा ह) जानने वाला है, अस्मात् लोकात्—इम लोक से, प्रेत्य—मरकर, मरने के बाद, एतम्—इम, अन्नमयम् आत्मानम्—अन्नमय कोश को, प्राणमयम्

ब्रह्मानन्द-वल्ली का नवम अनुवाक

वाणी जहाँ से लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जो जान लेता है, वह कभी भयभीत नहीं होता ।

जो इस प्रकार आनन्द-रूप ब्रह्म को जानता है, उसे सन्ताप नहीं होता । किसी को यह सन्ताप होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, किसी को यह सन्ताप होता है कि मैंने पाप किया । ये दोनों सन्ताप उसे नहीं होते जो 'ब्रह्मानन्द' में लीन हो जाता है ।

जिस किसी की आँखें इन दो बातों की तरफ खुल जाती हैं—मैंने ठीक नहीं किया, या मैंने पाप किया, इन दो बातों पर जो विचार करने लगता है, उसका आत्मा बलवान् हो जाता है, ये दोनों विचार आत्मा को बलवान् बना देते हैं । जो यह बात जान जाता है, वह उपनिषद् के रहस्य को पा जाता है । (३)

आत्मानम्—प्राणमय कौश को, मनोमयम् आत्मानम्—मनोमय कौश को, विज्ञानमयम् आत्मानम्—विज्ञानमय कौश को, आनन्दमयम् आत्मानम्—आनन्दमय कौश को, उपसक्रामति—प्राप्त हो कर उसे लाँघ जाता है, अगली स्थिति (आनन्द-ब्रह्मलोक) को प्राप्त कर लेता है, तद् अपि एष श्लोक भवति—उसकी पुष्टि में यह श्लोक (सूक्ति) भी है ॥ (ज) ॥

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चनेति । एतं ह वाच न तपति किमहं साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवमिति । स य एव विद्वान्ते आत्मानं स्पृणुते । उभे ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते । य एव वेद । इत्युपनिषत् ॥३॥

यत वाच निवर्तन्ते—जहाँ से वाणियाँ लौट आती हैं, अप्राप्य—विना उसे प्राप्त करके, मनसा सह—मन के साथ, आनन्दम्—आनन्द को, ब्रह्मण—ब्रह्म के, विद्वान्—जानने वाला, न—नहीं, विभेति—डरता है, कुतश्चन—किन्हीं में भी, इति—यह (श्लोक) है, एतम्—इस ब्रह्म-ज्ञानी को, ह वाच—निश्चय ही, न तपति—(आगे कहीं बान) नहीं तपाती है, दुःखी करती है, किम्—क्या, अहम्—मैंने, साधु—अच्छा, उचित, न—नहीं, अकरवम्—किया, किम्—क्या, अहम्—मैंने, पापम्—पाप, वुरा, अनुचित, अकरवम्—किया (अर्थात् पाप के करने या पुण्य न करने का सन्ताप—पछतावा—आनन्दमय ब्रह्म को प्राप्त जीवात्मा को नहीं होता क्योंकि उसने तो पुण्य करके ही ब्रह्म को

[भृगु-वल्ली]

भृगु-वल्ली का प्रथम अनुवाक

पाच कोश तथा ब्रह्म

वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया, और कहने लगा—भगवन् ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये । भृगु को वरुण ने कहा—अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी—जिससे ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसे जानो, वह 'ब्रह्म' है । भृगु ने तप किया, और तप करने के अनन्तर—॥ (अ) ॥

पाया ह), स य एवम् विद्वान्—वह जो इस प्रकार जानने वाला—जानी है, एते—उन (दोनों मतापकारी विचारों) को, आत्मानम्—अपने आपको, आत्मा को, स्पृणुते—बल देता है, उन्नत करता है, उभे हि एव एते—दोनों ही इनको, य एव वेद—जो इस प्रकार जानता है, एष—वह यह जानी मनुष्य, आत्मानम्—अपने आपको, स्पृणुते—उन्नत करता है, बलवान् करता है ॥

भृगुं वारुणि । वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति । त् होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । (अ)

भृगु वै—भृगु (नामवाला), वारुणि—वरुण का पुत्र, वरुणम् पितरम्—अपने पिता वरुण के, उपससार—पास पहुँचा, अधीहि—उपदेश कीजिये, भगव—हे पूजनीय, ब्रह्म—ब्रह्म (का), इति—यह (कहा), तस्मै—उस (भृगु) को, एतत्—यह, प्रोवाच—(वरुण ने) कहा, अन्नम्, प्राणम्, चक्षु, श्रोत्रम्, मन, वाचम्—अन्न, प्राण, चक्षु, कान, मन और वाणी, इति—ये (मकेत दिये), तम् ह—और उसको, उवाच—(सकेत देने के बाद) कहा, यत वै—जिस (कारण) से ही, इमानि—ये, भूतानि—पृथिवी आदि अचर-भूत और शरीरधारी प्राणी चर-भूत, जायन्ते—उत्पन्न होते ह, येन—जिस (साधन) के द्वारा, जातानि—उत्पन्न (ये भूत), जीवन्ति—जीवित रहते हैं, यत्—जिसको (मे), प्रयन्ति—लौट जाते हैं या लौटते हुए, अभिसविशन्ति—सो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तद्—उसको, विजिज्ञासस्व—जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तद्—वह ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, इति—यह (वचन वरुण ने कहा), स—उस (भृगु) ने, तप—तप, अतप्यत—तपा, किया, स.—वह, तप—तप, तप्त्वा—(तप) करके ॥ अ ॥

भृगु-वल्ली का द्वितीय अनुवाक

यह जाना कि 'अन्न' ब्रह्म है। अन्न से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से जीवित रहते हैं, अन्न में ही, अर्थात्



भृगु अपने पिता वरुण से ब्रह्म का उपदेश ले रहे हैं

अन्न ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन ज्ञातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

पत्र भूतो में ही विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया। 'अन्नमय-कोश' को ब्रह्म मान कर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता से कहा, भगवन् ! 'अन्नमय-कोश' के मार्ग को मैंने तप कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये। वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो। तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया, और तप करने के अनन्तर—

भृगु-बल्ली का तृतीय अनुवाक

उमने जाना कि 'प्राण' ब्रह्म है। प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद प्राण से जीवित रहते हैं, प्राण में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया। 'प्राणमय-कोश' को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता

अन्नम्—अन्न को ही, ब्रह्म इति—ब्रह्म है ऐसे, व्यजानात्—जाना, अन्नात् हि एव—क्योंकि अन्न मे ही, खलु—निश्चय ही, इमानि भूतानि जायन्ते—ये भूत उत्पन्न होते हैं, अन्नेन जातानि जीवन्ति—उत्पन्न ये भूत अन्न से ही जीवित रहने हैं, अन्नम् प्रयन्ति अभिमविशन्ति—अन्न को (मे) ही (अन्त मे) लौट जाते हैं और (उममे) लीन हो जाते हैं, तद्—उमको (यह बात), विज्ञाय—जानकर, पुन एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पान पहुँचा, अवीहि भगव ब्रह्म इति—हे भगवन् ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये, तम् ह उवाच—उमको (वरुण ने) कहा, तपसा—तप से, तप करके, ब्रह्म—ब्रह्म को, विजिज्ञासस्व—जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तप ब्रह्म इति—तप ही ब्रह्म है या ब्रह्मप्राप्ति मे मव मे मुच्य है, स तप अतप्यत—उमने तप किया, स तप तप्त्वा—उमने तप करके ॥

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जानानि जीवन्ति । प्राण प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अवीहि भगवो ब्रह्मेति । तं उवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽनप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

प्राण ब्रह्म इति व्यजानात्—'प्राण ही ब्रह्म है' यह जाना, प्राणात् हि एव—क्योंकि प्राण ही ने, खलु इमानि भूतानि जायन्ते—निश्चय ही ये भूत उत्पन्न

से कहा, भगवन् ! 'प्राणमय-कोश' के मार्ग को मैंने तप कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है । उसने फिर तप किया, और तप करने के अनन्तर—

भृगु-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक

उसने जाना कि 'मन' ब्रह्म है । मन से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद मन से ही जीवित रहते हैं, मन में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया । 'मनोमय-कोश' को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता से कहा, भगवन् ! 'मनोमय-कोश' के मार्ग को मैंने तप कर लिया,

होते हैं, प्राणेन—प्राण (साधन) के द्वारा, जातानि—उत्पन्न हुए, जीवन्ति—जीवित रहते हैं, प्राणान् प्रयन्ति अभिसविशन्ति—प्राण को (मे) ही लौट जाते हैं और लीन हो जाते हैं, इति—इम प्रकार (जाना), तद् विज्ञाय—उम (प्राण)को(ही) ब्रह्म(बडा)जानकर, पुन एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पाम पहुँचा, अधीहि भगव ब्रह्म—हे भगवन् (आदरणीय) ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इति—यह (कहा), तम् ह उवाच—उस (भृगु) को (वरुण ने) कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व—तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तप ब्रह्म इति—तप ही ब्रह्म है, स तप अतप्यत—उमने तप किया, स तप तप्त्वा—उसने तप करके ॥

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मन प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं उवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

मन—मन ही, ब्रह्म—ब्रह्म (बडा, महान्) है, इति—यह, व्यजानात्—जाना, मनस हि एव—क्योंकि मन से ही, खलु इमानि भूतानि जायन्ते—ये भूत उत्पन्न होते हैं, मनसा—मन (साधन) के द्वारा, जातानि—उत्पन्न ये भूत, जीवन्ति—जीवित रहते हैं, मन प्रयन्ति अभिसविशन्ति—मन को (मे) ही लौट जाते हैं और लीन हो जाते हैं, तद् विज्ञाय—उसको (मन को ब्रह्म) जान कर, पुन एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पास

अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है । उसने फिर तप किया, और तप करने के अनन्तर—

भृगु-बल्ली का पंचम अनुवाक

उसने जाना कि 'विज्ञान' ब्रह्म है । 'विज्ञान' से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद 'विज्ञान' से ही जीवित रहते हैं, विज्ञान में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पाम फिर गया । 'विज्ञानमय-कोश' को ब्रह्म मानकर, उसमें जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता से कहा, भगवन् ! 'विज्ञानमय-कोश' के मार्ग को मैंने तप कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । फिर उसने तप किया, और तप करने के अनन्तर—

आत्मा, अधीहि भगव ब्रह्म—हे भगवन् ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इति—यह (कहा), तम् ह उवाच—उस (भृगु) को (वरुण ने) कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व—तप द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तप ब्रह्म इति—तप (में प्राप्य) ही यह ब्रह्म है, स तप अतप्पत—उसने तप किया, स तप तप्त्वा—उसने तप करके ॥

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञान प्रयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त् होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्पत । स तपस्तप्त्वा ।

विज्ञानम्—विज्ञान (बुद्धि) ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, इति—इस प्रकार, व्यजानात्—जाना, विज्ञानाद् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते—क्योंकि विज्ञान में ही निश्चय ही ये भूत उत्पन्न होते हैं, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति—विज्ञान (साधन) के द्वारा ही उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं, विज्ञानम् प्रयन्ति अभिसविशन्ति—विज्ञान को ही लौट जाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, तद्—विज्ञान रूप ब्रह्म को, विज्ञाय—जान कर, पुन एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पाम पहुँचा, अधीहि भगव ब्रह्म—हे भगवन् ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इति—यह (कहा), तम् ह उवाच—उस (भृगु) को

भृगु-वल्ली का षष्ठ अनुवाक

उसने जाना कि 'आनन्द' ब्रह्म है। 'आनन्द' से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद आनन्द से ही जीवित रहते हैं, आनन्द में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं।

भृगु तथा वरुण की यह विद्या है, जो हृदयाकाश में प्रतिष्ठित है। जो इस क्रम से इस विद्या को जानता है, वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान् हो जाता है, अन्न का 'भोक्ता' हो जाता है, प्रजा, पशु तथा ब्रह्म-तेज से महान् हो जाता है, उसकी कीर्ति विशाल हो जाती है।

वर्ण ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व—तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा (प्रयत्न) करो, तप ब्रह्म—तप (से प्राप्य) ही ब्रह्म है, इति—यह (कहा), स तप अतप्यत—उसने तप किया, स तप तप्त्वा—उसने तप करके ॥

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसविशन्तीति। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या। परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता। स य एव वेद प्रतिष्ठिति। अन्नवानन्नादो भवति। महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन। महान् कीर्त्या।

आनन्द—आनन्द ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, इति—ऐसे, यह, व्यजानात्—जाना, आनन्दाद् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते—क्योंकि आनन्द से ही निश्चय से ये भूत उत्पन्न होते हैं, आनन्देन जातानि जीवन्ति—आनन्द (माधन) के द्वारा ही उत्पन्न भूत जीवित रहते हैं, आनन्दम् प्रयन्ति अभिसविशन्ति—(फिर अन्त में) आनन्द को (में) ही लीट जाते हैं और लीन हो जाते हैं, सा—ब्रह्म, एषा—यह (उपर्युक्त), भार्गवी—भृगु को प्राप्त, वारुणी—वरुण द्वारा उपदिष्ट, विद्या—(ब्रह्म) विद्या है, परमे व्योमन्—परम विशिष्ट ओम् (ब्रह्म) में या हृदयाकाश में, प्रतिष्ठिता—स्थित है (इसका विषय—उद्देश्य—ब्रह्म है और इसका आधार वृद्धि या हृदय है), य एवम् वेद—जो इस प्रकार (इस ब्रह्म को) जानता है (वह भी), प्रतिष्ठिति—(ब्रह्म में) स्थिर हो जाता है या प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्नवान्—अन्न का स्वामी, अन्नाद—अन्न को भोगने वाला (भोक्ता), भवति—होता है, महान्—बड़ा, प्रतिष्ठित, महिमा वाला, भवति—होता है, प्रजया—पुत्र-पौत्र सन्तति (वश-परम्परा) से, पशुभि—(गौ आदि) पशुओं से, ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्म-तेज से, महान् कीर्त्या—यश द्वारा भी महान् हो जाता है ॥

(भृगु की इस सम्पूर्ण कथा में यह दर्शाया गया है कि वह अन्न, प्राण, मनस्, विज्ञान आदि तत्त्वों को क्रमशः 'ब्रह्म' मानता गया, और गुरु ने हर बार उसे आगे-आगे चलने को कहा। जब मनुष्य 'अन्नमय' शरीर के क्षेत्र में रहता है, तब 'अन्न' को ही ब्रह्म समझे रहता है, क्योंकि उस समय वह 'अन्नमय-कोश' से ही सोच-समझ सकता है। जब मनुष्य 'प्राणमय-कोश' के द्वारा सोचने लगता है, तब उसे सर्वत्र प्राण-ही-प्राण व्याप्त दीखता है, और वह 'प्राण' को ही 'ब्रह्म' समझने लगता है। इसी प्रकार आगे-आगे चलते-चलते उसे ज्ञान होने लगता है कि न पचभूत ही ब्रह्म है, न प्राण ब्रह्म है, न मनस्-तत्त्व ब्रह्म है, न विज्ञान-तत्त्व ब्रह्म है। आत्मा के ब्रह्म-ज्ञान के विकास में यही प्रक्रिया है।)

भृगु-वल्ली का सप्तम अनुवाक

अन्न की निन्दा न करे—इसका व्रत कर ले। हर-एक 'भोग्य' अन्न है, 'भोक्ता' अन्नाद है। 'प्राण' को अन्न कहा जा सकता है, 'शरीर' को अन्नाद कहा जा सकता है। 'भोक्ता' और 'भोग्य' एक दूसरे के सहारे टिके रहते हैं—प्राण के सहारे शरीर, और शरीर के सहारे प्राण टिका हुआ है। परन्तु ऊँची दृष्टि से विचार करने से 'भोक्ता' भी भोग्य ही है, शरीर प्राण का भोग करता है, परन्तु शरीर भी तो भोगा ही जाता है, भोग्य ही है। इस प्रकार एक 'अन्न' दूसरे 'अन्न' में प्रतिष्ठित है। सत्तार के सभी पदार्थ भोग्य हैं, जो भोक्ता मालूम पड़ता है वह भी भोग्य ही है, अस्ली भोक्ता तो वही 'ब्रह्म' है। इस प्रकार जो अन्न में अन्न को प्रतिष्ठित जान लेता है, वह 'अन्नवान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तैज तथा कीर्ति से महान् हो जाता है।

अन्नं न निन्द्यात् । तद् व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणं प्रतिष्ठितम् । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठितम् । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

अन्नम्—अन्न की, न—नहीं, निन्द्यात्—निन्दा करे, तद्—वह (यह उपदेश), व्रतम्—सकल्पपूर्वक धारण करने योग्य आचरण है, प्राणं चै—प्राण

भृगु-वल्ली का अष्टम अनुवाक

अन्न का अनादर न करे—इसका व्रत कर ले । 'जल' अन्न है, 'अग्नि' अन्नाद है; 'जल' में 'अग्नि' प्रतिष्ठित है, 'अग्नि' में 'जल' प्रतिष्ठित है । अग्नि-रूप सूर्य जल को खींच लेता है, उसे भोग लेता है, इसलिये अग्नि भोक्ता है, जल भोग्य है, अग्नि अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है, जल अन्न, अर्थात् भोग्य है । जल के भीतर भी विद्युत् छिपी रहती है, इसलिये जल भोक्ता है, अग्नि भोग्य है, जल अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है, अग्नि अन्न, अर्थात् भोग्य है । परन्तु ऊची दृष्टि से विचार करने से 'भोक्ता' भी भोग्य ही है, जल अग्नि को और अग्नि जल को भोगती है, परन्तु ये दोनों भी तो भोगे ही जाते हैं । इस प्रकार एक 'अन्न' दूसरे 'अन्न' में प्रतिष्ठित है । संसार के सभी पदार्थ 'भोग्य' हैं, जो 'भोक्ता' मालूम पड़ता है, वह भी 'भोग्य' ही है, 'अन्न' ही है, अस्ती 'भोक्ता'—'अन्नाद'—तो वही 'ब्रह्म' है । इस प्रकार जो 'अन्न' में 'अन्न' को प्रतिष्ठित जान लेता है, वह 'अन्नवान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज और कीर्ति से महान् हो जाता है ।

ही, अन्नम्—अन्न है, शरीरम्—शरीर, काया, अन्नादम्—अन्न (प्राण) को खाने वाला (भोक्ता) है, प्राणे—प्राण मे (पर), शरीरम्—शरीर, प्रतिष्ठितम्—स्थित है, (और) शरीरे—शरीर मे (पर), प्राण—प्राण, प्रतिष्ठित—स्थित है, तद् एतद् अन्नम्—तो यह अन्न, अन्ने—अन्न मे (पर) ही, प्रतिष्ठितम्—आश्रित है, स य—वह जो, एतद् अन्नम्—इस अन्न को, अन्ने प्रतिष्ठितम्—अन्न पर स्थित (आश्रित), वेद—जानता है, प्रतितिष्ठति—(स्वयं) स्थिर हो जाता है, प्रतिय्या पाता है, अन्नवान् अन्नाद भवति—अन्न का न्नामी और अन्न का भोक्ता होता है, महान् भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन—प्रजा, पशु और ब्रह्म-तेज से महिमा वाला होता है, महान् कीर्त्या—और यज्ञ ने भी महान् (यज्ञस्वी होता है) ॥

अन्नं न परिचक्षीत । तद् व्रतम् । आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ।

अन्नम्—अन्न को, न—नहीं, परिचक्षीत—(मिलने अन्न को) इनकार

भृगु-वल्ली का नवम अनुवाक

अन्न को बहुत बढ़ावे—यह ब्रन कर ले । पृथिवी अन्न, अर्थात् भोग्य है, आकाश अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है । पृथिवी आकाश के सहारे, और आकाश पृथिवी के सहारे टिके हुए है, परन्तु अस्त्व में दोनों अन्न हैं, भोग्य हैं । अन्न अन्न में टिका हुआ है, भोग्य भोग्य में टिका हुआ है, अस्त्व भोक्ता तो वही ब्रह्म है । इस प्रकार संसार के मत्र पदार्थों को जो अन्न-रूप में, 'भोग्य'-रूप में जान लेता है, और समझ जाता है कि जो भोक्ता मालूम पड़ता है, वह भी भोग्य ही है, अस्त्व भोक्ता तो वही 'ब्रह्म' है, वह 'अन्नवान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज और कीर्ति से महान् हो जाता है ।

न करे, तद् ब्रतम्—यह अनुष्ठेय मन्त्र्य होना चाहिये, आप वै—जय ही, अन्नम्—अन्न है, ज्योति—तेज, अन्नादम्—अन्न (जल) का भोक्ता है, अप्पु—जलो में, ज्योति—तेज, प्रतिष्ठिनम्—स्थित है, ज्योतिषि—तेज में, आप—जल, प्रतिष्ठिना—स्थित (आश्रित-आवृत) है, तद् एतद्—तो यह, अन्नम्—अन्न, जन्ने—अन्न में, प्रतिष्ठिनम्—स्थित है, म य—वह जो, एतन्—इस, अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठिनम् वेद प्रतिष्ठिति—अन्न में अन्न को स्थित (आश्रित हुआ) जानना है स्वयं स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है, अन्नवान् अन्नाद भवति—अन्न का अश्रित और अन्न का भोक्ता होना है, महान् भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन—प्रजा, पशु जो ब्रह्मतेज से महान् होता है, महान् कीर्त्या—महा योग्यता होना है ॥

अन्न बहु कुर्वीत । तद् ब्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नाद । पृथिव्यामाकाश प्रतिष्ठिन । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिना । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठिनम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठिनं वेद प्रतिष्ठिति । अन्नवान्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ।

अन्नम्—अन्न को, बहु—बहुत, कुर्वीत—करे, (बहु कुर्वीत—बहुत बढ़ावे, पर्याप्त मन्त्र करे), तद् ब्रतम्—वह (मनुष्य का) ब्रन (कर्तव्य कर्म) है, पृथिवी वा अन्नम्—पृथिवी ही अन्न है, आकाश अन्नाद—आकाश अन्न का भोक्ता है, पृथिव्याम् आकाश प्रतिष्ठिन—पृथिवी में आकाश विद्यमान (स्थित) है, आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिना—आकाश में पृथिवी स्थित है, तद् एतद्—तो यह, इम प्रकार, अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठिनम्—अन्न ही अन्न में स्थित है,

भृगु-वल्ली का दशम अनुवाक

वसने के लिए आये किसी अतिथि को मना न करे—यह व्रत कर ले। इसलिये जिस-किस विधि से पुष्कल अन्न प्राप्त करे। जो भोजन तय्यार किया जाता है, अतिथि के लिये ही किया जाता है—ऐसा कहा है। तय्यार किये हुए भोजन का जो 'मुख' का, ऊपर का, भोजन है, वह इसी के लिये पकाया गया है, पात्र का 'मध्य' का भोजन भी इसी के लिए पकाया गया है, पात्र का 'अन्त' का, नीचे का जो अन्न है वह भी अतिथि के लिए ही पकाया गया है ॥१॥

स य एतद्—वह जो इस, अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितम् वेद—अन्न को अन्न में स्थित हुआ जानता है, प्रतितिष्ठति—स्वयं स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है, अन्नवान् अन्नाद् भवति—अन्न का स्वामी और अन्न का भोक्ता हो जाता है, महान् भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन—प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज से महान् होता है, महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है ॥

न कचन वसती प्रत्याचक्षीत। तद् व्रतम्। तस्माद्यया कया च विधया वह्नन्न प्राप्नुयात्। अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते। एतद्वै मुखतोऽन्नं राद्धम्। मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते। एतद्वै मध्यतोऽन्नं राद्धम्। मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते। एतद्वा अन्ततोऽन्नं राद्धम्। अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥१॥

न—नहीं, कचन—किसी को, वसती—निवास देने के विषय में, वस्ती में, प्रत्याचक्षीत—मना करे (अभ्यागत के निवास के विषय में या वस्ती के आदमी को अन्न देने में किसी को मना न करे), तद् व्रतम्—वह व्रत (मनुष्य का अवश्य कर्तव्य कर्म) है, तस्माद्—अत एव, यया कया च—जिस किमी भी, विधया—तरीके से, बहु—बहुत, अन्नम्—अन्न को, प्राप्नुयात्—प्राप्त करे, अराधि—मिद्ध किया या पकाया, वडा, अस्मै—इसके लिये, अन्नम्—अन्न, इति—यह, आचक्षते—कहते हैं, एतद् वै—यह ही, मुखत—मुख से, अन्नम्—अन्न, राद्धम्—सिद्ध किया, वडाया, मुखत—मुख से, अस्मै—इसके लिए, अन्नम्—अन्न, राध्यते—पकाया जाता है, वडाया जाता है, एतद् वै—यह, मध्यत—मध्य भाग में, अन्नम्—अन्न, राद्धम्—मिद्ध किया, मध्यत—बीच में, अस्मै अन्नम् राध्यते—इसके लिये अन्न सिद्ध किया जाता है, एतद् वै—यह, अन्तत—अन्त से, अन्नम्—अन्न, राद्धम्—पकाया, वडाया, अन्तत—अन्त से, अस्मै—इसके लिए, अन्नम् राध्यते—अन्न मिद्ध किया जाता है ॥१॥

जो यह जानकर अतिथि की सेवा करता है उसकी वाणी में क्षेम होता है, प्राणापान में योग-क्षेम होता है, हाथों में कर्म-शक्ति रहती है, पावों में गति रहती है, पायु में विमुक्ति रहती है। मनुष्यों के लिये शास्त्र की यही आज्ञा है कि स्वार्थ का जीवन न व्यतीत करें, परार्थ का जीवन व्यतीत करें। जो परार्थ-भावना से जीवन विताता है, वह जीवन-पर्यन्त क्रिया-शील रहता है, उसके सब अग अन्त तक ठीक-ठीक काम करते हैं ॥२॥

ऐसे व्यक्ति को कई दिव्य-गुण भी प्राप्त होते हैं। उसके लिये वृष्टि तृप्ति-कारक होती है, विद्युत् बल देने वाली होती है, पशु यज्ञ बढ़ाने वाले होते हैं, नक्षत्र ज्योतिष्मान् होते हैं, विषय पुत्र-पौत्र तथा अमृत आनन्द देने वाले होते हैं—उसे इस आकाश में सब प्राप्त हो जाता है ॥३॥

य एव वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयो । कर्मेति हस्तयो । गतिरिति पादयो । विमुक्तिरिति पायी । इति मानुषी समाज्ञा ॥२॥

य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है, क्षेम—प्राप्त की सुरक्षा, इति—यह, वाचि—वाणी में, योगक्षेम—योग (अप्राप्त की प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्त की सुरक्षा), इति—यह, प्राणापानयो—प्राण और अपान में, कर्म—कर्म, इति—यह, हस्तयो—हाथों में, गति—चलना-फिरना, इति—यह, पादयो—पावों में, विमुक्ति—विसर्ग, बाहर करना, निकालना, इति—यह, पायी—गुदा (शंखेन्द्रिय) में, इति—ये, मानुषी—मनुष्य सवन्वी, मनुष्यों के लिये, समाज्ञा—शास्त्र की आज्ञाएँ या निर्देश हैं ॥२॥

अय दंबी । तृप्तिरिति वृष्टी । बलमिति विद्युति । यज्ञ इति पशुषु ।

ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजापतिरमृतमानन्द इत्युपस्ये । सर्वमित्पाकाशे ॥३॥

अय—अव, वे, और, दंबी—देव सम्बन्धी, तृप्ति—तृप्त होना, छकना, इति—यह, वृष्टी—वर्षा में, बलम्—बल, शक्ति, इति—यह, विद्युति—विजली में, यज्ञ—कीर्ति, इति—यह, पशुषु—पशुओं में, ज्योति—ज्योति, प्रकाश, इति—यह, नक्षत्रेषु—नक्षत्र-ताराओं में, प्रजापति—प्रजा (तन्तु) का रक्षक, अमृतम्—(परम्परा में) अमर, आनन्द—आनन्द—रति, इति—यह, उपस्ये—उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) में, मर्वम्—मव कुछ, आकाशे—आकाश में ॥३॥

जो यह समझ कर ब्रह्म की उपासना करता है कि सब जगह वही प्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठावान् हो जाता है, ब्रह्म के 'मह'-रूप की उपासना से महान् हो जाता है, 'मन'-रूप की उपासना से मानवान् हो जाता है, 'नम'-रूप की उपासना से सब कामनाएँ उसके सम्मुख नमने लगती हैं, 'ब्रह्म'-रूप की उपासना से ब्रह्मवान् हो जाता है, ब्रह्म के 'परिमर'-रूप की उपासना से उसके चारों तरफ के सब शत्रु मर जाते हैं ॥४॥

पुरुष मे जो है, और आदित्य में जो है—वह एक हैं । जो यह जानता है वह मरकर, 'अन्नमय'-'प्राणमय'-'मनोमय'-'विज्ञानमय'-

तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत ।

महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्नम

इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामा । तद्ब्रह्मेत्युपासीत ।

ब्रह्मवान् भवति । तद्ब्रह्मण परिमर इत्युपासीत ।

पर्येण म्रियन्ते द्विषन्त सपत्ना । परि येऽप्रिया भ्रातृव्या ॥४॥

तत्—तो, उसको, प्रतिष्ठा—सर्वाधार, इति—इस रूप में, उपासीत—उपासना करे, ध्याये, प्रतिष्ठावान्—प्रतिष्ठित, समादृत, भवति—होता है, तत्—उसको, मह—महिमाशाली, बड़ा, इति—इस रूप में, उपासीत—उपासना करे, महान्—बड़ा, भवति—हो जाता है, तत्—उसको, मन—मनन, मान, इति—इस रूप में, उपासीत—ध्याये, मानवान्—सम्मानित, मननशील, भवति—हो जाता है, तत्—उसको, नम—नमनशील, नम्र, इति—इस रूप में, उपासीत—उपासना करे, नम्यन्ते—(इसकी) और झुकते हैं, उन्मुख होते हैं, अस्मै—इसके लिए, कामा—कामनाएँ, तद्—उसको, ब्रह्म—ब्रह्म, ज्ञान, इति—इस रूप में, उपासीत—ध्याये, ब्रह्मवान्—वृहत्, वेदज्ञ, भवति—होता है, तद्—उसको, ब्रह्मण—ब्रह्म का, परिमर—चारों ओर से मारने वाला, नर्वसहारक, सहर्ता, इति—इस रूप में, उपासीत—उपासना करे (सर्वत्र समझे), परि—चारों ओर घेरे, एनम्—इम (उपासक) को, म्रियन्ते—मर जाते हैं, द्विषन्त—द्वेष करने वाले, सपत्ना—शत्रु, परि—चारों ओर से (मर जाते हैं), ये—जो, अप्रिया—प्रेम से शून्य, भ्रातृव्या—भाई-बन्धु ॥४॥

स यश्चाय पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एक । स य एववित् ।

अस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसक्तम्य । एत प्राणमय-

मात्मानमुपसक्तम्य । एत मनोमयमात्मानमुपसक्तम्य । एत

‘आनन्दमय’ कोशो को लाघकर, कामना के लोको में निष्कामरूपी होकर विचरने लगता है, और प्रसन्नता से साम-गान करने लगता है, और कहने लगता है—॥५॥

अ हो ! अ हो ! अ हो ! मैं अब तक अन्न था, अन्न था, अन्न था—भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था । मैं अब अपने यथार्थ-स्वरूप को समझ गया । मैं अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ—भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ । मैं अपनी

विज्ञानमयमात्मानमुपसकम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसकम्य ।

इमाल्लोकान्कामान्नीकामरूप्यनुसचरन् । एतत्साम गायन्नास्ते ॥५॥

स य च—जीर वह जो, अयम्—यह, पुरुषे—पुरुष मे (जीवात्मा मे), य च—जीर जो, असौ—यह, आदित्ये—सूर्य मे या अदिति (प्रकृति) मे उत्पन्न कार्य-जगत् मे, स एक—वह एक ही है (भिन्न-भिन्न नहीं—वह जड़-चेतन दोनों मे रमा हुआ है), स—वह, य—जो, एवं-चित्—इम प्रकार जानने वाला, अस्मात् लोकात्—इम लोक मे, प्रेत्य—मर कर, मरने के बाद, एतम्—इम, अन्नमयम् आत्मानम्—जन्ममय आत्मा (स्वरूप) को, उपसकम्य—लाघ कर, पार कर, छोड़ कर, एतम् प्राणमयम् आत्मानम् उपसकम्य—इम प्राणमय आत्मा को लाघकर, एतम् मनोमयम्—इम मनोमय, आत्मानम् उपसकम्य—आत्मा को छोड़कर, एतम् विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसकम्य—इम विज्ञानमय (बुद्धि-प्रधान) स्वरूप को छोड़कर, एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसकम्य—इम आनन्दमय आत्मा को छोड़ कर, इमात्—इन, लोकान्—लोको को (मे), कामान्—काम-भोगो को, नीकाम-रूपी—निष्कामरूपी, कामना-रहित, अनुसचरन्—विचरण करता हुआ, एतत्—इम, साम—साम-मन्त्र को, गान्तिप्रद भवित प्रधान मन्त्र को, गायन्—गाना हुआ, जपता हुआ, आस्ते—ठहरना है, बैठना है, स्थिर-चित्त हो जाना है ॥५॥

हा३वु हा३वु हा३वु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादो३ हमन्नादो-३हमन्नाद । अहं, श्लोककृदहं, श्लोककृदहं, श्लोककृत् । अहमस्मि प्रयमजा ऋता३स्य । पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य ना३भायि । यो मा ददाति स इदेव मा३वा । अहमन्नमन्नमदन्तमा३दिम् । अह विश्व भुवनमम्य-भवा३म् । सुवर्णज्योती । य एव वेद । इत्युपनिषत् ॥६॥

हा३वु, हा३वु, हा३वु—ओहो, ओहो, ओहो, अहम्—मैं, अन्नम्—जन्म (भाष्य) है, अहम् अन्नम्, अहम्, अन्नम्—मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, अहम्—मैं,

कीर्ति को स्वयं बनाने वाला हूँ, कीर्ति को स्वयं बनाने वाला हूँ, स्वयं बनाने वाला हूँ । मैं ऋत-स्वरूप ब्रह्म की सबसे प्रथम उत्पन्न हुई विभूति हूँ । मैं इन्द्रियो से पूर्व हूँ, अमृत की नाभि हूँ, अमृत-स्वरूप हूँ । जो मुझे देता चला आया है, वही मेरी रक्षा करेगा । मैं अब तक अपने को 'अन्न'-'अन्न' ही माने रहा, 'भोग्य' ही बना रहा, परन्तु अब मैं इतना अपने स्वरूप में आ गया हूँ कि भोक्ता को भी खा जाऊँ, भोक्ता का भी भोक्ता बन जाऊँ । मैं ससार के विषयो में पडा हुआ इनमें इतना उलझ गया कि इनका भोग करते-करते इनसे ही भोगा जाने लगा, अब मैं निष्काम होकर कामना के लोको में विचरता हूँ । मैं अब भोक्ता बनकर विश्व-भुवन को इस प्रकार अभिभूत कर रहा हूँ जैसे सूर्य अपनी ज्योति से नक्षत्रों को अभिभूत कर देता है । जो यह सब जानता है वह उपनिषद् के रहस्य को जानता है ॥६॥

(मूल तैत्तिरीयोपनिषत् में जो निर्णय-मागर प्रेस में छपी है अनुवाको में दस-दस वाक्यों के पीछे अक दिये गये हैं, इस बात का विचार नहीं रखा गया कि वाक्य पूरा हुआ है, या नहीं । हम ने उस प्रकार अक नहीं दिये, एक विचार के समाप्त होने पर दिये हैं । मूल में प्रत्येक अनुवाक के अन्त में उपनिषत्कार ने यह भी दिया है कि इस अनुवाक में कौन-कौन से मुख्य-मुख्य शब्द आये

अन्नाद—अन्न का खाने वाला (भोक्ता) हूँ, अहम् अन्नाद अहम् अन्नाद—मैं अन्न-भोक्ता हूँ, मैं अन्न-भोक्ता हूँ, अहम्—मैं स्वयम्, श्लोककृत्—श्लोक (कीर्ति-यज्ञ) का रचयिता हूँ, अहम् श्लोककृत्—मैं ही अपनी कीर्ति का निर्माता हूँ, अहम्—मैं, अस्मि—हूँ, प्रथमजा—प्रथम उत्पन्न, ऋतस्य—परमेश्वर की नृष्टि का, पूर्वम्—पहले, देवेभ्य—देवों से, इन्द्रियो से, अमृतस्य—अमर पद का, मोक्ष का, नाभि—आधार, मध्यम विन्दु, य—जो, मा—मुझ को, ददाति—(जीवन) देता है, स—वह, इद् एव—ही, मा—मुझ को (मेरी), अवा—रक्षा करने वाला है, अहम् अन्नम्—मैं अन्न, अन्नम् अदन्तम्—अन्न के भोक्ता को, आ अद्मि—खा जाता हूँ, अहम्—मैंने, विश्वम्—मम्पूर्ण, भुवनम्—लोक-लोकान्तरो को, अभ्यभवाम्—अभिभूत किया हुआ है, सुव—सूर्य ने, न—नरह, ज्योती—नक्षत्रों को, य—जो, एवविद्—इन प्रकार जानने वाला है, इति—यह ही, उपनिषद्—रहस्य-विज्ञान है ॥६॥

है, कितने वाक्य आये हैं। यह इसलिये किया गया है जिससे उपनिषद् के वाक्यों की रक्षा हो सके। ये हमने नहीं दिये। कुछ शब्द इस मूल-उपनिषद् में ऐसे आये हैं जो भाषा के विकास पर प्रकाश डालते हैं। जैसे, 'शिक्षा' के स्थान में 'शीक्षा', 'तत्' के स्थान में 'त्यत्', 'निष्काम' के स्थान में 'नीकाम'।

तैत्तिरीय-उपनिषद् की ब्रह्मानन्द-वल्ली का मुख्य विषय ब्रह्म का ज्ञान कराना है। ब्रह्म-ज्ञान में अन्नमय-कोश आदि पाचो कोश ज्ञान के क्रमिक साधन हैं। मनुष्य पहले-पहल अन्न को, भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ मानता है, धीरे-धीरे उसकी आस्था इन सब से उठ जाती है, और वह स्थूल से सूक्ष्म—अन्न से प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द की तरफ जाने लगता है। शिक्षा का यही ध्येय है, यही लक्ष्य है—यह इस उपनिषद् का सार है।)

ऐतरेय-उपनिषद्

प्रथम अध्याय—(प्रथम खंड)

जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब पहले-पहल इकला 'आत्मा' ही था। दूसरी कोई चीज शपकती तक न थी। 'आत्मा' ने 'ईक्षण' किया, सब-कुछ वारीकी से विचार-ही-विचार में देख लिया कि 'लोको' का, अर्थात् नाना-रूप सृष्टि का, किस-किस रूप में सर्जन करूँ ॥१॥

'ईक्षण' करने के बाद उसने इन लोको का सर्जन कर दिया। उसने चार लोको को रचा—'अम्भस्', 'मरीची', 'मर' और 'आपस्'। द्यु-लोक से परे और द्यु-लोक तक जो लोक है, वह 'अम्भस्'-लोक है, उसके नीचे अन्तरिक्ष में जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि प्रकाश-युक्त लोक है, वह 'मरीची'-लोक है, यह पृथिवी जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और मरते हैं, यह मर्त्य-लोक 'मर'-लोक है, पृथिवी के भी जो नीचे है, वह 'आपस्'-लोक है ॥२॥

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन

मिपत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति ॥१॥

आत्मा वै—आत्मा (नियन्ता, कर्ता परमात्मा) ही, इदम्—यह, एक एव—इकला ही, केवल, अग्रे—(सृष्टि-रचना ने) पहिले, आसीत्—था, न—नहीं, अन्यत्—अन्य, दूसरा, किञ्चन—कुछ भी, मिपत्—आख की गति करता हुआ (जीवनधारी), स—उस (परमात्मा) ने, ईक्षत—देखा, मन में विचारा, लोकान्—लोको (प्राणि-शरीर और पृथिवी आदि) को, नु—अवश्य ही, सृजे—बनाऊँ, रचूँ, इति—यह विचारा ॥१॥

स इमाल्लोकानसृजत। अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भ परेण दिव

द्यौ प्रतिष्ठाऽन्तरिक्ष मरीचय। पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आप ॥२॥

स—उसने, इमान्—इन, लोकान्—(चार) लोको को, असृजत—रचा, अम्भ—अम्भस् (लोक), मरीची—मरीचि (लोक), मरम्—मर (लोक), आप—अप् (लोक), अद—यह (आगे निर्दिष्ट), अम्भ—अम्भस् (लोक) है, परेण—परे, आगे, दिवम्—द्यु-लोक के, द्यौ—द्युलोक, प्रतिष्ठा—(इस अम्भस् लोक का) आरम्भ सीमा है, (परेण दिवम् द्यौः प्रतिष्ठा—

उसने फिर 'ईक्षण' किया, यह सोचा कि ये तो 'लोक' रचे गये। इन लोको की रक्षा कैसे होगी ? इसलिये 'लोकपालो' की रचना भी कर डालू, उसने 'जल' में से 'पुरुष' को निकाला। 'जल' का अर्थ पानी नहीं, अपितु पच-महाभूतो के सूक्ष्म-रूप को, जिसके कारण रचना संभव हो सकती है, 'जल' कहा गया है। 'जल' से 'पुरुष' निकाला गया—इस वाक्य में 'पुरुष' का अभिप्राय विराट्-पुरुष से है, उस पुरुष से जिसे जगह-जगह 'हिरण्य-गर्भ' कहा गया है। 'जल' से 'पुरुष' को, 'जल' अर्थात् प्राकृतिक-सूक्ष्म-तत्त्वों से विराट्-पुरुष को—हिरण्यगर्भ को—रचने के बाद उसे मूर्च्छित किया गया। जैसे कच्चे लोहे को तपा कर उसे पानी में मूर्च्छित (tempered) किया जाता है ताकि वह दृढ़ हो जाय, पक्का हो जाय, इसी प्रकार 'विराट्-पुरुष' भी तो प्रारम्भ में कच्ची हालत में था, उसे मूर्च्छित करने की, उसके परिपाक की आवश्यकता थी ॥३॥

ब्रह्म ने विराट्-पुरुष को तपाया। अभी तक विराट्-पुरुष एक अगद रूप में था, पुरुषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाक, आंख,

दुलोक और उसमें परे तक का नाम अम्भस् लोक है), अन्तरिक्षम्—(ज्योतिष्मान् मूर्ध-चन्द्र-तारा का आधार) अन्तरिक्ष, मरीच्य—मरीचि-लोक है, पृथिवी—पृथिवी (लोक का नाम ही), मर—मर (मर्त्य) है, या—जो, अधस्तात्—(इस पृथिवी से) नीचे है (वह), आप—अप्-लोक है ॥२॥

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति।

सोऽद्भ्य एव पुरुष समुद्धृत्यामूर्च्छयत् ॥३॥

स—उस (परमात्मा) ने, ईक्षत—(फिर) मोचा, इमे नु—ये तो, लोका—लोक (बना दिये, बन गये), लोकपालान् नु—(इन) लोको के रक्षकों (अधिष्ठाता, देवताओं) को भी, सृजे—रचू, बनाऊ, इति—यह (सोचा), स—उसने, अद्भ्य एव—जलो (तन्मात्राओं-सूक्ष्म तत्त्वों) से ही, पुरुषम्—पुरुष (हिरण्यगर्भ या विराट्-पुरुष) को, समुद्धृत्य—उठाकर, लेकर, रचकर, अमूर्च्छयन्—मूर्च्छित (दोष-रहित) किया—सर्वाङ्ग-पूर्ण किया ॥३॥

तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाण्डम्। मुखाद्वाग्वाचोऽग्नि-
नासिके निरभिद्येता नासिकाम्या प्राण प्राणाद्वायुरक्षणी निरभिद्येता-
मक्षीम्या चक्षुश्चक्षुष आदित्य कर्णौ निरभिद्येता कर्णाम्या श्रोत्र
श्रोत्राद्दिशस्त्वद्निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो

कान आदि द्वार खुले नहीं थे, बन्द थे । तपाने से उसका मुख खुल गया, जैसे अंडा खुल जाता है । विराट्-पुरुष के मुख से वाक्-शक्ति प्रकट हुई, और उस महापुरुष की वाक् में वाणी का देवता 'अग्नि' प्रकट हुआ । नासिकाएँ खुल गईं, नासिकाओं से प्राण-शक्ति प्रकट हुई, और उन महापुरुष के प्राण से प्राण का देवता 'वायु' प्रकट हुआ । आँखों के गोलक खुल गये, उनसे चक्षु-शक्ति प्रकट हुई और चक्षु से चक्षु का देवता 'आदित्य' प्रकट हुआ । कान खुल गये, कानों में श्रोत्र-शक्ति प्रकट हुई और श्रोत्र में श्रोत्र की देवता 'दिशाएँ' प्रकट हुई । त्वचा खुल गई, त्वचा से लोम प्रकट हुए और लोम से 'ओषधि' तथा 'वनस्पति' प्रकट हुए । हृदय खुल गया, हृदय से मन प्रकट हुआ, और मन से मन का देवता 'चन्द्रमा' प्रकट हुआ । नाभि खुल गई, नाभि से अपान प्रकट हुआ, अपान से अपान का देवता 'मृत्यु' प्रकट हुआ । शिश्न खुल गया, उससे उत्पादन-शक्ति प्रकट हुई, और उत्पादन-शक्ति से उसका देवता 'जल' हुआ—'जल' ही उत्पादन-शक्ति का आधार है । इस प्रकार चार लोको को बनाकर 'अग्नि', 'वायु', 'आदित्य', 'दिशाएँ', 'वनस्पति', 'चन्द्रमा', 'मृत्यु' तथा 'जल'—इन आठ लोकपालों को, अर्थात् 'ब्रह्मांड' के आधारभूत आठ तत्त्वों को विराट्-पुरुष से रचा ॥४॥

हृदय निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरभिद्यत नान्या
अपानोऽपानान्मृत्यु शिश्न निरभिद्यत शिश्नाद्देतो रेतस आप ॥४॥

तम्—उम (पुरुष—हिरण्यगर्भ) को, अन्यतपत्—तपाया, परिपक्व किया, तस्य—उम (हिरण्यगर्भ) का, अभितप्तस्य—परिपक्व हुए, मुखम्—मुख, निरभिद्यत—फट गया, खुल गया, वन गया, यया अण्डम्—अण्डे के समान, मुखाद्—मुख में, वाग्—वाणी, वाच—वाणी से, अग्नि—अग्नि (उत्पन्न हुए), नासिके—दोनों नाक के छिद्र, निरभिद्येताम्—फटे, वन गये, नासिकान्याम्—नाक में, प्राण—प्राण (श्वान-प्रश्वास), प्राणाद्—प्राण से, वायु—वायु (उत्पन्न हुए), अक्षिणी—आँखें, निरभिद्येताम्—फटी, बनी, अक्षिन्याम्—आँखों में, चक्षु—दृष्टि-शक्ति, चक्षुष—दर्शन-शक्ति से, आदित्य—सूर्य (उत्पन्न हुए), कर्णौ—दोनों कान (के गोलक), निरभिद्येताम्—फटे, बने, कर्णान्याम्—कानों में, श्रोत्रम्—श्रवण-शक्ति, श्रोत्राद्—श्रवण-शक्ति से, दिश—दिशाएँ (अवकाश), त्वक्—त्वचा, निरभिद्यत—फटी, बनी,

प्रथम अध्याय—(द्वितीय खंड)

ये आठो देवता—'अग्नि', 'वायु' आदि आठो लोकपाल—मानो इस ससार-रूपी महान् समुद्र में आ पड़े, विराट्-पुरुष के शरीर से प्रकट तो हो गये, परन्तु उन्हें अपना कोई ठिकाना न मिला । प्रकट होने के बाद भूख-प्यास भी उनके साथ जोड़ दी गई । अब ये देवता मानो व्याकुल होकर अपने रक्षयिता से कहने लगे—हमारा कोई ठिकाना भी तो बताइये जहाँ रहकर हम खायें-पीयें ॥१॥

त्रिधाता ने उनके लिये गाय बनाई, और देवताओं से कहा, इसमें ठिकाना कर लो ! उन्होंने कहा, यह ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा । फिर घोड़े को लाकर कहा, यह कैसा रहेगा ? उन्होंने कहा, यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा ॥२॥

त्वच—त्वचा से, लोमानि—रोम, बाल, लोमभ्य—बालो से, ओपधिवन-
स्पतय—ओपधिया तथा वृक्ष (उत्पन्न हुए), हृदयम्—हृदय, निरभिद्यत—फटा,
वना, हृदयात्—हृदय से, मन—मन (मनन-शक्ति), मनस—मनन-शक्ति
से, चन्द्रमा—चन्द्रमा (उत्पन्न हुए), नाभि—नाभि, निरभिद्यत—फटी,
वनी, नाभ्या—नाभि (टूण्डी) से, अपान—अपान (प्राणभेद), अपानात्—
अपान से, मृत्यु—मौत, मरण, शिशनम्—मूत्रेन्द्रिय, निरभिद्यत—फटी, वनी,
शिश्नात्—मूत्रेन्द्रिय से, रेत—वीर्य, शुक्र, रेतस—वीर्य से, आप—जल ॥४॥

ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्महत्पर्यवे प्रापतस्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत्
ता एनमद्ब्रुवन्नपतन न प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥१॥

ता—वे, एता—ये, देवता—देवता, सृष्टा—रचे हुए (रच जाने
के बाद), अस्मिन्—इस, महति—बड़े, विशाल, अर्णवे—समुद्र में, भव-
नागर में, प्रापतन्—गिर पड़े, तम्—उस (भव-सागर) को, अशनायापिपासा-
भ्याम्—भूख-प्यास से, अन्ववार्जत्—युक्त किया, ता—उन (उत्पन्न अग्नि
आदि देवताओं) ने, एनम्—इस (सृष्टा) को, अब्रुवन्—कहा, आयतनम्—
घर, स्थान, आश्रय, आवार, न—हमें, प्रजानीहि—बताओ, यस्मिन्—जिसमें,
प्रतिष्ठिता—आश्रित (रहकर), अन्नम्—(भूख-प्यास की निवृत्ति के लिये)
अन्न को, अदाम—खायें, इति—यह (वचन कहा) ॥१॥

ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वं नोऽयमलमिति ।

ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वं नोऽयमलमिति ॥२॥

ताभ्य—उनके लिये, गाम्—गाँ (बैल) को, आनयत्—बनाकर लाया,

फिर वह उनके लिये 'पुरुष' को रचकर लाया। वे बोले, अहो ! यह अच्छा बना है, निस्सन्देह 'पुरुष' ही विधाता की सुन्दर कृति है, 'सुकृति' है। विधाता ने उन्हें कहा, जिस-जिसका जो-जो ठिकाना है, वह उस-उसमें प्रविष्ट हो जाय ॥३॥

अग्नि वाणी होकर मुख में प्रविष्ट हो गई, वायु प्राण होकर नासिकाओ में प्रविष्ट हो गया, आदित्य चक्षु होकर आँखों में प्रविष्ट हो गया, दिशाएँ श्रोत्र होकर कानों में जा घुसी, ओषधि तथा वनस्पति लोम होकर त्वचा में जा पहुँचे, चन्द्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हो गया, जल वीर्य होकर जनन-प्रदेश में प्रविष्ट हुए ॥४॥

ता —उन देवताओं ने, अन्नवन्—कहा, न वै—नहीं ही, न—हमारे लिये, अयम्—यह (वैल), अलम्—पर्याप्त, काफी है, इति—यह (कहा), ताम्य—उन देवताओं के लिए, अश्वम्—घोड़ा, आनयत्—लाया, ता अन्नवन् न वै न अयम् अलम् इति—(तब फिर) उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लिए यह घोड़ा पर्याप्त होगा ॥२॥

ताम्य पुरुषमानयत्ता अन्नवन् सुकृत वतेति पुरुषो वाव सुकृतम् ।

ता अन्नवीद्यथाऽऽयतन प्रविशतेति ॥३॥

ताम्य—उनके लिए, पुरुषम्—पुरुष (शरीरी आत्मा, मनुष्य) को, आनयत्—लाया, ता अन्नवन्—उन देवताओं ने कहा, सु कृतम्—अच्छा (भला) किया, वनाया, रचा, वत्—बहुत, इति—यह (कहा), पुरुष—मनुष्य, वा व—ही, सुकृतम्—(भगवान् की) सु (श्रेष्ठ) कृति (रचना) है, ता—उन देवताओं को, अन्नवीत्—(परमात्मा) ने कहा, यथाऽऽयतनम्—अपने आयतन (आश्रयस्थान-प्रतिष्ठा) के अनुसार, अपने अनुकूल आयतन में, प्रविशत्—प्रवेश करो, आश्रय लो, इति—यह (वात कही) ॥३॥

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद्वा-
दित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशद्दिश श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्ओष-
धिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं
प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥४॥

अग्नि—अग्नि ने, वाक्—वाणी, भूत्वा—होकर, मुखम्—मुख में, प्राविशत्—प्रवेश किया, वायु प्राण भूत्वा नासिके प्राविशत्—वायु ने प्राण (ज्वान-प्रवास या धाण-शक्ति) होकर नासिका में प्रवेश किया, आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्—सूर्य ने आँख (दर्शन-शक्ति) होकर (आँख के रूप में)

विधाता को भूख-प्यास ने कहा, हमें आपने उत्पन्न तो कर दिया, हमारा भी तो ठिकाना बताइये । विधाता ने कहा, इन देवताओं के ही साथ तुम्हें जोड़ देता हूँ, इन्हीं का तुम्हें भागीदार बना देता हूँ । इसलिये जिस किसी देवता को हवि दी जाती है, उसमें भूख-प्यास भी भागीदार होते हैं । अग्नि की हवि द्वारा, वायु की ओषजन द्वारा, आदित्य की रस द्वारा, दिशाओं की सीमा द्वारा, ओषधि की खाद द्वारा, चन्द्र की सूर्य के प्रकाश द्वारा, मृत्यु की अपचय द्वारा, जल की वाष्प द्वारा भूख-प्यास शांत होती है ॥५॥

(विधाता ने पहले पुरुषाकार विराट्-पुरुष रचा । वह अगट था, ऐसा जैसे कोई जिन्पी प्रतिमा बनाने से पूर्व उसका अगट रूप बना लेता है । इस अगट विराट्-पुरुष के मुख में अग्नि, नाभिका से प्राण, आस्र से आदित्य आदि का निर्माण हुआ । इसके अनन्तर,

अग्निगोलको में प्रवेश किया, दिश श्रोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशन्—दिशाओं में श्रवण-शक्ति होकर कानों में प्रवेश किया, ओषधिवनस्पतय लोमानि भूत्वा त्वचम् प्राविशन्—ओषधि और वृक्षों ने रोम-रूप में होकर त्वचा में प्रवेश किया, चन्द्रमा मन भूत्वा हृदयम् प्राविशत्—चन्द्रमा ने मनन-शक्ति के रूप में होकर हृदय में प्रवेश किया, मृत्यु अपान भूत्वा नाभिम् प्राविशत्—मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया, आप रेतो भूत्वा शिश्नम् प्राविशन्—जलो ने वीर्य होकर मूत्रेन्द्रिय में प्रवेश किया ॥४॥

तमज्ञानायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते अब्रवीदेतास्वैव वा देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यं

च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्यामज्ञानायापिपासे भवत ॥५॥

तम्—उम (अष्टा) को, अज्ञानायापिपासे—भूख और प्यास, अब्रूताम्—बोली, आवाभ्याम्—हम दोनों के लिये भी, अभिप्रजानीहि—(योग्य आश्रय-प्रतिष्ठा) बताइये, इति—ग्रह (कहा), ते—उन दोनों (भूख-प्यास) को, अब्रवीत्—कहा, एतासु—इन, एव—ही, वाम्—तुम दोनों को, देवतासु—(अग्नि आदि) देवताओं में, आभजामि—अनुगृहीत करता हूँ, इनमें ही रहो, एतासु—इनमें ही, भागिन्यो—भागीदार, करोमि—करता हूँ, इति—ग्रह (कहा), तस्माद्—उम कारण से, अतएव, यस्यै कस्यं च—जिस-किमी, देवतायै—देवता के लिए, हवि—भोग्य सामग्री, गृह्यते—ली जाती है, भागिन्यो—हिस्सेदार, एव—ही, अस्याम्—इस देवता में, अज्ञानाया-पिपासे—भूख-प्यास, भवत—होती है ॥५॥

अर्थात् विराट्-पुरुष की रचना के अनन्तर, इस छ फीट वाले पुरुष का विराट्-पुरुष की प्रतिकृति के रूप में निर्माण हुआ। विराट्-पुरुष के तो मुख में अग्नि प्रकट हुई थी, परन्तु इस पुरुष का मुख विराट्-पुरुष की उम अग्नि से बना, विराट्-पुरुष की नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ था, परन्तु इस पुरुष की नासिका विराट्-पुरुष के उस प्राण से बनी, विराट्-पुरुष की आख से सूर्य प्रकट हुआ था, परन्तु इस पुरुष की आख विराट्-पुरुष के उम आदित्य से बनी। इस सम्पूर्ण उपा-
न्याय का अभिप्राय यह है कि जो अनुपात हमारी आख का सूर्य से है, वही अनुपात सूर्य का उस विराट्-पुरुष की आख से है। हमारी आख सूर्य के सामने क्या हस्ती रखती है, इसी प्रकार सूर्य उम विराट्-पुरुष की आख के सामने क्या हस्ती रखता है? इतनी बड़ी है उम 'विराट्-पुरुष' की आख 'अग्नि, वायु, आदित्य आदि के सम्बन्ध में इसी अनुपात को सम्मुख रखते हुए 'पुरुष' के रूप में अगर हम 'विराट्-पुरुष' की कल्पना करें, तो उमका मुख, नासिका, चक्षु कितना विद्याल होगा? आदित्य उस विराट्-पुरुष की आख नहीं है, परन्तु उसकी आख से आदित्य बना है। तो फिर उसके नेत्र कितने विद्याल है। अन्य सभी देवताओं के सबध में यही अनुपात सामने रखते हुए इस प्रकरण में विराट्-पुरुष की कल्पना की गई है।

प्रारम्भ में 'अम्भस्'- 'मरीची'- 'मर'- 'आपस्'—ये चार लोक बनाये, इसका क्या अर्थ है? आस्मान में ऊपर अम्भ अर्थात् जल-ही-जल जैसा नीला दीखता है। इसे 'अम्भस्' कहा, इस नीले जल-सरीखे आकाश में चमकते सूर्य-चन्द्र-तारे दीखते हैं। जैसे मरु-मरीचिका को चमकने के कारण मरीचिका कहा जाता है वैसे सूर्य-चन्द्र-तारों को भी चमकने के कारण 'मरीची' कहा है। इसके नीचे 'मर'-लोक है—यह जीने-मरने वालों का मर्त्य-लोक—यह तीसरा लोक है। इसके नीचे फिर जल-ही-जल है, या नीला आकाश है जिसे 'अम्भस्' कहने के स्थान में 'आपस्'-लोक कह दिया है। 'आपस्' का अर्थ भी जल ही है। इस प्रकार 'अम्भस्'- 'मरीची'- 'मर'- 'आपस्'—ये चार लोक हैं जो दीखते हैं।)

प्रथम अध्याय—(तृतीय खंड)

जगत् के रक्षयिता ने फिर 'ईक्षण' किया, अपने रचे की जाच-पडताल की—'लोक' रचे गये, 'लोकपाल' रचे गये, लोकपालो का अधिष्ठान 'पुरुष' को बनाया, 'पुरुष' में 'अग्नि', 'वायु' आदि सब देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यास को भी उन्हीं में हिस्सेदार बनाया । भूख-प्यास की शांति के लिये, इन देवताओ की तृप्ति के लिये 'अन्न' को रचा ॥१॥

रचना का कार्य 'जल' से होता है । पहले भी 'जल' में से 'पुरुष' को निकाला था, अब फिर रचना के कार्य के लिये 'जलो' को तपाया । जलो का रस तप-तपकर ही भिन्न-भिन्न प्रकार की मूर्तियां उत्पन्न होती हैं । जलो के तपने से जो मूर्ति उत्पन्न हुई, वही 'अन्न' है ॥२॥

(उपनिषदो मे जहा-जहा रचना का, निर्माण का वर्णन है, वहा-वहा 'तप' का वर्णन अवश्य है । कुछ भी रचने के लिये 'तप' आवश्यक है ।)

अन्न जब पैदा हुआ, तो वह देवो से दूर भागा । उस समय देवो ने अन्न को 'वाणी' से पकड़ना चाहा, परन्तु वाणी से वे उसे न पकड़

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चात्रमेभ्य सृजा इति ॥१॥

स—उम (स्रष्टा) ने, ईक्षत—देखा, विचारा, इमे नु—ये, लोका—लोक, च—और, लोकपाला—लोक-रक्षक (मैंने रच दिये), अन्नम्—अन्न—भोग्य-नामग्री, एभ्य—उनके लिए, सृजं—बनाऊ, रचू, इति—यह (वात मोची) ॥१॥

सोऽपोऽभ्यतपत् तान्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत

या वै सा मूर्तिरजायतान्न वै तत् ॥२॥

स—उत (स्रष्टा) ने, अप—जलो को, अभ्यतपत्—तपाया, तान्य—उन (जलो) से, अभितप्ताभ्य—तप्त हुए-हुए, मूर्ति—सघन पदार्थ (पाचभौतिक दृश्यमान पृथिवी), अजायत—उत्पन्न हुई, या वै सा—जो ही वह, मूर्ति—(पृथिवी-रूप) मघन वस्तु, अजायत—उत्पन्न हुई, अन्नम्—(इन लोक और लोकपालो का) भोग्य-पदार्थ है, वै—निश्चय मे, तत्—वह (अभीष्ट) अन्न ॥२॥

तदेतत्सृष्ट पराङ्मत्यजिघासत् तद्वाचाऽजिघृक्षत्तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनद्वाचाऽग्रहंप्यदभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥३॥

सके । यदि वे अन्न को वाणी से पकड़ पाते, तो वाणी द्वारा 'अन्न' कह देने मात्र से ही भूख-प्यास शांत हो जाया करती ॥३॥

तब उन्होंने अन्न को 'प्राण' से पकड़ना चाहा, परन्तु वे उसे प्राण से भी न पकड़ सके । अगर प्राण से पकड़ पाते, तो अन्न को सूघने से ही क्षुधा-निवृत्ति हो जाया करती ॥४॥

फिर उन्होंने अन्न को 'आत्मा' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु आत्मा से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर आत्मा से ग्रहण कर सकते, तो अन्न को देखने से ही तृप्ति हो जाती ॥५॥

तत्—तो, एतत्—यह, सृष्टम्—उत्पन्न किया (अन्न), पराद्—बाहर की ओर (लोकपालों में विपरीत दिशा में), अन्वजिघासत्—भागने की इच्छा करने लगा भाग पडा हुआ, तद्—उसको, वाचा—वाणी से, अजिघृक्षत्—(देवनाओं ने) ग्रहण करना चाहा, पकड़ना चाहा, तद्—उसको, न—नहीं, अशक्नोत्—नमर्थ हुआ (देव-गण), वाचा—वाणी में, ग्रहीतुम्—पकड़ने के लिए, स—वह, यद् ह—जो, एतत्—इस (अन्न) को, वाचा—वाणी में, अप्रहृष्यत्—पकड़ लेता (तो), अभिष्याहृत्य—उसे अपनी ओर बुलाकर (कहने मात्र में), ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को, अत्रप्स्यत्—तृप्त हो जाता (भूख-प्यास मिटा लेता) ॥३॥

तत्प्राणेनाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनत्प्राणेनाग्रहृष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥४॥

तत्—उस (अन्न) को, प्राणेन—श्वाम-प्रश्वाम में, अजिघृक्षत्—पकड़ना चाहा, तत्—उसको, न—नहीं, अशक्नोत्—नमर्थ हुआ, प्राणेन—प्राण में, ग्रहीतुम्—पकड़ने के लिये, स—वह (भोक्ता), यद् ह—जो, एतत्—इस (अन्न) को, प्राणेन—श्वाम-प्रश्वाम में, अप्रहृष्यत्—पकड़ लेता (तो), अभिप्राण्य—(अन्न की) ओर श्वाम-प्रश्वाम लेकर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को, अत्रप्स्यत्—तृप्त हो जाता ॥४॥

तच्चक्षुषाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनच्चक्षुषाऽग्रहृष्यद् दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥५॥

तत्—उस (अन्न) को, चक्षुषा—दृष्टि से, अजिघृक्षत्—पकड़ना चाहा, तत्—उसको, न अशक्नोत् चक्षुषा ग्रहीतुम्—आत्मा से पकड़ने में नमर्थ नहीं हुआ, स—वह, यद् ह—अगर, एतत्—इस (अन्न) को, चक्षुषा—दृष्टि में, अप्रहृष्यत्—पकड़ लेता (तो), दृष्ट्वा—देखकर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को, अत्रप्स्यत्—तृप्त हो जाता ॥५॥

उन्होंने अन्न को 'श्रोत्र' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्रोत्र से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर श्रोत्र से ग्रहण कर सकते, तो 'अन्न'-शब्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता ॥६॥

उन्होंने अन्न को 'त्वचा' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु त्वचा से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर त्वचा से ग्रहण कर सकते, तो अन्न को छूकर ही तृप्ति हो जाती ॥७॥

उन्होंने अन्न को मन से ग्रहण करना चाहा, परन्तु मन से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर मन से ग्रहण कर सकते, तो अन्न का ध्यान करके ही भूख-प्यास शांत हो जाती ॥८॥

तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनच्छ्रोत्रेणाग्रहेष्यच्छ्रुत्वा हैवान्नमन्नप्स्यत् ॥६॥

तत्—उस (अन्न) को, श्रोत्रेण—श्रवण शक्ति से, अजिघृक्षत्—पकडना चाहा, तत् न अशक्नोत् श्रोत्रेण ग्रहीतुम्—उसको श्रवण-शक्ति से नहीं पकड़ सका, स यद् ह एनत्—वह अगर इस (अन्न) को, श्रोत्रेण—श्रवण-शक्ति से, अग्रहेष्यत्—पकड़ लेता (तो), श्रुत्वा—सुनकर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को, अन्नप्स्यत्—तृप्त हो जाता ॥६॥

तत्त्वचाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनत्त्वचाऽग्रहेष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमन्नप्स्यत् ॥७॥

तत्—उस (अन्न) को, त्वचा—त्वचा से, अजिघृक्षत्—पकडना चाहा, तत्—उस (अन्न) को, न—नहीं, अशक्नोत्—समर्थ हुआ, त्वचा—त्वग्-इन्द्रिय से, ग्रहीतुम्—पकड़ने के लिए, स—वह (देव-समूह), यद् ह—जो, अगर, एनत्—इस (अन्न) को, त्वचा—त्वचा से, अग्रहेष्यत्—ग्रहण कर लेता, पकड़ पाता (तो), स्पृष्ट्वा—छूकर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को, अन्नप्स्यत्—तृप्त हो जाता ॥७॥

तन्मनसाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनन्मनसाऽग्रहेष्यद्दयात्वा हैवान्नमन्नप्स्यत् ॥८॥

तत्—उस (अन्न) को, मनसा—मनन-शक्ति से, अजिघृक्षत्—जैना चाहा, तत् न अशक्नोत् मनसा ग्रहीतुम्—उसको मन से ग्रहण करने (पकड़ने) में समर्थ नहीं हुआ, स—वह (देव-समूह-भोक्ता), यद् ह एनत्—अगर इस (अन्न) को, मनसा—मन से, अग्रहेष्यत्—पकड़ पाता, ले सकता (तो),

उन्होंने अन्न को 'जननेन्द्रिय' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो अन्न को त्याग कर ही तृप्ति हो जाती ॥९॥

तब देवो ने अन्न को 'अपान' से पकडना चाहा, उसने इसे पकड़ लिया । अपान-वायु नाभि के निचले प्रदेश में रहती है । वह समा-वस्था में रहे तभी अन्न पकड़ा जाता है । पेट और आंतों में विचरने वाली प्राण-शक्ति ही अपान है । उसके विगडने पर ही अन्न का पाचन शिथिल हो जाता है । यह जो अपान-वायु है, वह अन्न को ग्रहण करने वाली वायु है । यह 'वायु' क्या है, मानो 'अन्नायु' है । 'वायु' का अर्थ है—'वा+आयु', जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, न रहने पर नहीं रहेगा, परन्तु उपनिषत्कार कहते हैं कि यह 'आ+आयु' है, मानो 'अन्नायु' है, अर्थात् 'अन्न+आयु', अन्न पर ही आयु है, बिना अन्न के आयु नहीं है ॥१०॥

ध्यात्वा—ध्यान कर, मनन कर, ह एव—निश्चय ही, अन्नम्—अन्न को, अन्नप्स्यत्—नृप्त हो जाता ॥८॥

तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हैवान्नमन्नप्स्यत् ॥९॥

तत्—उम (अन्न) को, शिश्नेन—पुजननेन्द्रिय से, अजिघृक्षत्—पकडना चाहा, तत् न अशक्नोत् शिश्नेन ग्रहीतुम्—उनको पुजननेन्द्रिय से नहीं पकड सका, स—वह, यद् ह—जो, एनत्—उमको, शिश्नेन—मूत्रेन्द्रिय (लिङ्ग ने), अग्रहैष्यत्—पकड सकता (तो), विसृज्य—छोड़ कर, त्याग कर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को, अन्नप्स्यत्—नृप्त हो जाता ॥९॥

तदपानेनाजिघृक्षत् तदावपत् । संपोऽन्नस्य

ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष यद्वायु ॥१०॥

तद्—उस (अन्न) को, अपानेन—अपान नामी (उदर और आंतों में विचरने वाले) प्राण-भेद से, अजिघृक्षत्—पकडना चाहा, तद्—वह या उमको, आवपत्—पकड में आ गया, स एष—वह यह (अपान), अन्नस्य—अन्न का, ग्रह—पकडने वाला है, यत्—जो, वायु—वायु है, अन्नायु—(यह) अन्न की आयु या अन्न पर जाश्रित आयु वाला है, वै—निश्चय से, एष—यह, यद्—जो कि, वायु—वायु है ॥१०॥

रक्षयिता ने लोक रचे, लोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्न रचा । रक्षयिता का ईक्षण हो चुका । अब जीवात्मा की वारी आई । उसने 'ईक्षण' किया । मेरे बिना पुरुष का यह भौतिक-देह कैसे रहेगा ? अब वह सोचने लगा, मैं इस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करू ? उसने कहा, शरीर में वाणी बोलती मालूम देती है, प्राण चलता मालूम देता है, आँख देखती प्रतीत होती है, कान सुनता जान पड़ता है, त्वचा स्पर्श करती, मन ध्यान करना, अपान और शिञ्ज स्वयं काम करते प्रतीत होते हैं, परन्तु क्या यह-सब मेरे बिना काम हो रहा है ? अगर नहीं, तो मैं कौन हूँ, मेरा स्थान कहाँ है ? ॥११॥

यह सोचकर जीवात्मा देह की जो 'सीमा' है, जहाँ देह समाप्त हो जाता है, उस कपाल को दो भागों में विदीर्ण करके, फाड़ कर,

स ईक्षत कथं न्विद मद्दे स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्य इति ।

स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृत यदि प्राणेनाभिप्राणिन यदि चक्षुषा

- दृष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा ध्यात

यद्यपानेनाभ्यपानिन यदि शिञ्जेन विसृष्टमय कोऽहमिति ॥११॥

स—उम (जीवात्मा) ने, ईक्षत—विचार किया, कथम् नु—कैसे, इदम्—यह (शरीर), मद् ऋते—मेरे बिना, स्याद्—होवे, रह नजना है, इति—यह (सोचा) (फिर), स—उम (जीवात्मा) ने, ईक्षत—विचार, कतरेण—किसके द्वारा, किम माघन मे, प्रपद्यं—(इस शरीर को) प्राप्त कर, प्रवेग कट, इति—यह (सोचा), स ईक्षत—उमने विचार, यदि—अगर, वाचा—वाणी के द्वारा, अभिव्याहृतम्—बोलना, यदि—अगर, प्राणेन—प्राण ने या घ्राण (नासिका) ने, अभिप्राणितम्—श्वाम-प्रश्वाम लेना, यदि चक्षुषा दृष्टम्—यदि आँख द्वारा देखना, यदि श्रोत्रेण श्रुतम्—यदि कान द्वारा सुनना, यदि त्वचा स्पृष्टम्—यदि त्वचा द्वारा छूना, यदि मनसा ध्यातम्—यदि मन द्वारा ध्यान (मनन) करना, यदि अपानेन—अगर अपान वायु (प्राण-भेद) से, अभ्यपानितम्—बाहर फेंकना, यदि शिञ्जेन विसृष्टम्—यदि लिङ्गेन्द्रिय द्वारा (वीर्य का) उत्सर्ग करना (ही हो जाये तो), क अहम्—इस शरीर में मैं क्या व कौन हूँ (मेरी क्या मत्ता व स्थिति है ?), इति—यह (भी सोचने लगा) ॥११॥

स एतमेव सीमानं विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत । संया विद्वृतिर्नाम

हास्तदेतन्नान्दनम् । तस्य त्रय आवसथास्त्रय स्वप्ना

अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥१२॥

इसी द्वारा देह में प्रविष्ट हो गया। इसीलिये इस द्वार को 'विदृति' कहते हैं। 'विदृति' का अर्थ है 'विदारण'—फाड़ना, ये दोनो कपाल अलग-अलग हैं, फटे हुए हैं। शरीर में जब जीवात्मा इस स्थान में रहता है, तब उसे परम आनन्द प्राप्त होता है इसलिये इस स्थान को 'नान्दन' भी कहते हैं। जीवन के समय 'नान्दन'-स्थान में जीवात्मा का वास, और मृत्यु के समय 'नान्दन'-स्थान में आकर विदृति-मार्ग से जीवात्मा का निर्गमन—यही योगी का ध्येय है (तैत्तिरीय १-६, प्रश्न २-७, छान्दोग्य ८-६)। उपनिषत्कार कहते हैं कि जब जीवात्मा शरीर में रहता है तब तीन 'आवसथो' में, तीन स्थानों में रहता है। निम्न-विचारो के जीव नीचे के स्थानों में, मध्य-विचारो के जीव मध्य-स्थानों में, और उच्च-विचारो के जीव उत्तम-स्थान, नान्दन-स्थान में रहते हैं। उपदेश देते हुए ऋषि ने अगुली से बताया कि यह उत्तम आवसथ है, यह मध्यम आवसथ है, यह निकृष्ट आवसथ है। आवसथ, अर्थात् स्थान। जीवात्मा तीन स्थानों में रहता हुआ शरीर की तीन अवस्थाएँ उत्पन्न कर देता है। वे अवस्थाएँ हैं जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति। परन्तु यहाँ ऋषि ने इन तीनों अवस्थाओं को सोई हुई अवस्था कहा है। शरीर की इन तीनों अवस्थाओं में रहता हुआ भी जीव जबतक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेता, वह सोया हुआ ही है ॥१२॥

स —उमने, एतम् एव—इस ही, सीमानम्—(केशान्त या कपालो की मन्वि स्पी सीमा) ब्रह्म-गन्ध को, विदार्य—फाड़कर, एतया—इस, द्वारा—दरवाजे से, प्रापद्यत्—पहुँचा, शरीर में प्रविष्ट हुआ, सा एषा—वह यह (सीमा-ब्रह्मरन्ध्र) ही, विदृति—विदृति, नाम—नाम वाला, द्वा—दरवाजा, मार्ग है, तद् एतत्—वह यह ही, नान्दनम्—हृषित करने वाला, आनन्द-प्रदाता है, तस्य—उस (शरीर में प्रविष्ट जीवात्मा) के, त्रय—तीन (आगे वर्णित जीवात्मा के तीन जन्म), आवसथा—रहने के स्थान—घर है, त्रय—तीन ही, स्वप्ना—नीने के स्थान (आरामगाह) है, अयम्—यह (वीर्यरूप में स्थित प्रथम), आवसथ—घर है, अयम्—यह (जिशुरूप में जन्म द्वितीय), आवसथ—घर है, अयम्—यह (मरणोपरान्त पुनर्जन्म तृतीय), आवसथ—आश्रय स्थल है, इति—ऐसे ॥१२॥

जीवात्मा जब सोई हुई अवस्था को छोड़ता है, और सब भूतो को देखता है, तो सोचता है कि मैं दूसरे किससे बात करूं, सब जगह विराट्-पुरुष, सब जगह ब्रह्म-ही-ब्रह्म तो विस्तार पा रहा है। उसे सब जगह ब्रह्म के ही दर्शन होने लगते हैं, और वह कह उठता है, 'इदम् + अदर्शम्', 'मैंने यह देख लिया'—अर्थात्, ब्रह्म यह सामने ही तो दीख रहा है, दूर कहा है ? ॥१३॥

'इदम् + अदर्शम्' का अर्थ है—'यह देख लिया'। इसमें 'इदम्' के साथ 'अदर्शम्' का 'द + र' जोड़ देने से 'इदम् + द + र' बन गया, इसलिये उसे 'इदन्द्र' कहते हैं। अस्ल में 'इदन्द्र' शब्द है, इसी के बीच का 'द' हटाकर 'इन्द्र' बन जाता है। देवता लोग 'इदन्द्र' के स्थान में 'इन्द्र' शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे रहस्यमयी भाषा को पसन्द करते हैं, परोक्ष-प्रिय होते हैं ॥१४॥

स जानो भूतान्यभिव्यत्यत् किमिहान्य वावदिषदिति ।

स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यद्विमदर्शमितो३ ॥१३॥

स—उमने, जात—उत्पन्न हुए (उत्पन्न होकर), भूतानि—भूतो (चगचर प्राणी व पच भूतो) की, अभिव्यत्यत्—और देखा, ममज्ञा, किम्—क्या, कौन, किनको, इह—यहा, अन्यम्—दूसरा, दूसरे को, वावदिषत्—बोल रहा है, (किम् इह अन्यम् वावदिषद्—यहा इम शरीर मे दूसरा कौन बोलना ग्हा है, विद्यमान हं, या यहा अब मैं किन मे बोलू-चालू), इति—ऐसे (देखा), स—उम (जीवात्मा) ने, एतम् एव—इस ही, पुरुषम्—कार्य-का-ग रूप प्रकृति-पुरी मे व्याप्त, ब्रह्म—ब्रह्म को, ततमम्—उम (दृश्यमान-शरीर मे उपस्थित) सब मे मे एक (अद्वितीय) को या सर्वत्र व्यापक को, जपश्यत्—देखा, जाना, (और कहा कि) इदम्—इसको, अदर्शम्—(मैंने) देख लिया, इति—यह ॥१३॥

तस्माद्विद्वद्भो नाम इदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते

परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा परोक्षप्रिया इव हि देवा ॥१४॥

तस्मात्—(उम ब्रह्म को देखकर कहने के) कारण ही, इदन्द्र—(यह जीवात्मा) इदन्द्र, नाम—मजा, नाम वाला, इदन्द्र ह वै नाम—(जीवात्मा की) इदन्द्र यह मजा हुई, तम्—उम, इदन्द्रम्—इदन्द्र को, सन्तम्—रूप को, हुए-हुए को, इन्द्र इति—'इन्द्र' इम (नाम) मे, आचक्षते—कहते हैं, परोक्षेण—अव्यक्त रूप में, हि—क्योंकि, परोक्षप्रिया—अदृश्य, अव्यक्त वस्तुओं

(पुरुष के देह का आधार अन्न है, अन्न का ग्रहण अपान वायु से होता है, यह स्पष्ट कर देने के बाद ऋषि ने अपने ढग से यह उपदेश दिया है कि देह का धारण आँख, नाक, कान आदि से नहीं परन्तु जीवात्मा से होता है। जीवात्मा जब तक सोया रहे, तब तक उसे कुछ मालूम नहीं होता, जब वह जाग जाय, उसके ज्ञान-नेत्र खुल जाय, तब वह शरीर में और ब्रह्मांड में—‘मैंने यह देख लिया’—कहकर उसके दर्शन करने लगता है।

तान्त्रिक लोग इस स्थल का यह अर्थ करते हैं कि जीव सोया हुआ कुडलिनी के जगाने से जागता है। उसके तीन ‘आवस्थ’ हैं, तीन स्थान हैं—मूलाधार, हृदय तथा ब्रह्मरंध्र। कुडलिनी जागती हुई, नीचे से ऊपर जाती हुई अन्त में ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है जिसे यहाँ ‘नानन्दन’-स्थान कहा गया है। वहाँ पहुँच कर आत्मा ब्रह्म के साक्षात् दर्शन करता है, इसीलिये १३वे सन्दर्भ में कहा गया है—‘मैंने यह देख लिया’। उपनिषदों में ब्रह्म के साक्षात् दर्शन का अनेक स्थानों में वर्णन है—‘त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि’—‘मैं तुझे प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा’। गीता में भी ७वे अध्याय में सृष्टि को ही प्रत्यक्ष-ब्रह्म कहा है।)

द्वितीय अध्याय

इस अध्याय में गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन किया है इसलिये ऋषि इस अध्याय का प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते हैं, गर्भिणी स्त्रियाँ उठ जाय। उनके उठकर चले जाने पर ऋषि अपना उपदेश प्रारम्भ करते हैं—

मे प्रीति रखने वाले, इव—मानो, जानो, देवा—विद्वान्-जानी ^{१०}कहते हैं, परोक्षप्रिया इव हि देवा—जानी सदैव अज्ञात पदार्थों की जिज्ञासा में रुचि रखते हैं ॥१४॥

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वे-
न्योऽङ्गोभ्यस्तेज सभूतमात्मन्येवात्मान विभति तद्यदा
स्त्रिया सिञ्चत्ययं नज्जनयति तदस्य प्रथम जन्म ॥१॥

पुरुषे—पुरुष (पु जाति प्राणी) में, ह वै—ही, अयम्—यह, आदित —
शुरु से, सर्वप्रथम, गर्भ—गर्भ (नूतन-जन्म के निर्माण का स्थान), भवति—

गर्भ कहने को तो स्त्री धारण करती है, परन्तु अस्ल में शुरु से ही यह पुरुष धारण करता है । वीर्य से ही तो गर्भ होता है । यह वीर्य, रेतस्, पुरुष के अग-अग के तेज का ही तो सार-तत्त्व है । क्योंकि पुरुष के अगो के इस तेज से ही गर्भ होता है, इसलिये यह कहना ठीक होगा कि पुरुष पहले वीर्य-रक्षा द्वारा अपने में अपने को धारण करता है । उसे जब स्त्री में सिंचित करता है, तब मानो अपने को ही सिंचित करता है, अपने को ही उत्पन्न करता है । इस प्रकार पुरुष अपने को ही उत्पन्न करता है, यह उसका प्रथम जन्म है ॥१॥

वह रेतस् स्त्री में जाकर उसका आत्मवत् हो जाता है, ठीक ऐसे जैसे अपना ही अग । इसीलिये विजातीय-द्रव होने के कारण भी आत्मवत् हो जाने से वह स्त्री को कष्ट नहीं देता । स्त्री, पुरुष के आत्मा को अपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती है ॥२॥

होता है, यद् एतद्—जो यह, रेत—वीर्य है, तद् एतत्—वह यह (वीर्य), सर्वम्य—मय, अङ्गम्य—अगो में (निकल कर), तेज—तेज (शक्ति), सभूतम्—इकट्ठा हुआ, उत्पन्न, आत्मनि—अपने में, एव—ही, आत्मानम्—अपने आप को, अपने स्वरूप को, विभक्ति—धारण करता है, पोषण करता है, तद्—तो, उसको, यथा—जब, स्त्रियाम्—स्त्री (योनि) में, सिञ्चति—(मनुष्य) सींचता है, डालता है, अथ—तब, एतत्—इसको (अपने को), जनयति—पैदा करता है, तद्—वह, अस्य—इसका, प्रथमम्—पहला, जन्म—जन्म (है) ॥१॥

स्त्री स्त्रिया आत्मभूय गच्छति यथा स्वमङ्ग तया ।

स्मादेना न हिनस्ति साऽस्यैतमात्मानमत्र गत भावयति ॥२॥

तत्—वह (सिंचित वीर्य), स्त्रिया—स्त्री के, आत्मभूयम्—अपनत्व को, गच्छति—प्राप्त हो जाता है, (स्त्रिया आत्मभूयम् गच्छति—स्त्री का अपना अभिन्न अग बन जाता है), यथा—जैसे, स्वम्—अपना, अगम्—अग, तथा—वैसे, तस्मात्—उस कारण से ही, एनाम्—इस (स्त्री) को, न—नहीं, हिनस्ति—मारता है, हानि पहुँचाता है, सा—वह (स्त्री), अस्य—इस (पुरुष) के, एतम्—इस, आत्मानम्—स्वरूप को, अत्र—यहा, इस (गर्भ) में, भावयति—(ध्यानपूर्वक) पालन करती है ॥२॥

क्योंकि वह मानो हमारी ही पालना करती है, इसलिये उसकी पालना करना भी हमारा कर्तव्य है। स्त्री, पुरुष को ही गर्भ में धारण करती है। जन्म के बाद पुरुष 'कुमार' की रक्षा करता है, उसकी भावना करता है, यह रक्षा, यह भावना मानो अपनी ही रक्षा है, अपनी ही भावना है, इस प्रकार लोक में वह जो सन्तति बढाता है, अपने को ही बढाता है, लोक का इसी प्रकार सन्तान-वितान बढा है। इस प्रकार 'कुमार'-रूप में बालक का जो जन्म होता है, वह पुरुष का अपना ही जन्म है। वीर्य-दान उसका प्रथम, और कुमार-रूप में उत्पन्न होना पुरुष का अपना ही द्वितीय-जन्म है ॥३॥

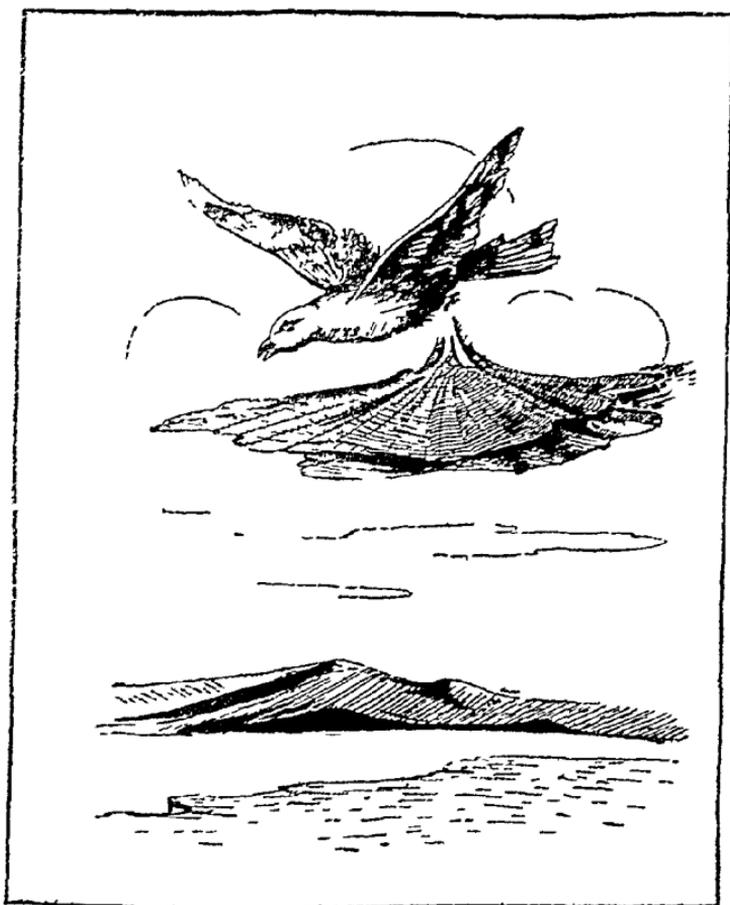
'कुमार'-रूप में ही पुरुष का एक आत्मा उसी के पुण्य-कर्मों का प्रतिनिधि बनकर ससार में रह जाता है। अर्थात्, पुरुष के पुण्य-

सा भावयित्री भावयितव्या भवति त स्त्री गर्भं विभर्ति
सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमार
जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषा लोकाना
सन्तत्या एव सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म ॥३॥

सा—वह, भावयित्री—(अपने तेज व स्वरूप का) पालन करने वाली (स्त्री), भावयितव्या—(पुरुष द्वारा) पालने योग्य, भवति—होती है, (क्योंकि) तम्—उस (पुरुष) को ही, स्त्री—स्त्री, गर्भम्—गर्भ को (मे), विभर्ति—धारण-पोषण करती है, स—वह (पुरुष), अग्रे एव—(जन्म से) पहिले ही (गर्भ रूप में स्त्री-रक्षा करके भावी कुमार का ही पालन करता है), कुमारम्—(उत्पन्न) शिशु को, जन्मन अग्रे—जन्म के आगे (वाद में), अधिभावयति—पालन करता है, स—वह (पुरुष), यत्—जो, कुमारम् जन्मन अग्रे अधि भावयति—कुमार की जन्म के बाद पालना करता है (वह वास्तव में), आत्मानम् एव—अपने आप को (की) ही, तत्—तो, भावयति—पालना करता है, एषाम्—इन, लोकानाम्—लोकों की (वश-परम्परा की), सन्तत्यै—विस्तार के लिये, आगे बढ़ने के लिये, नष्ट न होने देने के लिए, एवम्—इस प्रकार ही, सन्तता—(परम्परा से) विस्तृत, हि—ही, इमे—ये, लोका—लोक (मनुष्य-समाज), तद् अस्य—वह (इस शरीरी जीवात्मा) का, द्वितीयम्—दूसरा, जन्म—जन्म (है) ॥३॥

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयतेऽथास्याऽयमितर आत्मा
हृतकृत्यो वयोगत प्रैति स इत प्रयज्ञेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म ॥४॥

कर्म उसके पुत्र के रूप में ससार में बने रहते हैं। उसका दूसरा आत्मा, अर्थात् यह स्थूल-शरीर, कृतकृत्य होकर, बूढ़ा होकर ससार को छोड़ देता है। इस लोक से जाते ही वह फिर उत्पन्न हो जाता है, यह उसका तृतीय-जन्म है ॥४॥



वाज्ज जैसे जाल से मुक्त हो जाता है, वैसे में
जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाऊँ ।

स — वह (कुमार रूप में), अस्य — डम (पिता) का, अयम् — यह, आत्मा — आत्मा, स्वरूप, पुण्येभ्य — पुण्य (अच्छे), कर्मभ्य — कर्मों के (करने के) लिए, प्रतिधीयते — स्थापित किया जाता है, प्रतिनिधि (आगे सम्मालने वाला)

वामदेव ऋषि ने ठीक कहा है—मैं जब गर्भ में था तभी मैंने देवों के सब जन्मों को जान लिया था । मुझे लोहे के समान सैकड़ों शरीरों में रखा गया । जैसे ब्राज नीचे जाल में बंधा हो, और वेग से सब वस्त्रों को छिन्न-भिन्न करके आसमान में उड़ जाय, वैसे मैंने लोहे के समान सैकड़ों शरीर-रूपी वस्त्रों को तोड़-फोड़ डाला, और स्वयन्त्र हो गया । गर्भ में पड़े-पड़े ही वामदेव ने ऐसा कहा—॥५॥

इन प्रकार वामदेव-ऋषि शरीर का भेदन करके, ऊपर पहुँच कर, उम्र स्वर्ग-लोक में सब कामनाओं को पाकर अमर हो गया, हो गया ॥६॥

बनाया जाता है, अय—जो अस्थ—जन्मा, अयम्—यह, इतर—दूसरा, आत्मा—जान्मा, (इतर आत्मा—स्वयं का जान्मा), कृतकृत्य—सफल, तत्र अनव्य कर्मां को ममान कर्मे वात्र, वयोगत—बूढ़ हुआ (पूर्ण आयु को प्राप्त), प्रति—मग जाना है, स—यह, इत—यहां ने, इम (लोक) मे, प्रयन्—जाना हुआ, जगिर्ग को छोड़ना हुआ, एव—ही, पुन—फिर, जायते—जन्म लेना है, तद् अस्थ तृतीयम् जन्म—वह इमका तीसरा जन्म है ॥४॥

तद्वृत्तमृषिणा । गर्भे नु सप्रन्वेपामवेदमह देवाना जनिमानि विश्वा ।

शत मा पुर आयमोररक्षत्रथ श्येनो जवसा निरदीयमिति

गभ एवंतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥५॥

तद्—वह (ही बात), उवत्तम्—वही है, ऋषिणा—ऋषि (वामदेव) ने, गर्भे—गर्भ में, नु—तो, सन्—रहते हुए, एयाम्—उन, अनु अवेदम्—जाना, अहम्—मैंने, देवानाम्—देवा के, इन्द्रियों के, जनिमानि—जन्मों को, उत्पत्ति को, विश्वा—सब, शतम्—सौ, सैकड़ों, मा—मुझ को, पुर—नगरियों ने, आयसी—लोहे ने निमित्त, वद्वत् दृढ, अरक्षन्—रक्षा की, वचाया (रोका), अथ—तोच, श्येन—शाज (की तरह), जवसा—वेग में, बल से, निरदीयम्—फाड़दिया, तोड़ दिया, इति—यह (बात कही), गर्भे एव—गर्भ में ही, एतत्—यह (बात), शयान—सोते हुए, वामदेव—वामदेव ऋषि ने, एवम्—इस प्रकार, उवाच—कहा था ॥५॥

स एव विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्वं उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे

लोकं सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतं समभवत् समभवत् ॥६॥

स—वह (वामदेव ऋषि), एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानने वाला, अस्मात्—इस, शरीर-भेदात्—शरीर के नाश में, (शरीर के वस्त्रन से), उत्क्रम्य—ऊपर उठकर, पार कर, अमुष्मिन्—इस, स्वर्गे—सुखप्रद,

तृतीय अध्याय

गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा, अब गर्भिणी स्त्रिया यथा-स्यान् आकर बैठ जाय, और उपदेश सुनें ।

यह 'आत्मा' कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, और वह आत्मा कौन-सा है जिससे यह मनुष्य 'हूँ' को देखता है, 'शब्द' को सुनता है, 'गन्ध' को सूँघता है, 'वाणी' का व्यवहार करता है, और जिससे स्वादु वा अस्वादु पदार्थ को जानता है ? ॥१॥

इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—यह जो 'हृदय' (Emotion) और 'मन' (Reason) है, और इनके साथ जो यह 'संज्ञान', 'आज्ञान', 'विज्ञान', 'प्रज्ञान', 'मेधा', 'दृष्टि', 'धृति', 'मति', 'मनीषा', 'जूति', 'स्मृति', 'सकल्प', 'ऋतु', 'असु', 'काम' और 'वश' है—ये सब 'प्रज्ञान' के ही नाम हैं । जीवात्मा के ये गुण हैं । जीवात्मा के कारण यही नहीं कि रूप, रस, गन्ध का ज्ञान होता है, अपितु अभी कहे ये सब कार्य भी जीवात्मा के कारण ही होते हैं ॥२॥

लोके—लोक मे, अवस्था मे, सर्वान्—सब, कामान्—कामनाओं को, आप्त्वा—प्राप्त करके, अमृत—अमर, मोक्ष का अधिकारी, समभवत्—हो गया, समभवत्—हो गया ॥६॥

कोऽयमात्मेति चयमुपास्महे कतर स आत्मा येन वा रूप
पश्यति येन वा शब्द शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा
वाच व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥१॥

क—कौन, कौन ना, अयम्—यह, आत्मा—(उपास्य) आत्मा (है), इति—ऐसे, चयम्—हम, उपास्महे—(जिसकी) उपासना करे, कतर—(दोनों आत्माओं में से) कौन सा, स—वह, आत्मा—आत्मा (है), येन—जिममें, वा—वा, पश्यति—देखता है, येन वा—या जिससे, शृणोति—सुनता है, येन वा—या जिममें, गन्धान्—गन्धों को, आजिघ्रति—सूँघता है, येन वा—या जिमसे, वाचम्—वाणी को, व्याकरोति—व्यक्त करता है (बोलता है), येन वा—या जिममें, स्वादु च—और स्वादिष्ट, अस्वादु च—और अस्वादिष्ट (वस्तु को), विजानाति—जानता है ॥१॥

यदेतद्दृश्य मनश्चैतत् । सज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा
दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूति स्मृति सकल्प ऋतुरसु कामो
वश इति सर्वाण्येवंतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥

'जीवात्मा' का वर्णन कर चुकने पर, 'परमात्मा' का वर्णन करते हैं। ब्रह्म यह है, इन्द्र यह है, प्रजापति यह है। यह क्या ? जिसका अभी वर्णन करते हैं—ब्रह्म। ये सब देव, ये पाचो महाभूत, पृथिवी, वायु, आकाश, आप और ज्योति, ये क्षुद्र जीव, ये मिश्र जीव-जन्तु, ये बीज, ये अडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज्ज, ये अश्व, गौ, पुरुष, हस्ती—ये जो भी प्राणि-जगत् है, स्थावर, जगम, परद—ये सब 'प्रज्ञा-नेत्र' है, इन सबमें प्रज्ञा मानो दीख रही है, यह सृष्टि अन्धी नहीं चली जा रही, प्रज्ञा से जा रही है, किसी लक्ष्य की तरफ मानो आख उठाकर जा रही है, यह सृष्टि 'प्रज्ञान' में प्रतिष्ठित है, प्रज्ञान में ही ठहरी हुई है। सम्पूर्ण लोक 'प्रज्ञा-नेत्र' है, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित

यद्—जो, एतत्—यह, हृदयम्—हृदय (भाव प्रधान), मन—मन (मनन-प्रधान), च—और, एतत्—यह, सज्ञानम्—सम्यग् ज्ञान, आज्ञानम्—आज्ञा देना, ईश्वर-भाव, विज्ञानम्—विशिष्ट (विवेकपूर्वक) ज्ञान, कला आदि का ज्ञान, प्रज्ञानम्—उत्कृष्ट ज्ञान, मेधा—धारणावती बुद्धि, दृष्टि—दर्शन-ज्ञान, धृति—वैयं, मति—मनन, मनोपा—सूझ-बूझ, जूति—वेग, शक्ति, प्रेम्णा, स्मृति—स्मरण करना, सकल्प—करने का निश्चय करना, क्रतु—कर्म-कीर्त्ना, परिश्रम करना, असु—प्राण-शक्ति, या कमी को दूर करना, काम—भविष्य की कामनाएँ करना, वश—(अपने को या दूसरों को) वश में रखना, प्राप्त भोगों को भोगने की इच्छा, इति—ये, सर्वाणि—सारे, एव—ही, एतानि—ये, प्रज्ञानम्य—उत्कृष्ट ज्ञान के ही, नामधेयानि—नाम, मजाए, भवन्ति—हैं ॥२॥

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराणि चेताराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाशवा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेद प्राणि जगम च पतत्रि च यच्च स्थावर सर्वं तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ॥३॥

एष—यह (उपास्य आत्मा—ब्रह्म ही), ब्रह्मा—ब्रह्मा (जगत्त्रय्या), एष इन्द्र—यह इन्द्र, ईश्वर, एष प्रजापति—यह प्रजापति, एते सर्वे देवा—ये सब देव, इमानि च—और ये, पञ्च—पाच, महाभूतानि—महाभूत, पृथिवी—पृथिवी (१), वायु—वायु (२), आकाश—आकाश (३), आप—जल (४), ज्योतीषि—तेज (५), एतानि—ये (पाच), इमानि च—और

है—‘प्रज्ञानेत्रो लोक’ । वह ‘प्रज्ञान’ ही ब्रह्म है, वही इन्द्र है, वही प्रजापति है । जिस आत्मा को हम उपासना करते हैं, वह यही है ॥३॥

(ससार प्रज्ञान’ में प्रतिष्ठित है—अर्थात् ससार का निर्माण सोच-समझ पर आश्रित है, यह अटकलपच्चू नहीं है ।)

उपासक इसी ‘प्रज्ञ’-आत्मा की उपासना से इस मर्त्य-लोक से उत्क्रमण कर उस स्वर्ग-लोक में सब कामनाओं को प्राप्त कर अमृत हो गया, हो गया ॥४॥

ये, क्षुद्रमिश्राणि इव—कुच्छ-कुछ आपस में मिश्रित (पदार्थ), बीजानि—बीज, इतराणि—दूसरे, च—और, इतराणि—दूसरे, अन्य, च—और, अण्डजानि—अण्डे से उत्पन्न होने वाले (पक्षी-मत्स्य, कूर्म-सर्प आदि), च—और, जास्रजानि—जरायु (जेर) से उत्पन्न होने वाले (मनुष्य-गाय आदि), स्वेदजानि—स्वेद (गर्मी व नमी के योग) से उत्पन्न होने वाले (जू-गिजाई आदि), च—और, उद्भिज्जानि—उद्भिद् से उत्पन्न (जमीन फाडकर उत्पन्न होने वाले—वृक्ष वनस्पति आदि), च—और, अश्वा—घोड़े, गाव—गौए, पुरुषा—मनुष्य, हस्तिन—हाथी, यत् किम् च—और जो कुछ भी, इदम्—यह, प्राणि—प्राणधारी (सास लेने वाला), जगमम्—गतिशील, चर, च—और, पतत्रि—उड़ने वाला, च—और, यत् च—और जो, स्यावरम्—स्थिर रहने वाले, गतिशून्य (पर्वत आदि), सर्वम् तत्—वह सब ही, प्रज्ञानेत्रम्—प्रज्ञा (बुद्धि-ज्ञान) से प्रेरित, प्रज्ञाने—प्रज्ञा (बुद्धि) पर, प्रतिष्ठितम्—आश्रित है, प्रज्ञानेत्र—प्रज्ञा से प्रेरित (प्रज्ञा हे नेत्र—नेता जिसका), लोक—(यह) ससार, प्रज्ञा—बुद्धि, चित्ति-शक्ति ही, प्रतिष्ठा—आश्रय, प्रज्ञानम्—प्रज्ञा, ब्रह्म—बडा, मुख्य है, (प्रज्ञानम् ब्रह्म—बुद्धि का अविष्ठाता आदि-गुरु ब्रह्म है, वह ही वह आत्मा है, जो उपास्य है) ॥३॥

स एतेन प्रज्ञेनात्मनाऽस्मात्ल्लोकाद्भुतकर्म्यामुष्मिन् स्वर्गं लोके

सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतं समभवत् समभवत् । इत्योम् ॥४॥

स—वह (उपासक), एतेन—इस, प्रज्ञेन—सर्वज्ञाता, आत्मना—परमात्मा द्वारा (की उपासना करके), अस्मात् लोकात्—इस (पृथिवी) लोक में या इस मनुष्य-जन्म से, उत्क्रम्य—ऊपर उठकर, इसे छोड़कर, अमुष्मिन्—उस, स्वर्गं—सुखमय, लोके—लोक में, (स्वर्गं लोके—आनन्दमय लोक, परमधाम मोक्ष में), सर्वान्—सब, कामान्—कामनाओं को, आप्त्वा—प्राप्त कर, अमृत—अमर (जन्म-मरण बन्धन से मुक्त), समभवत्—हो गया, समभवत्—हो गया, इति ओम्—यह उपनिषद् समाप्त हुई ॥४॥

उपदेश की समाप्ति पर ऋषि कहते हैं—मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। मन और वाणी की एकात्मता से मेरे अन्तरात्मा का उत्तरोत्तर विकास हो। मैं वेद को प्राप्त कर सकूँ। मेरा सुना हुआ अनायास ही न नष्ट हो जाय। इस पढ़े हुए से दिन-रात को एक कर दूँ। ऋत कहूँ, सत्य कहूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले की रक्षा करो, मेरी तथा मेरे गुरु की रक्षा करो। ओ शान्ति. शान्ति शान्ति।

वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि।
वेदस्य म आणोस्य श्रुत मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाऽहोरात्रान्सदधाम्यृत
वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु
वक्तारमवतु वक्तारम् ॥३७॥ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

वाङ्—वाणी, मे—मेरी, मेरे, मनसि—मनन में, ज्ञान में, प्रति-
ष्ठिता—स्थित हो गई, मन—मन, मे—मेरी, वाचि—वाणी में, प्रतिष्ठित हो,
आवि—प्रकट, प्रत्यक्ष, आवी—रथा, मे—मुझे, एधि—(प्राप्त) हो, वेदस्य—
वेद का, ज्ञान का, मे—मेरे, आणोस्य—सूक्ष्म अग्र-भाग (जगत्का बुद्धि) में स्थित
हो, श्रुतम्—सुना हुआ ज्ञान, मे—मुझे, मा—मत, प्रहासी—छोड़े, अनेन—
इन, अधीतेन—अध्ययन में, अहोरात्रान्—दिन-रातों को, सदधामि—जोड़ दूँ,
एक कर दूँ, ऋतम्—यथार्थ वात, वदिष्यामि—कहूँगा, सत्यम्—सत्य,
वदिष्यामि—बोलाँगा, तत्—वह (अध्ययन), माम्—मेरी, अवतु—रक्षा करे,
तद्—वह (अध्यापन), वक्तारम्—उपदेष्टा को (की), अवतु—रक्षा करे,
अवतु माम्—मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम्—उपदेष्टा की रक्षा करे, अवतु
वक्तारम्—उपदेष्टा की रक्षा करे, ओम् शान्ति शान्ति शान्ति—हे सर्वरक्षक
प्रभु हमें तीनों कालों में सर्वथा आध्यात्मिक, आधिर्भौतिक और आधिदैविक शान्ति
एवम् शारीरिक, मानसिक तथा जीविक शान्ति प्राप्त हो ॥

छान्दोग्य-उपनिषद्

प्रथम प्रपाठक—(पहला खंड)

(प्रथम प्रपाठक के तेरहो खंडो मे उद्गीथ अर्थात्
ओकार की उपासना का वर्णन है)

‘ओम्’—यह अक्षर ‘उद्गीथ’ है, इस ‘उद्गीथ’ की उपासना
करे। गायक ‘ओम्’ ही का उच्च-स्वर से गान करता है, उसी का
आगे व्याख्यान है ॥१॥

(‘उत्’ अर्थात् उच्च-स्वर मे गाने को ‘उद्गीथ’ कहते है।
‘ओम्’ भगवान् का नाम है—उमका उच्च-स्वर मे गान करना
उद्गीथ-गान है।)

पाचों महाभूतो का रस पृथिवी है, पृथिवी का रस जल है,
जलो का रस ओषधिया है, ओषधियो का रस पुरुष है, पुरुष का रस
वाणी है, वाणी का रस ऋक्, अर्थात् भगवान् की स्तुति है, ऋक् का
रस नाम, अर्थात् प्रभु के नाम का गायन है, साम का रस उद्गीथ,
अर्थात् ओकार का ‘उत्’—अर्थात् उच्च-स्वर से, ‘गीथ’—अर्थात्
गान है ॥२॥

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत, ओमिति ह्युद्गायति तस्योपव्याख्यानम् ॥१॥

ओम्—ब्रह्म-वाचक, इति—यह, एतद्—उम, अक्षरम्—अविनाशी,
अक्षरमय पद (ओकार) को, उद्गीथम्—उद्गीथ (उच्च स्वर मे गायन
द्वारा), उपासीत—उपासना करे, ओम् इति हि—ओम् उम ही को, उद्-
गायति—उच्च स्वर मे गान करता है, तस्य—उम (‘ओम्’ उद्गीथ) का,
उपव्याख्यानम्—(आगे) व्याख्यान करते है ॥१॥

एषा भूताना पृथिवी नम पृथिव्या आपो रसोऽपामोषधयो रम ओषधीना पुरुषो
रम पुरुषस्य वाजसो वाच ऋषेण ब्रुच साम रस नाम्न उद्गीथो रम ॥२॥

एषाम्—उन, भूतानाम्—वाच महाभूतो का, पृथिवी—स्थूल (द्रव्य)
पृथिवी, रस—रस (आनन्द, मार-निचोड) है, पृथिव्या—पृथिवी का,
आप—जल, रस—रस (है), अपाम्—जल का, ओषधय—ओष-
धिया, रस—रस (है), ओषधीनाम्—वनस्पतियो का, पुरुष—मनुष्य-

यह जो 'उद्गीथ' है—ओकार का उच्च-ध्वनि से गान है—वह रसो का रस है, परम-रस है, सर्वोच्च-स्थानी रस है, रसो की शृङ्खला में, पृथिवी-जल-ओषधि-पुरुष-वाणी-ऋक्-साम-उद्गीथ के रस-क्रम ने वह आठवा रस है ॥३॥

ऋक् कौन-कौन-सी है, साम कौन-कौन-सा है, उद्गीथ कौन-कौन-सा है—इसका विमर्श भी तो करना चाहिए ॥४॥

वाणी ही ऋक् है, प्राण साम है, ओम् जो अक्षर है यही उद्गीथ है । अथवा, वाणी और प्राण का एक मिथुन है, एक जोड़ा है, और ऋक् और साम का दूसरा मिथुन है, दूसरा जोड़ा है ॥५॥

शरीर, रस—रस (है), पुरुषस्य—पुरुष का, वाग्—वाणी, रस—रस (है), वाच—वाणी का, ऋक्—ऋग्वेद (स्तुतिपरक-मन्त्र), रस—रस (है), ऋच—ऋचा का, साम—सामवेद (भक्ति-गान-परक मन्त्र), रस—रस (है), साम्—साम-गायन का, उद्गीथ—उच्च स्वर से गायन (ओम्), रस—रस है ॥२॥

स एष रसानां रसतम परम परार्धोऽष्टमो यदुद्गीथ ॥३॥

स एष—वह यह, रसानाम्—रसो में, रसतम—सर्वोत्तम रस, परम—श्रेष्ठ, परार्ध—सर्वोच्च स्थानी, अष्टम—(ऊपर गिनाये रसो में) आठवा, यद्—जो, उद्गीथ—उद्गीथ है ॥३॥

कतमा कतमवर्कतमत्कतमत्साम कतम कतम उद्गीथ इति विमृष्ट भवति ॥४॥

कतमा-कतमा—कौन-कौन सी, ऋक्—ऋचा, कतमत्-कतमत्—कौन-कौन सा, साम—साम-गायन, कतम-कतम—कौन-कौन सा, उद्गीथ—उद्गीथ (है), इति—यह बात, विमृष्ट—विचारणीय, भवति—है ॥४॥

वागेवर्क प्राण सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथ ।

तद्वा एतन्मिथुन यद्वाक् च प्राणश्चर्क च साम च ॥५॥

वाग् एव—वाणी ही, ऋग्—ऋचा है, प्राण—प्राण ही, साम—साम, ओम् इति एतत् अक्षरम्—'ओम्' यह अक्षर (पद) ही, उद्गीथ—उद्गीथ है, तद्—तो, वै—निरचय ही, एतद्—यह, मिथुनम्—जोड़ा है, यद् वाक् च प्राण च—जो (जोड़ा) वाणी और प्राण (का है), (और दूसरा) ऋक् च साम च—ऋचा और साम (का जोड़ा है) ॥५॥

जैसे जोड़े के मिलने से नवीन-सृष्टि उत्पन्न होती है, वैसे वाणी और प्राण तथा ऋक् और साम के जोड़े से 'ओम्'—इस अक्षर की सृष्टि होती है। वाणी द्वारा प्रभु का नाम प्राण-शक्ति से जब गाया जाता है, तब ओकार प्रकट होता है, इसी प्रकार ऋचा, अर्थात् भगवान् की स्तुति के वाक्य, साम-गान, अर्थात् सगीत में पड़कर, ओकार को जन्म देते हैं। जब दो परस्पर मिलते हैं, तब वे एक-दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं, इसी प्रकार जब वाणी के साथ प्राण तथा ऋचा के साथ साम मिलकर प्रभु के ओकार नाम का गान करते हैं, तब एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं ॥६॥

जो इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीथ की उपासना करता है, वह निश्चय ही आप्त-काम हो जाता है ॥७॥

'ओम्'—यही अक्षर अनुज्ञा में भी प्रयुक्त होता है। जब किसी बात की अनुज्ञा—स्वीकृति—देनी होती है, तब 'ओम्' कहकर दी जाती है। अनुज्ञा देना—किसी बात की स्वीकृति देना—समृद्धि का

तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे सँसृज्यते यदा वै मिथुनौ
समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् ॥६॥

तद् एतद् मिथुनम्—वह यह जोड़ा, ओम्—'ओम्', इति एतस्मिन्—इस, वक्षरे—अक्षर (पद) में, ससृज्यते—ससर्ग करते हैं, आपस में मिलते हैं, यदा वै—जब ही, मिथुनौ—स्त्री और पुरुष दोनों, समागच्छत—सगत होते हैं, आपयत—पूर्ण करते हैं, वै—ही, तौ—वे दोनों, अन्योन्यस्य—एक-दूसरे के, कामान्—कामनाओं को, मनोरथ को ॥६॥

आपयिता ह वै कामाना भवति य एतदेव विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥७॥

आपयिता—पूर्ण करने वाला, ह वै—निश्चय से, कामानाम्—कामनाओं का, भवति—होता है, य—जो, एतद्—इमको, एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानने वाला, जानता हुआ, अक्षरम्—'ओम्' इस अक्षर को, उद्गीथम्—उद्गीथ (रूप में), उपास्ते—उपासना करता है (ओम् का उच्च स्वर से गान करता है) ॥७॥

तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किञ्चानुजानात्योमित्येव तदाहेषो एव समृद्धिर्यदनुज्ञा
समर्थायिता ह वै कामाना भवति य एतदेव विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥८॥

तद् वै—वह (ओम्), एतद्—यह, अनुज्ञा-अक्षरम्—अनुमति का (अनुमति-स्वीकृति मूचक) अक्षर है, यद् हि किञ्च—जो कुछ भी (बात की),

सूचक है, जो समृद्ध है, आप्त-काम है, वही तो अनुज्ञा देता है। जो इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीथ की उपासना करता है, वह कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है ॥८॥

‘ओकार’ से ही त्रयी विद्या का प्रारम्भ होता है, सोम-यज्ञ में अध्वर्यु, होता, उद्गाता ओकार से ही अपना काम प्रारम्भ करते हैं; इसी अक्षर की पूजा के लिये, इसी की महिमा से और इसी के रस से ससार के सब काम चलते हैं ॥९॥

प्रभु के ओकार नाम की जिस महिमा का वर्णन किया गया, उसे जो जानता है और जो नहीं जानता—उन दोनों का उसी की कृपा

अनुजानाति—अनुमति—स्वीकृति देता है, ओम् इति एव—(वह मनुष्य तब) ‘ओम्’ ऐंमे ही, तद्—उम को, आह—कहता है, एषा उ एव—यह ही, सनृद्धि—महा-ऐश्वर्य है, यद्—जो, अनुज्ञा—अनुमति—स्वीकृति देना है, समर्धयिता—बढ़ाने वाला, समृद्ध (महाधनी), ह वै—निश्चय ही, कामानाम्—काम्य भोगों का, भवति—हो जाता है, य एतद् एवम् विद्वान् अक्षरम् उद्गीथम् उपास्ते—जो इम (ओम्) को इस प्रकार जानता हुआ अक्षर (ओम्) की उद्गीथ रूप में उपासना करता है ॥८॥

तेनेय त्रयी विद्या वर्त्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति

शं सत्योमित्युद्गायत्येतस्यैवाक्षरस्यापचित्यं महिम्ना रसेन ॥९॥

तेन—उम (अक्षर ‘ओम्’) से, इयम्—यह, त्रयी विद्या—तीनों प्रकार के वेदमन्त्र (ऋग्, यजु, साम), वर्त्तते—(प्रारम्भ) होती है, ओम् इति—‘ओम्’ यह (बोल कर ही), आश्रावयति—(ऋचाओं का) होता उच्चारण करता है, ओम् इति—‘ओम्’ यह (बोलकर ही), शसति—(अध्वर्यु यजुर्वेद मन्त्रों द्वारा कर्म का) उपदेश करता है, ओम् इति—‘ओम्’ यह (बोलकर ही), उद्गायति—(उद्गाता साम-मन्त्रों का) उच्च स्वर से गान करता है, एतस्य एव—इस ही, अक्षरस्य—(‘ओम्’ पद) की, अपचित्यं—पूजा के लिए, वदती के लिए, महिम्ना—महत्ता से (महत्त्वगाली), रसेन—रस रूप (उद्गीथ) से ॥९॥

तेनोभौ कुस्तो यश्चैतदेव वेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या

चाविद्या च । यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव

वीर्यवत्तर भवतीति सत्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यान भवति ॥१०॥

तेन—उस (‘ओम्’ अक्षर) से, उभौ—दोनों (ज्ञानी व अज्ञानी), कुस्त—(अपने-अपने कार्य) करते हैं, य च—और जो, एतद्—इम (अक्षर) को,

मे काम चल रहा है। विद्या तथा अविद्या भिन्न-भिन्न है—जो विद्या से, ओंकार की महिमा को जानता हुआ काम करता है, श्रद्धा से और उपनिषद् के ज्ञान में काम करता है, उसका काम वीर्यशाली होता है। यह-सब कुछ उस अक्षर ओंकार का ही व्याख्यान है ॥१०॥

प्रथम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

(पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में सूर्य ओंकार का प्रतिनिधि है, २ से ३ खंड)

‘देव’ और ‘असुर’—ये दोनों ‘प्रजापति’ की सन्तान हैं। जब ये आपस में लड़ने लगे, तब देवताओं ने ‘उद्गीथ’ को इसलिये ग्रहण कर लिया कि इससे असुरों का हम पराभव कर देंगे ॥१॥

एवम् वेद—इस प्रकार जानता है, य च न वेद—और जो नहीं जानता, च—और, नाना—भिन्न-भिन्न (है), तु—तो, विद्या—विद्या (ज्ञान), अविद्या च—और अविद्या (अज्ञान), यद् एव—जिम (कर्म) को ही, विद्यया—ज्ञान में (ज्ञानपूर्वक), करोति—करता है, श्रद्धया—सत्य-निष्ठा में, उपनिषदा—उपनिषद् से, योग में, तत्कालीन होकर या किमी ज्ञानी के सहवाम से परामर्श कर, तद्—वह (कर्म), एव—ही, वीर्यवत्तरम्—अधिक फलप्रद, सफल, भवति—होता है, इति तलु—निश्चय में यह, एतस्य एव—इस ही, अक्षरस्य—अक्षर (‘ओम्’) का, उपव्यारयानम्—व्यारयान (स्पष्टीकरण), भवति—है ॥१०॥

देवासुरा ह वै यत्र सयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध

देवा उद्गीथमाजह्नु रनेनानभिभविष्याम इति ॥१॥

देवासुरा (देव + असुरा) — देव (सत्पुरुष, सद्-इन्द्रिय-वृत्तिया, सद्-मनो-भाव) और असुरा (दुष्ट-पुरुष, दुष्ट-इन्द्रिय-वृत्तिया, दुष्ट-मनोभाव) ने, ह वै—यह प्रसिद्ध है, यत्र—जिम (निमित्त) पर, सयेतिरे—युद्ध किया, उभये—ये दोनों ही, प्राजापत्या—प्रजापति (सद्गृह्मन्) की ही सन्तान ये (प्रजापति—जीवात्मा मन्वी इन्द्रिय और मनोवृत्तिया की), तद्—तो, ह—निश्चय से, देवा—देवों ने, उद्गीथम्—उद्गीथ (ओंकार-जप) को, आजह्नुः—आहरण किया, म्बीकार किया, अनेन—उस (उद्गीथ) से, एतान्—इन (असुरों) को, अभिभविष्याम—तिरस्कृत, पराभूत करेंगे या जीतेंगे, इति—इस कारण से ॥१॥

उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण, अर्थात् 'घ्राण-शक्ति' को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, यह सोचा कि इससे हम असुरों का पराभव कर देंगे। घ्राण को असुरों ने पाप में वीध दिया, इसलिये मनुष्य घ्राण से दोनों को सूघता है—सुगन्धि तथा दुर्गन्धि—इन दोनों को, क्योंकि घ्राण पाप से जो विधा हुआ है ॥२॥

तब देवों ने वाणी को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि वाणी से हम असुरों का पराभव कर देंगे। उसे भी असुरों ने पाप से वीध दिया, इसलिये मनुष्य वाणी से दोनों बातें कहता है—सत्य और अनृत—ये दोनों, क्योंकि वाणी पाप से जो विधी हुई है ॥३॥

ते ह नासिक्य प्राणमुद्गीथमुपासाच्चकिरे त्हासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्ध ॥२॥

ते ह—उन (देवताओं) ने, नासिक्यम्—नासिका में होने (रहने) वाले, प्राणम्—घ्राणेंद्रिय को, उद्गीथम्—उद्गीथ (मान कर—के रूप में), उपासाच्चकिरे—उपासना की, तम् ह—उन (नासिक्य प्राण) को, असुरा—असुरों ने, पाप्मना—पाप में, त्रुटि या कमी में, विविधु—वीधा, आहत किया, तस्मात्—उस कारण से, जतएव, तेन—उन (घ्राण-इन्द्रिय) में, उभयम्—दोनों को, जिघ्रति—सूघता है, सुरभि—सुगन्धि (पदार्थ), च—और, दुर्गन्धि—दुरी गन्ध वाला (पदार्थ), च—और, पाप्मना—पाप में, त्रुटि या कमी से, हि—क्योंकि, एष—यह (घ्राण—प्राण), विद्ध—विधा हुआ, आहत (है) ॥२॥

अथ ह वाचमुद्गीथमुपासाच्चकिरे ताहासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभय वदति सत्य चानृत च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥३॥

अथ ह—उनके अनन्तर, वाचम्—वाणी की, उद्गीथम्—उद्गीथ (रूप में), उपासाच्चकिरे—उपासना की, तम् ह—उन (वाणी रूप उद्गीथ) को भी, असुरा—असुरों ने, पाप्मना—पाप से, त्रुटि से, विविधु—वीध दिया, आहत किया, तस्मात्—उस कारण से, तथा—उस (वाणी) से, उभयम्—दोनों को, वदति—बोलता है, सत्यम् च—सत्य को, अनृतम् च—और झूठ को, हि—क्योंकि, पाप्मना—पाप में, एषा—यह वाणी, विद्धा—आहत है ॥३॥

तत्र देवो ने चक्षु को शरीर मे उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि चक्षु से हम असुरो का पराभव कर देंगे । उसे भी असुरो ने पाप से वीध दिया, इसलिये मनुष्य आखो से दोनो पदार्थ देखता है—दर्शनीय तथा अदर्शनीय—इन दोनो को, क्योंकि आंख पाप से जो बिधी हुई है ॥४॥

तत्र देवो ने श्रोत्र को शरीर मे उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि श्रोत्र से हम असुरो का पराभव कर देंगे । उसे भी असुरो ने पाप से वीध दिया, इसलिये मनुष्य कानो से दोनो बातें सुनता है—श्रवण-योग्य तथा श्रवण के अयोग्य—ये दोनो बातें, क्योंकि कान पाप से जो बिधे हुए है ॥५॥

तत्र देवो ने मन को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि मन से हम असुरो का पराभव कर देंगे ।

अथ ह चक्षुर्द्गीथमुपासाच्चक्रिरे तद्वासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय पश्यति दर्शनीय चादर्शनीय च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् ॥४॥

अथ ह—इसके बाद, चक्षु उद्गीथम् उपासाच्चक्रिरे—आंख की उद्गीथ-रूप में उपासना करने लगे, तद् ह—उस (आंख) को भी, असुरा. पाप्मना विविधु—असुरो ने पाप से वीध दिया, आहत कर दिया, तस्मात् तेन उभयम् पश्यति—उम कारण ने ही उम (आंख) से दोनो को ही देखता है, दर्शनीयम् च—देखने योग्य, सत्य-शिव-मुन्दर (पदार्थ) को, अदर्शनीयम् च—और न देखने योग्य, कुरूप (पदार्थ) को, पाप्मना हि एतद् विद्वम्—क्योंकि यह (आंख) पाप (त्रुटि) से आहत है ॥४॥

अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपासाच्चक्रिरे तद्वासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय शृणोति श्रवणीय चाश्रवणीय च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् ॥५॥

अथ ह—उसके बाद, श्रोत्रम् उद्गीथम् उपासाच्चक्रिरे—कान (श्रवण-गविन) को उद्गीथ रूप में उपासना करने लगे, तद् ह—उस (कान) को भी, असुरा—असुरो ने, पाप्मना विविधु—पाप (त्रुटि) से आहत (युक्त) कर दिया, तस्मात् तेन उभयम् शृणोति—अत एव उस (कान) से दोनो को ही सुनता है, श्रवणीयम् च—सुनने योग्य (मधुर, हित-मित वचन) को, अश्रवणीयम् च—न सुनने योग्य (कटु, गन्दे, अहितकर वचन) को, पाप्मना हि एतद् विद्वम्—क्योंकि यह (कान) पाप में आहत (लिप्त) है ॥५॥

अथ ह मन उद्गीथमुपासाच्चक्रिरे तद्वासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय सकल्पयते सकल्पनीय चासकल्पनीय च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् ॥६॥

उत्ते भी असुरो ने पाप से वीध दिया, इसलिये मनुष्य मन से दोनो प्रकार का सकल्प करता है—विचारणीय तथा अविचारणीय, क्योंकि मन पाप से जो विधा हुआ है ॥६॥

तव देवो ने मुझ में रहने वाले प्राण को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मान कर उसकी उपासना की, और सोचा कि इससे हम असुरो का पराभव कर देंगे । अन्य इन्द्रियो में स्वार्थ की भावना है, मुख में स्वार्थ की भावना नहीं है । मुख जो लेता है, अपने पास कुछ न रखकर, सब मे बांट देता है, प्राण भी दिन-रात चलता हुआ आख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियो को सजीव बनाये हुए है । जब असुर मुख में रहने वाले प्राण अथवा 'मुख्य-प्राण' को पाप से वीधने के लिये उसके पास पहुँचे, तो ऐसे नष्ट हो गये जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥७॥

(मुख में रहने वाले प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना का अभिप्राय मुख द्वारा उच्च घोष से ओकार के

अथ ह—इसके बाद, मन उद्गीथम् उपासाचक्रिरे—मन की उद्गीथ मान कर उपासना करने लगे, तद् ह असुरा पाप्मना विविधु—उस (मन) को असुरो ने पाप से वीध दिया, तस्मात् तेन उभयम्—उस कारण से उस (मन) ने दोनो का ही, संकल्पयते—सकल्प (सोच-विचार) करता है, संकल्पनीयम् च—सकल्प (विचार) करने योग्य, असकल्पनीयम् च—न विचार करने योग्य, अशुभ विचार, पाप्मना हि एतद् विद्धम्—क्योंकि यह पाप से जाहत है ॥६॥

अथ ह य एवाय मुख्य प्राणस्तमुद्गीथमुपासाचक्रिरे त् हासुरा

ऋत्वा विदध्वं सुर्याशमानमाखणमृत्वा विध्वंसेत् ॥७॥

अथ ह—इसके बाद, य एव अयम्—जो ही यह, मुख्य—मुख में होने वाला या (शरीर-व्यापी) प्रधान, प्राण—प्राण (जीवनदाता आत्मा) है, तम्—उसकी ही, उद्गीथम् उपासाचक्रिरे—उद्गीथ रूप में उपासना प्रारम्भ की, तम् ह—उन (मुख्य प्राण) को, असुरा—असुर, ऋत्वा—पहुँच कर, पास जाकर, विदध्वंसु—नष्ट हो गये, यथा—जैसे, अशमानम्—पत्थर को, आखणम्—न खोदे जाने लायक, न हिलने-डुलने वाले, स्थिर, ऋत्वा—पास जाकर, विध्वंसेत्—(टकराकर मिट्टी का ढेला) नष्ट हो जाये (हो जाता है) ॥७॥

नाद को गुजाने से हे—इसी को उद्गीथ कहते हैं, 'उत्' अर्थात् उच्च-स्वर से, 'गीथ' अर्थात् गाना । अन्य इन्द्रियो से उद्गीथो-पासना मे शुभाशुभ वामना बनी रहती है, 'मुख' मे 'प्राण' के योग द्वारा उद्गीथोपासना करने से, अर्थात् उच्च-धोप से ओकार के नाद को गुजाने से पाप का स्पर्श नहीं होता क्योंकि मुख तथा प्राण दोनों मे स्वार्थ का सम्पर्क नहीं है ।)

जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर-चूर हो जाता है, इसी प्रकार वह नष्ट हो जाता है, जो ओकार के उपासक के लिये पाप की कामना करता है, या उस पर आक्रमण करता है । उपासक एक अडिग चट्टान है ॥८॥

मुख-स्थित प्राण से न मनुष्य सुगन्धि को जानता है, न दुर्गन्धि को—यह प्राण पाप-रहित है, स्वार्थ-शून्य है, तभी तो यह जो-कुछ खाता है, पीता है, उससे अन्य इन्द्रियो की पालना करता है । अन्त में मृत्यु-समय पर इस प्राण के न मिलने पर मनुष्य चल देता है, और आखीरी घडी में मुह फाड देता है, मानो उसे लौटा लाना चाहता है ॥९॥

एव यथाऽश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसत एव हैव स विध्वंसते
य एवविदि पाप कामयते यश्चैनमभिदासति स एषोऽश्माखण ॥८॥

एवम्—इम ही प्रकार, यथा—जैसे, अश्मानम्—पत्थर को, आखणम्—कठोर, स्थिर, ऋत्वा—पाम जाकर (टकराकर), विध्वंसते—(मिट्टी का ढेला) नष्ट हो जाता है, एवम् ह एव—इम प्रकार ही, स—वह, विध्वंसते—नष्ट हो जाता है, य—जो, एवविदि—इम (उद्गीथ) के जानने वाले मे (के लिए), पापम्—पाप को, अनिष्ट को, कामयते—चाहना करता है, य च—और जो, एनम्—इम (तन्वज) को, अभिदासति—दवाना चाहता है, आक्रमण करना चाहना है, स एव—वह यह (तत्त्वज्ञानी, उद्गीथ का उपासक) तो, अश्माखण—स्थिर अडिग पत्थर (चट्टान के समान) है ॥८॥

नवंतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा ह्येष तेन यदश्नाति
यत्पिबति तंनेतरान् प्राणानवति । एतमु एवाप्ततोऽवित्वोत्क्रामति
व्याददात्येवाप्तत इति ॥९॥

न एव—न ही, एतेन—उम (मृत्य प्राण) मे, सुरभि—मुगन्ध (पदार्थ) को, न—नहीं, दुर्गन्धि—बुरी गन्ध वाले (पदार्थ) को, विजानाति—जानता

मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर अगिरस् ने ओकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया । इसलिये प्राण को 'आगिरम' माना जाता है, शरीर के अगो का यह रस है ॥१०॥

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर बृहस्पति ने ओकारोपासना की, इससे उसका भी कल्याण हो गया । इसलिये प्राण को 'बृहस्पति' माना जाता है, वाणी 'बृहती' है, महान् है, और प्राण उसका 'पति' है ॥११॥

ते, अपहतपाप्मा—नष्ट पाप वाला, उसके पाप नष्ट हो चुके हैं, निष्पाप, हि—
चू कि, एष—यह (मुख्य प्राण) है, तेन—उसके द्वारा, यद्—जो कुछ,
अदनाति—गता है, यत्—जो कुछ, पिबति—पीता है, तेन—उस (खाये-
पिये) ने, इतरान्—दूसरे (गोण), प्राणान्—प्राणों की, अबति—रक्षा करता
है, एतम् उ एव—और उस (प्राण) को ही, अन्तत—अन्तकाल में,
अचित्त्वा—(प्राण-शक्ति क्षीण हो जाने के कारण) न प्राप्त कर, उत्क्रामति—
(शरीर छोड़ कर आत्मा) निकल जाता है, व्याददाति—(मुह) खोल देता,
पाठ देता है, एव—ही, अन्तत—अन्त में, इति—यह ॥९॥

तं आगिरा उद्गीथमुपासाचरु एतमु एवागिरस मन्यन्तेऽङ्गाना यद्रस ॥१०॥

तम् ह—(उस मुख्य प्राण) को, अगिरा—अगिरस्-नामी ऋषि ने,
उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासाचरु—उपासना की, एतम् उ—उस (मुख्य
प्राण) को, एव—ही, आगिरसम्—आगिरम, मन्यन्ते—मानते हैं, समञ्जते
है, कहते हैं, अङ्गानाम्—अगो का, यद्—(यह) जो, रस—आनन्ददाता सार-
रस है ॥१०॥

तेन तं ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासाचरु एतमु एव
बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पति ॥११॥

तेन—उसमें ही (अतएव), तम् ह—उस (मुख्य प्राण) को, बृहस्पति—
नामी ऋषि ने, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासाचरु—उपासना की, एतम्
उ—उस (मुख्य प्राण) को, एव—ही, बृहस्पतिम्—बृहस्पति, मन्यन्ते—
जानते हैं, वाक् हि—क्योंकि वाणी (का नाम), बृहती—बृहती (है), तस्या—
उस (वाणी) का, एष—यह (मुख्य प्राण), पति—पालक, रक्षक, अविच्छाता
है ॥११॥

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर अयास्य ने ओकारोपासना की, इसमें उसका कल्याण हो गया । इसलिये प्राण को 'अयास्य' माना जाता है, 'आस्य' अर्थात् मुख, 'अय' अर्थात् जाना—अर्थात् जो मुख से आता-जाता है ॥१२॥

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर दल्भ के पुत्र वक ने ओकारोपासना की । वह इसके प्रताप से नैमिषारण्य के निवासियों का उद्गाता बन गया । वह गा-गाकर नैमिषारण्य-वासियों के मनोरथों को पूर्ण किया करता था ॥१३॥

जो ओकारोपासना के रहस्य को जानता हुआ इस प्रकार अक्षर उद्गीथ की उपासना करता है, वह ओकार के सघोष-नाद से कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो जाता है । गरीर की इन्द्रियों की दृष्टि ने ओकारोपासना का जो रहस्य था, वह 'अध्यात्म'-वर्णन कर दिया

तेन त् हायास्य उद्गीथमूपासाचक्र एतमु
एवायाम्य मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥१२॥

तेन—अतएव, तम् ह—उम (मुख्य प्राण) को, अयाम्य—जयाम्य-नामी ऋषि ने, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपानाचक्रे—उपासना की, एतम् उ एव—उम (मुख्य प्राण) को ही, अयास्यम्—जयाम्य, मन्यन्ते—नमस्कार—कहते हैं, आस्याद्—मुख ने, यत्—जो, क्योंकि, अयते—गति करता, जाना-जाता है ॥१२॥

तेन त् ह वको दाल्भ्यो विदाचकार । स ह नैमिषीया-

षामुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्य कामानागायति ॥१३॥

तेन—अतएव, तम् ह—उम (मुख्य प्राण) को, वक—वक (नाम वाके) ऋषि ने, दाल्भ्य—दल्भ के पुत्र, विदाचकार—(उपासना कर) जान लिया, स ह—वह ही तो, नैमिषीयाणाम्—नैमिषारण्य-निवासी यज्ञ-कर्त्ताओं का, उद्गाता—उद्गाता (ऋत्विज्), बभूव—हुआ, था, स ह—वह वक ऋषि, स्म—था, एभ्य—उन (यज्ञ कर्त्ताओं) के लिए, कामान्—काम्य-भोगों का, आगायति—गान करता था, प्राप्त कराता था ॥१३॥

आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेव

विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यव्यात्मम् ॥१४॥

आगाता—प्राप्त कराने वाला, पूरयिता, ह वै—अवश्यमेव, कामानाम्—कामनाओं का, भवति—होता है, य—जो, एतद्—उम, एवम्—उम प्रकार,

गया । उपनिषदों में 'अध्यात्म' का अर्थ है—आत्मा जिस शरीर में, पिंड में रहता है, उस शरीर को, अर्थात् पिंड को लक्ष्य में रख कर किया गया वर्णन ॥१४॥

प्रथम प्रपाठक--(तीसरा खंड)

अब देवताओं की दृष्टि से, अर्थात् पिंड को नहीं ब्रह्मांड को लक्ष्य में रखकर, ओंकारोपासना का जो रहस्य है, वह 'अधिदेवत' वर्णन प्रारंभ करते हैं । जैसे शरीर में 'प्राण' उद्गीथ का प्रतीक है, वैसे ब्रह्मांड में तप रहा 'सूर्य' उद्गीथ का प्रतीक है, उसकी उपासना करे । शरीर में निम्स्वार्थ चल रहे 'प्राण' को, और विश्व में स्वयं तप करके प्रकाश तथा जीवन फैलाने वाले 'सूर्य' को, ओंकार का भीतिक रूप समझ कर इनकी आराधना करे । उदय होता हुआ सूर्य मानो उद्गीथ का रूप है, वह उदय होता हुआ मानो प्रजाओं के मनोरथों को उद्गाता की तरह गा रहा होता है, वह उदय होता हुआ भीतिक-अन्धकार तथा मानसिक-भय को मार भगाता है । जो इस प्रकार 'सूर्य' को उद्गीथ का प्रतीक मानता है, वह भय तथा अन्धकार को मार भगाता है ॥१॥

त्रिद्वान्—जानने का, जानता हुआ, जक्षरम्—अविनाशी, 'ओंम्' उन जक्षर की, उद्गीथम्—उद्गीथ की, उपान्ते—उपासना करना है, इति—यह, अध्यात्मम्—आत्मा के पिंड को लक्ष्य कर (वर्णन) है ॥१॥

अथाधिदेवतम् । य एवासी तपति तमुद्गीथमुपासीतोद्यन्वा एष प्रजान्य उद्गायति उद्यस्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तममो भवति य एव वेद ॥१॥

अय—अब, अधिदेवतम्—देवता सम्बन्धी, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी (उद्गीथ का वर्णन करने है), य एव असी—जो ही यह, तपति—(सूर्य) तप रहा है (उदीयमान है), तम्—उसको, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासीत—उपासना करे, ध्याये, उद्यन्—उद्यता हुआ (प्रातःकाल में), वै—ही, एव—वह (सूर्य), प्रजान्य—प्रजाओं के लिये, उद्गायति—(कल्याण का) गान (निर्देश) करता है, उद्यन्—उद्यता हुआ ही, तम—अन्धकार को, भयम्—(मानसिक) भय को, अपहन्ति—नष्ट कर देता है, अपहन्ता—नाशक, ह वै—निरचय ही, भयस्य—भय का, तमस—अन्धकार (अविद्या) का, भवति—होता है, य—जो, एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है ॥१॥

‘प्राण’ तथा ‘सूर्य’ एक-समान ही है। यह ‘प्राण’ उष्ण है, शरीर में गर्मी रखता है, वह ‘सूर्य’ भी उष्ण है, विश्व में गर्मी रखता है। इस ‘प्राण’ को स्वर कहते हैं, उस ‘सूर्य’ को स्वर तथा प्रत्यास्वर दोनों कहते हैं। ‘स्वर’ का अर्थ है, ‘जाने वाला’—प्राण मरने पर जाता है, उसी शरीर में फिर लौटकर नहीं आता। ‘प्रत्यास्वर’ का अर्थ है, ‘लौट कर आने वाला’—सूर्य ‘स्वर’ तो है ही, जाता तो है ही, परन्तु ‘प्रत्यास्वर’ भी है, लौट भी आता है, अस्त होकर उदय भी हो जाता है। इसलिये ‘प्राण’, ‘सूर्य’, तथा ‘उद्गीथ’ इन्हें एक समान समझ कर इनकी उपासना करे ॥२॥

‘व्यान’ को उद्गीथ का प्रतीक मानकर ओकारोपासना करे। जो सास भीतर लिया जाता है वह ‘प्राण’ है, जो सास बाहर निकाला जाता है वह ‘अपान’ है, जो प्राण तथा अपान की सधि है—सास का अन्दर थमना है—वह ‘व्यान’ है। यह व्यान ही ‘वाणी’ है, इसलिये जब मनुष्य सास अन्दर नहीं ले जा रहा होता, न बाहर फेंक रहा होता है, तभी वाणी का व्यवहार करता है ॥३॥

समान उ एवाय चासो चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते

स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम् । तस्माद्वा एतन्मिमममु उद्गीथमुपासीत ॥२॥

समान—समान, एक जैसे, उ एव—ही अयम्—यह (पिण्ड-स्थित प्राण), च—और, असौ—वह (ब्रह्माण्ड-स्थित सूर्य), च—और, उष्ण—गर्म (तेज दाता), अयम्—यह (प्राण), उष्ण—गर्म (गर्माई देनेवाला), असौ—यह (सूर्य), स्वर—स्वर (जानेवाला), इति—इस नाम से, इमम्—इम (प्राण) को, आचक्षते—कहते हैं, स्वर—स्वर (जानेवाला, अस्त होने वाला), इति—इस नाम से, प्रत्यास्वर—प्रत्याम्बर (लौट कर आनेवाला, पुन उदय-होनेवाला), इति—उन दो नामों से, अमुम्—इस (सूर्य) को (कहते हैं), तस्माद् व—उम कारण से ही, इमम्—इम (प्राण) को, अमुम् च—और उन (सूर्य) को, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासीत—उपासना करे ॥२॥

अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत । यद्वै प्राणिति स प्राणो

यदपानिति सोऽपान । अथ य प्राणापानयो सन्धि स व्यानो

यो व्यान सा वाक् । तस्मादप्राणन्नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥३॥

अथ खलु—और, व्यानम्—व्यान (प्राण-भेद) को, एव—ही, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासीत—आराधना करे, यद् व—जो ही, प्राणिति

यह वाणी ही 'ऋक्' है, इसलिये ऋचा का उच्चारण तभी हो सकता है, जब न प्राण अन्दर लिया जा रहा हो, न अपान बाहर फेका जा रहा हो। ऋचा ही 'साम' है, इसलिये साम-गान करते हुए न प्राण अन्दर लिया जाता है, न अपान बाहर फेका जाता है। साम ही 'उद्गीथ' है, इसलिये गान करते हुए न प्राण काम करता है, न अपान काम करता है ॥४॥

इसके अतिरिक्त जो अन्य बल वाले कार्य हैं—जैसे अग्नि का सन्धन, सग्राम में सरपट दौड़ना, दृढ धनुष का खीचना—इन्हें प्राण

—अन्दर श्वास लिया जाता है, स—वह, प्राण—प्राण (कहलाता है), यद्—जो, अपानिति—बाहर प्राण निकाला जाता है, स—वह, अपान—अपान (कहलाता है), अथ—और, य—जो, प्राणापानयो—(प्राण+अपानयो)—प्राण और अपान की, सन्धि—रोकना, मेल, सयोग, स—वह, व्यान—व्यान (कहलाता है), य व्यान—जो व्यान (प्राण) है, सा वाग्—वही वाणी (है), तस्माद्—अतएव, अप्राणन्—सांस अन्दर न लेते हुए, अनपानन्—सांस बाहर न निकालते हुए ही, वाचम्—वाणी को, अभिव्याहरति—बोल सकना है ॥३॥

या वाक्सा ऋक् । तस्मादप्राणन्नपानन्नृचमभिव्याहरति ।

या ऋक् तत्साम । तस्मादप्राणन्नपानन्त्साम गायति ।

यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्नपानन्नृद्गायति ॥४॥

या वाक्—जो वाणी है, सा ऋक्—वह ऋचा है, तस्माद्—उस कारण से, अप्राणन्—सांस न लेते हुए, अनपानन्—सांस न छोड़ते हुए, ऋचम्—ऋचा को अभिव्याहरति—उच्चारण करता है, या ऋक्—जो ऋचा है, तत्—वह ही, साम—साम-गान है, तस्मात्—उस कारण से, अप्राणन्—साम न लेते हुए, अनपानन्—सांस न छोड़ते हुए, साम—साम-मंत्र का, गायति—गान किया जाता है, यन् साम—जो साम है, स उद्गीथ—वह ही उद्गीथ ('ओम्' का उच्च-स्वर से गान) है, तस्मात्—उस कारण से, अप्राणन्—सांस न लेते हुए, अनपानन्—सांस न छोड़ते हुए ही, उद्गायति—('ओम्' का) उच्च स्वर से गान किया जाता है ॥४॥

अतो घान्यन्मानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽग्नेर्मन्थनमाजे सरण दृढस्य धनुष
आयमनमप्राणन्नपानन्स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत ॥५॥

अत—उस कारण से ही, यानि—जो, अग्नानि—दूमरे, वीर्यवन्ति—घट वाले, बल की अपेक्षा रखने वाले, कर्माणि—कार्य हैं, यथा—जैसे (उदा-

खीचने तथा अपान निकालने के बिना ही, इन्हें रोक कर करना होता है। यह अवस्था 'व्यान' की है, अत 'व्यान' को उद्गीथ का प्रतीक मानकर ओंकारोपासना करे ॥५॥

'उद्गीथ' के अक्षरो पर विचार करना भी आवश्यक है। वे अक्षर हैं—'उद्'—'गी'—'थ'। शरीर में 'प्राण' उत् है, इससे उठते हैं; 'वाणी' गीर् है, वाणी को गिरा कहते हैं, 'अन्न' थम् है, अन्न में ही सब कुछ स्थित है ॥६॥

ब्रह्मांड में 'द्यौ' उत् है, 'अन्तरिक्ष' गीर् है, 'पृथिवी' थम् है। अथवा 'आदित्य' उत् है, 'वायु' गीर् है, 'अग्नि' थम् है। अथवा, 'सामवेद' उत् है, 'यजुर्वेद' गीर् है, 'ऋग्वेद' थम् है। जो इस प्रकार 'उद्-गी-थ' के अक्षरो को समझता है, उसके लिये वाणी-रूपी गौ

हरणार्थ), अग्ने—अग्नि का, मन्यनम्—अरणियों का जोर में गडना, वाजे—युद्ध का (सामुद्र्य में शर्त लगाकर), सरणम्—भागना, दृढस्य—मजबूत, धनुव—वनुप् का, आयमनम्—(ठोरी चटाने के लिए) झुकाना, मोडना, अप्राणन्—न साँस लेते हुए, अनपानन्—न साँस छोड़ते हुए ही, तानि—उन (कार्या) को, करोति—करता है, एतस्य—उमके, हेतो—कारणसे, व्यानम् एव—व्यान को ही, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासीत—उपासना करे, ध्यान करे ॥५॥

अथ खलूद्गीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथ इति। प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति।

वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्न थमन्ने हीद्वं सर्वं स्थितम् ॥६॥

अथ खलु—अब पुन, उद्गीथ-अक्षराणि—उद्गीथ (पद) के अक्षरो की, उपासीत—उपासना करे, उद्गीथ इति—(जो सब मिल कर) उद्गीथ ऐसे बने हैं, प्राण एव—प्राण ही, उद्—'उद्' (शब्द का वाच्य-अर्थ) है, प्राणेन हि—क्योंकि प्राण से ही, उत्तिष्ठति—ऊपर उठता है, उन्नति करता है, वाग्—वाणी, गी—'गी' (शब्द में अभिप्रेत) है, वाच ह—वाणियों को, गिर इति—गिर् ऐसे, आचक्षते—(लोक में) कहते हैं (गिर् और वाणी पर्यायवाची शब्द हैं), अन्नम्—अन्न, थम्—'थ' है, अन्ने हि—अन्न पर ही, इदम् सर्वम्—यह सब, स्थितम्—उहरा हुआ, आश्रित (है) ॥६॥

द्यौरैवोदन्तरिक्ष गौ पृथिवी थमादित्य एवोद्वायुर्गारगिनस्थम्। सामवेद

एवोद्यजुर्वेदो गोऋग्वेदस्य दुग्धेऽस्मिं वाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो

भवति य एतान्येव विद्वानुद्गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥७॥

द्यौ एव उत्—यु लोक ही 'उद्' है, अन्तरिक्षम् गौ—अन्तरिक्ष 'गी'

मानो अपना दूध डूह देती है—वाणी का यही दूध है—अर्थात्, इन अक्षरो के अभिप्राय को समझना ही वाणी को मानो डूह लेना है । जो 'उद्गीथ' के अक्षरो के आशय को समझता है, वह अन्नवान् तथा अन्न का भोक्ता हो जाता है ॥७॥

उद्गीथ का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है । उसे परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, और उसकी समृद्धि कैसे हो—अब यह कहते हैं । उद्गाता को चाहिये कि वह 'उपसरण' पर विचार करे । 'उपसरण' का अर्थ है 'उप+सरण'—पास जाना दौड़ कर । अर्थात्, मन को जल्दी-जल्दी इन बातों की तरफ दौड़ाये । किन बातों की तरफ ? जिस साम-गान से प्रभु का कीर्तन करना हो, उस साम पर मन को दौड़ाये ॥८॥

जिस ऋचा से प्रभु-कीर्तन करना हो, उस ऋचा को ध्यान

है, पृथिवी थम्—पृथिवी 'थ' है, आदित्य एव उद्—आदित्य (सूर्य) ही 'उद्' है, वायु गी—वायु 'गी' है, अग्नि थम्—अग्नि 'थ' है, सामवेद एव उद्—मामवेद ही 'उद्' है, यजुर्वेद गी—यजुर्वेद 'गी' है, ऋग्वेद थम्—ऋग्वेद 'थ' है, दुग्धे—दोहती है (प्रगट कर देती है), अस्मै—इसके लिए, वाग्—वाणी, दोहम्—दूध को, वाणी के सार को, य—जो, वाच—वाणी का, दोह—दूध (मारभूत, लक्ष्य, वाच्य) है, अन्नवान्—अन्न का पति, अन्नाद—अन्न का भोक्ता, भवति—होना है, य—जो, एतानि—इन, एवम् विद्वान्—इम प्रकार जानना हुआ, उद्गीथ+अक्षराणि—'उद्गीथ' के अक्षरो की, उपास्ते—उपासना करता है, उद्गीथ इति—यह ही उद्गीथ है ॥७॥

अथ खलवाशी समृद्धिरुपसरणानोत्पुपासीत येन

साम्ना स्तोष्यन्त्यात्तत् सामोपधावेत् ॥८॥

अथ खलु—अब इसके आगे, आशी समृद्धि—आशाओं (जभीष्ट कामनाओं) की समृद्धि (बढ़ती, पूरी पूर्ति कैसे हो, इमका वर्णन) है, उपसरणानि—उपसरणों (पाम दौड़कर प्राप्त करने के उपायों) की, साधनो की, इति—ऐसे (आगे बताये), उपासीत—उपासना करे, पालन करे, येन साम्ना—जिम साम-मंत्र से, स्तोष्यन्—स्तुति करने वाला, स्यात्—होवे, (स्तोष्यन् स्यात्—स्तुति करना चाहे), तत्—उस, साम—साम-गान का, उपधावेत्—पूरी तरह (मन में) चिन्तन करे ॥८॥

यस्यामृचि तामृच यदाप्येयं तमृषि या देवताम-

भिन्टोष्यन्त्यात्ता देवतामुपधावेत् ॥९॥

में लाये, जिस ऋषि तथा जिस देवता का ध्यान करना हो, इतद ध्यान उधर ढौंढाये ॥९॥

जिस छन्द मे गाना हो, उस छन्द पर इतद पहुँचे—यह नही कि तोच में ही पडा रहे । जिस छन्दो के समूह से प्रभु की स्तुति करनी हो, उन छन्द-समूह पर भी भक्त का इतद ध्यान चला जाय ॥१०॥

जिस दिशा में स्तुति का प्रवाह वहाना हो, वह दिशा भी फौरन ध्यान में आ जाये ॥११॥

इस प्रकार सब बातों को ध्यान में लाकर अन्त में आत्मा—ब्रह्म—के निकट पहुँच कर अप्रमत्त होकर, यथाकाम भगवान् का चिंतन करता हुआ प्रभु की स्तुति करे । इस प्रकार जिस कामना को लेकर प्रभु का स्तवन करेगा, जिस कामना से स्तवन करेगा, आशा के अनुरूप वह कामना समृद्ध होगी ॥१२॥

यस्याम्—जिन, ऋषि—ऋषि में, ताम्—उन, ऋचम्—ऋचा की, यद् आप्यम्—जिन ऋषि का वह नाम हो, तम् ऋषिम्—उन ऋषि को, याम् देवताम्—जिन देवता को, अभिष्टोष्यन् स्यात्—स्तुति करना चाहे, ताम् देवताम्—उन देवता का, उपधावेत्—चिन्तन-ध्यान करे ॥९॥

येन च्छन्दसा स्तोष्यन्त्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन
स्तोमेन स्तोष्यमाण स्यात् स्तोममुपधावेत् ॥१०॥

येन छन्दसा—जिन छन्द में, स्तोष्यन् स्यात्—स्तुति करना विचारें, तत् छन्द—उन छन्द का, उपधावेत्—ध्यान-मनन करे येन स्तोमेन—जिन नाममन्त्र-समूह में, स्तोष्यमाण स्यात्—स्तुति करने के लिए नीचे, तम् स्तोमम्—उन मन्त्र-समूह का, उपधावेत्—भली प्रकार मनन-चिन्तन करे ॥१०॥

या दिशमभिष्टोष्यन्त्यात्ता दिशमुपधावेत् ॥११॥

याम् दिशम्—जिन दिशा को (की ओर), अभिष्टोष्यन् स्यात्—स्तुति करने लगे, ताम् दिशम्—उन दिशा का, उपधावेत्—भली प्रकार विचार करे (इन मन्त्र वातों को पहिले में विचार कर लेने पर मन्त्र पूर्ण फल-प्राप्ति—'आशी नमृद्धि' होती है) ॥११॥

जात्मानमन्तत उपमृत्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याशो ह

यदस्मै स काम समृद्ध्यैन् यत्काम स्तुवीतेति यत्काम स्तुवीतेति ॥१२॥

आत्मानम्—आत्मा (परमात्मा) को, अन्तत—अन्त में, इन सब के बाद, उपमृत्य—पाम पहुँच कर, ध्यान-मनन हो कर, स्तुवीत—स्तुति करे, कामम्—

प्रथम प्रपाठक—(चौथा खंड)

(ओकार का पाठ ही नहीं उसका मर्म भी समझना चाहिये)

'ओम्—यह अक्षर 'उद्गीथ' है, इस 'उद्गीथ' की उपासना करे। गायक 'ओम्' का ही उच्च-स्वर से गायन करता है, उसी का आगे उपाख्यान है ॥१॥

देव, मृत्यु के भय से त्रयी विद्या में जा छिपे और उन्होंने वेद के छन्दो से अपने को ढाप लिया। देवों ने छन्दो से अपने को आच्छादित कर लिया इसीलिये छन्दो को 'छन्द', अर्थात् आच्छादित करने वाले कहा जाता है ॥२॥

जैसे जल में छिपी मछली को कोई देख ले, वैसे ऋक्, साम, यजु में छिपे देवों को मृत्यु ने देख लिया। केवल वेदमन्त्रों के पाठ

यथेच्छ, ध्यायन्—ध्यान करता हुआ, अप्रमत्त—प्रमाद न करता हुआ, लवलीन होकर, अन्याश ह—ममीप, जल्दी ही (ह), यत्—कि, अस्मै—इन (उपासक) के लिए, स काम—वह कामना, समृद्ध्येत—पूर्ण हो जाये, यत्काम—जिन कामना वाञ्छा (इच्छुक), स्तुवीत—स्तुति करे, यत्काम स्तुवीत इति—जिन कामना को करके स्तुति करता ह ॥१२॥

ॐमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्युद्गायति तस्योपव्याख्यानम् ॥१॥

ओम् इति एतद् अक्षरम्—'ओम्' उम अक्षर, उद्गीथम्—उद्गीथ की, उपासीत—उपासना करे, ध्यान करे, ओम् इति हि—'ओम्' इन को ही, उद्गायति—उच्च स्वर में गान करना है, तस्य—उन ('ओम्' उद्गीथ) का ही, उपव्याख्यानम्—व्याख्या करते ह ॥१॥

देवा वै मृत्योर्विभ्यतस्त्रयीं विद्या प्राविशस्ते छन्दो-

निरच्छादयन् । यदेभिरच्छादयस्ते छन्दस्ता छन्दस्त्वम् ॥२॥

देवा वै—देवता लोग, मृत्यो—मृत्यु से, विभ्यत—डरते हुए, त्रयीन् विद्याम्—ऋग्-यजु-सामवेदों को (में), प्राविशन्—घुसे, छिप गये, ते—उन्होंने (अपने आपको), छन्दोभि—छन्द रूप मंत्रों में, अच्छादयन्—ढाप लिया, यद्—जो, एभि—इन (छन्दों) में, अच्छादयन्—ढाप लिया, तद्—वह ही, छन्दसाम्—छन्दों का, छन्दस्त्वम्—छन्दोरूप (छन्द-सजा का निर्वचन) है ॥२॥

तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेव पर्यपश्यदृचि साम्नि यजुषि ।

ते नु वित्त्वोर्ध्वा ऋच साम्नो यजुष स्वरमेव प्राविशन् ॥३॥

के नहारे देव मृत्यु से वचना चाहते थे, परन्तु यह उनकी भूल थी। यह जानकर कि मृत्यु ने उन्हें देख लिया है, वे ऋक्, साम, यजु से ऊपर—‘स्वर’ में—अर्थात्, भगवान् के नाम की धुन में प्रविष्ट हो गये, उसमें जा छिपे ॥३॥

तभी तो ऋचाओ के मर्म को पा कर ‘ओ ३ म्’ का दीर्घ-स्वर से उच्चारण किया जाता है, साम तथा यजु के मर्म को पाकर ‘ओ३म्’ का दीर्घ-स्वर से उच्चारण किया जाता है। ‘ओ३म्’ यही ‘स्वर’ है, जो ‘अक्षर’ है, ‘अमृत’ है, ‘अभय’ है। इसी ‘ओ३म्’ में लीन होकर देव-लोग ‘अमृत’ तथा ‘अभय’ हो गये ॥४॥

जो उपासक इस प्रकार ओंकार की महिमा को जानता हुआ अक्षर की स्तुति करता है, वह इस अमृत, अभय, अक्षर स्वर में—अक्षर ध्वनि में—लीन हो जाता है। उसमें लीन होकर जैसे देव अमृत हो गये, वैसे वह भी अमृत हो जाता है ॥५॥

तान् उ—ऊन (देवों) को, तत्र—वहा, उन (छन्दों) में, मृत्यु—मृत्यु ने, यया—जैसे, मत्स्यम्—मछली को, उदके—जल में, परिपश्येत्—देख लेवे, एवम्—इस प्रकार, वैसे ही, पर्यपश्यत्—देख लिया, ऋचि—ऋचा में, साम्नि—साम-मंत्र में, यजुषि—यजु मन्त्र में, ते नु—वे (देव) भी, वित्वा—(इन वान को) जानकर, ऊर्वा—ऊपर हुए-हुए, वहा में हटकर, ऋच—ऋचा में, साम्नि—साम में, यजुष—यजुष से, स्वरम् एव—स्वर (उच्चारण) ने ही, प्राविशन्—प्रविष्ट हो गये, छिप गये ॥३॥

यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव्, सामेव यजुरेव उ स्वरौ यदेतदक्षरमेतदमृतमभय तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥४॥
यदा वै—जब ही, ऋचम्—ऋचा को, आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, मर्मं जानं जाना है, ओम् इति एव—(तब मनुष्य) ‘ओम्’ इसका ही, अति स्वरति—प्युन लन में, दीर्घ उच्चारण करता है, एवम् साम—इस ही प्रकार साम-वेद को, एवम् यजु—इस ही प्रकार यजुर्वेद को, एष उ स्वर—यह ही ‘स्वर’ है, यद् एतद् अक्षरम्—जो यह ‘ओम्’ अक्षर है, एतद् अमृतम्—यह अमर है, अभयम्—निर्भय, भयहर्ता है, तत् प्रविश्य—उसमें प्रवेश करके, देवा—देवगण, अमृता अभया—अमर और निर्मय, अभवन्—हो गये ॥४॥

न य एतदेव विद्वानक्षरं प्रणीत्येतदेवाक्षरं, स्वरममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥५॥

प्रथम प्रपाठक—(पांचवां खंड)

(उद्गीथ तथा प्रणव एक ही है)

जो उद्गीथ है, वह प्रणव है, जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। यह सूर्य मानो उद्गीथ है, प्रणव है, ओ३म् है, यह सूर्य मानो उच्च स्वर से ओकार का घोष करता हुआ उदित होता है ॥१॥

कौपीतिकि ने अपने पुत्र से कहा—इसी ओकार का मैंने गान किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ। तू सूर्य की रश्मियों को

स य—वह जो, एतद्—इम, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, अक्षरम्—‘ओम्’ इस अक्षर की या अविनाशी ब्रह्मा की, प्रणौति—स्तुति करता है, एतद् एव—इम ही, अक्षरम्—अविनाशी, स्वरम्—स्वर को, अमृतम्—अमर—जन्म-मरण से मुक्त, अभयम्—निर्भय, प्रविशति—प्रवेश करता है, लीन हो जाता है, तत् प्रविश्य—उस अक्षर में लीन होकर, यद्—जो, जैने, अमृता—अमर (हो गये), देवा—देवगण, तत्—तो, वामे, अमृत भवति—(वह उपासक भी) अमर (मृत्यु-भय से मुक्त) हो जाता है ॥५॥

अथ खलु य उद्गीथ स प्रणवो य प्रणव स उद्गीथ इत्यसौ

वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥१॥

अथ खलु—और, य. उद्गीथ—जो उद्गीथ है, स प्रणव—वह ही प्रणव (ओम्) है, य प्रणव स. उद्गीथ इति—जो प्रणव है वह ही उद्गीथ है (प्रणव—ओम्—और उद्गीथ दोनों शब्दों का वाच्य एक ही है), असौ वै आदित्य उद्गीथ—यह आदित्य ही उद्गीथ है, एष—यह (सूर्य) ही, प्रणव—प्रणव (ओम्) भी है, ओम् इति हि एष—क्योंकि यह ही ‘ओम्’ का, स्वरन्—उच्चारण करता हुआ, एति—चलता है ॥१॥

एतमु एवाहमभ्यगासिष तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौपीतिकि

पुत्रमुवाच रश्मींस्त्व पर्यावर्तयाद् वहवो वं ते भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥२॥

एतम् उ एव—इमको ही, अहम्—मैंने, अभ्यगासिषम्—गान किया था (ध्यान किया था), तस्मात्—उस कारण मे, मम—मेरा, त्वम्—तू, एक—इकला (ही पुत्र), असि—हे, इति—यह (वात), कौपीतिकि—कौपीतिकि मुनि ने, पुत्रम्—अपने पुत्र को, उवाच—कहा था, रश्मीन्—किरणों को, त्वम्—तू, पर्यावर्तयात्—चारों ओर में घेर ले (बहुसंख्यक किरणों को ही उद्गीथ मान कर उपासना कर), वहव वं—बहुत से (पुत्र), ते—तेरे भविष्यन्ति—होंगे, इति अधिदैवतम्—यह अधिदैवत (देवता को लक्ष्य कर वर्णन) है ॥२॥

ओकार का प्रतीक मानकर उन द्वारा अपने को चारों तरफ से घेर ले । जैसे सूर्य की एक-एक किरण से ओकार का स्वर प्रकट होता है, वैसे तेरे एक-एक रोम से ओकार का नाद गूज उठे । तेरे अनेक पुत्र होंगे, अर्थात् तेरे पग-चिह्नो पर चलने वाले अनेक भक्त होंगे । यह 'अधिदैवत' वर्णन हुआ—अर्थात् सृष्टि में, ब्रह्मांड में सूर्य द्वारा ओकार-नाद का दृष्टांत हुआ ॥२॥

अब 'अध्यात्म' वर्णन करते हैं, अर्थात् शरीर में, पिंड में ओकारोपासना के स्वरूप का उल्लेख करते हैं । मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ मानकर उसकी उपासना करे, क्योंकि यह प्राण मानो ओकार का उच्च स्वर से नाद करता हुआ चलता है ॥३॥

कौपीतिकि ने अपने पुत्र से कहा—इसी ओकार का मैंने गान किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू प्राण को ओकार का प्रतीक मानकर भूमा-रूप भगवान् का गान कर, इससे तेरे द्वारा मेरे अनेक पुत्र होंगे, अर्थात् अनेक मेरे पग-चिह्नो पर चलेंगे ॥४॥

अयाध्यात्मम् । य एवाय मुख्य प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्योप स्वरन्नेति ॥३॥

अथ अध्यात्मम्—अब अध्यात्म (शरीरसहित आत्मा सबंधी, पिण्ड सम्बन्धी) वर्णन करते हैं, य एव अयम्—जो ही यह, मुख्य प्राण—मुख्य (मुख-स्थित या प्रधान) प्राण है, तम्—उस (प्राण) को, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासीत—उपासना करो, औम् इति—'ओम्' ऐसे, हि एष—क्योंकि यह, स्वरन्—उच्चारण करता हुआ, एति—गति करता, चलता है ॥३॥

एतमु एवाहमन्यगासिप तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौपीतिकि
पुत्रमुवाच प्राणांस्त्व भूमानमभिगायताद् बहवो वै मे भविष्यन्तीति ॥४॥

एतम् उ—उस (मुख्य प्राण) को, एव—ही, अहम्—मैंने, अभ्यगासिपम्—गान किया था (उपासना की थी), तस्मात् मम त्वम् एक असि—उन कारण से मेरा तू एक (पुत्र) ही है, इति ह—यह (वात), कौपीतिकि—कौपीतिकि ने, पुत्रम्—(अपने) पुत्र को, उवाच—कही थी, प्राणान्—प्राण के अपान आदि भेदों सहित प्राणों को, त्वम्—तू, भूमानम्—बहुरूप (अनेक रूप) ब्रह्म का, अभिगायताद्—गान कर, उपासना कर, (तव) बहव वै—बहुत से (पुत्र-रूप जिष्य), मे—मेरे, भविष्यन्ति—होंगे, इति—यह (वचन कहा) ॥४॥

जो उद्गीथ है, वही प्रणव है; जो प्रणव है, वही उद्गीथ है—
जो यह जानता है वह होता के स्थान से ही प्रणव के उच्चारण की
त्रुटि को दूर कर देता है, दूर कर देता है ॥५॥

(ओकार के लिये ऋग्वेदी 'प्रणव'-शब्द का प्रयोग करते हैं,
सामवेदी 'उद्गीथ'-शब्द का । यहाँ कहा गया है कि 'प्रणव' तथा
'उद्गीथ' एक ही हैं, अर्थात् ऋग्वेदियों और सामवेदियों में कोई
भेद नहीं है ।)

प्रथम प्रपाठक—(छठा खंड)

(ऋक् तथा साम की एकता दशति हुए ब्रह्माद्
तथा पिड मे उद्गीथ, ६-७)

उपनिषद् में 'उद्गीथ' की उपासना का वर्णन है । जैसा ऊपर
कहा गया, 'उद्गीथ' शब्द सामवेदियों का है । इससे कोई यह न
समझे कि ऋग्-वेदियों को भुला दिया गया है, इसलिये छठे तथा सातवें
खंड में बार-बार इस बात को दोहराया गया है कि सामवेद ऋग्वेद के
सहारे ही टिका हुआ है । यह बात इससे भी स्पष्ट है कि सामवेद

अथ खलु य उद्गीथ स प्रणवो य प्रणव स उद्गीथ इति
होतृपदनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति ॥५॥

अथ—और, (पाठभेद से) अत्र—यहाँ (इस प्रकरण में, इस सामवेद
में), य—जो, उद्गीथ—उद्गीथ शब्द से अभिप्रेत (वाच्य) है, स—वह
ही, प्रणव—(ऋग्वेद में) प्रणव (नाम में कहा गया) है, य प्रणव स उद्गीथः
—और जो प्रणव है वह ही उद्गीथ है (दोनों का अर्थ—वाच्य एक ही है),
इति—अतएव, होतृपदनाद्—होता (ऋग्वेदी ऋत्विज्) अपने स्थान (आसन)
से, ह एव—ही, अपि—भी, दुर्-उद्गीतम्—(सामवेदी उद्गाता द्वारा)
अशुद्ध (त्रुटिपूर्ण) गान किये हुए को, अनुसमाहरति—(वताकर) टीक कर
देता है, अनुसमाहरति—त्रुटि दूर कर देता है, इति—इस कारण (उद्गीथ
और प्रणव एक ही हैं) ॥५॥

इयमेवर्गनि साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम

तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥१॥

इयम्—यह (पृथिवी), एव—ही, ऋक्—ऋचा है, (और) अग्नि—
अग्नि, साम—साम-गान है, तद् एतद्—वह यह (साम), एतस्याम्—इस,

के ७० मन्त्रों को छोड़कर सामवेद के सभी मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। इसी बात को ऋषि ने अपने ढग से कहा है—

‘पृथिवी’ ऋग्वेद का सूचक है, ‘अग्नि’ सामवेद का। जैसे अग्नि का आधार पृथिवी है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि पृथिवी मानो ‘सा’ है, अग्नि ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥१॥

अथवा, ‘अन्तरिक्ष’ ऋग्वेद का सूचक है। ‘वायु’ सामवेद का। जैसे वायु का आधार अन्तरिक्ष है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि अन्तरिक्ष मानो ‘सा’ है, वायु ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥२॥

अथवा, ‘धी’ ऋग्वेद का सूचक है, ‘आदित्य’ सामवेद का। जैसे आदित्य का आधार द्यु-लोक है वैसे साम का आधार ऋक् है,

ऋचि—ऋचा पर, अध्येढम्—ऊपर स्थित है, आश्रित है (या व्याप्य-व्यापक भाव में स्थित है), साम—साम-गान, तस्मात्—अतएव, ऋचि—ऋचा पर, अध्येढम्—आश्रित, आधारवाले ही, साम गीयते—साम का गान किया जाता है, इयम् एव—यह (पृथिवी) ही, सा—(साम-पद का पूर्व अर्धा भाग) ‘सा’ है, अग्नि—अग्नि, अम—(साम-पद का उत्तरार्द्ध भाग) ‘अम’ है, तत्—वह (मिल कर), साम—साम-पद बनता है (साम पद से दोनों का ग्रहण होता है) ॥१॥

अन्तरिक्षमेवर्वायु साम तदेतदेतस्यामृच्यध्येढ् साम
तस्मादृच्यध्येढ् साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम ॥२॥

अन्तरिक्षम् एव—अन्तरिक्ष ही, ऋग्—ऋचा है, वायु—वायु, साम—साम है, तद् एतद्—वह यह, एतस्याम्—उम, ऋचि—ऋचा में, अध्येढम्—आधार वाला है, साम—साम, तस्माद्—उममें ही, ऋचि—ऋचा पर, अध्येढम्—आवृत, आश्रित, साम गीयते—साम-गान किया जाता है, अन्तरिक्षम् एव—अन्तरिक्ष ही, सा—(साम-पद का पूर्वार्ध) ‘सा’ है, वायु—वायु, अम—(साम-पद का उद्धारार्ध) ‘अम’ है। तत्—वह (मिल कर बना ही), साम—साम है ॥२॥

धीरेवर्गादित्य साम तदेतदेतस्यामृच्यध्येढ् साम तस्मा-
दृच्यध्येढ् साम गीयते धीरेव साऽऽदित्योऽमस्तत्साम ॥३॥

साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि द्यौ मानो 'सा' है, आदित्य 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥३॥

अथवा, 'नक्षत्र' ऋग्वेद का सूचक है, 'चन्द्रमा' सामवेद का । जैसे चन्द्रमा का आधार नक्षत्र-लोक है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि नक्षत्र मानो 'सा' है, चन्द्रमा 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥४॥

अथवा, 'आदित्य' की जो ज्वेत-आभा है, वह ऋग्वेद की सूचक है, जो नीली—परम-कृष्ण—आभा है, वह सामवेद की सूचक है । जैसे कृष्ण-आभा का आधार ज्वेत-आभा है वैसे साम का आधार ऋक् है, नाम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि आदित्य की जो शुक्ल-आभा है वह मानो 'सा' है, जो नील—परम-कृष्ण—आभा है वह 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥५॥

द्यौ एव ऋग्—द्युलोक ही ऋचा है, आदित्य साम—सूर्य ही साम है, तद् एतत्—वह यह, एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—इन ऋचा के ही आधार पर स्थित नाम है, तस्मात्—उन कारण ने ही, ऋचि अध्यूढम्—ऋचा के आधार वाला ही, साम गीयते—नाम-गान किया जाता है, द्यौ एव—द्युलोक ही, सा—(साम-पद का पूर्व भाग) 'सा' है, आदित्य—सूर्य, अम—(साम-पद का उत्तर भाग) 'अम' है, तत् साम—वह (दोनों मिलकर) 'साम' है ॥३॥

नक्षत्राण्येवर्क् चन्द्रमा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युढं साम तस्मा-

दृच्यध्युढं साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥

नक्षत्राणि एव ऋग्—नक्षत्र-मण्डल ही ऋचा है, चन्द्रमा साम—चन्द्रमा ही नाम है, तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—वह यह नाम ऋचा के ही आधारवाला है, तस्माद्—अतएव, ऋचि अध्यूढम्—ऋचा पर आश्रित ही, साम गीयते—नाम का गान होता है, नक्षत्राणि एव—नक्षत्र-मण्डल ही, सा—'सा' है, चन्द्रमा अम—चन्द्रमा 'अम' है, तत् साम—दोनों ('सा' और 'अम' के मिलने पर) नाम (बन जाता है) ॥४॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भा संवर्गय यन्नीलं पर कृष्ण तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युढं साम तस्मादृच्यध्युढं साम गीयते ॥५॥

और, जो आदित्य के भीतर यह सुनहरा पुरुष दीखता है, सुन-हरी दाढ़ी-मूछ वाला, सुनहरे केशो वाला, नखो तक सारा सोने-ही-सोने का ॥६॥

उसकी कमल-जैसी लाल-लाल आंखें हैं, उस आदित्य का 'उत्' नाम है । 'उत्' नाम इसलिये क्योंकि वह सब पापो से 'उत्', अर्थात् ऊपर है । जो इस प्रकार सूर्य के 'उत्' रूप को जानता है, वह सब पापो से ऊपर उठ जाता है ॥७॥

अथ—अव, यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य की, शुक्लम्—स्वच्छ, ज्वेत, भा—कान्ति, आभा है, सा—वह (श्वेत आभा), एव—ही, ऋग्—ऋचा है, अथ—और, यत्—जो (आभा), नीलम्—नीली, पर—अत्यधिक, कृष्णम्—काली, तत्—यह (आभा) ही, साम—नाम है, तद् एतद्—वह यह, एतस्याम् ऋचि—इस ऋचा पर, अध्यूढम्—आधार वाला, साम—साम-गान है, तस्मात् ऋचि अध्यूढम् साम गीयते—उन कारण से ही ऋचा के आवार पर ही साम-गान किया जाता है ॥५॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भा संव साऽथ यन्नील पर

कृष्ण तदमस्तत्सामाऽथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमय पुरुषो

दृश्यते हिरण्यमश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्ण ॥६॥

अथ—और, यद् एव एतद्—जो ही यह, आदित्यस्य—सूर्य की, शुक्लम् भा—ज्वेत कान्ति है, सा एव—वह (ज्वेत आभा) ही, सा—(नामपद का पूर्वार्द्ध) 'सा' भाग है, अथ यत् नीलम् पर कृष्णम्—और जो नीली बहुत काली (आभा) है, तद्—वह, अम—(नाम-पद का उत्तरार्ध) 'अम' भाग है, य—जो, एव—यह, अन्तरादित्ये (अन्त + आदित्ये)—सूर्य के मध्य में, हिरण्यमय—सुवर्णमय, हित और रमणीय, पुरुष—मनुष्य, दृश्यते—दिखाई देता है, हिरण्यमश्रु—गोने की दाढ़ी-मूछीवाला, हिरण्यकेश—सोने के बालों वाला, आप्रणखात्—पाव के नखों में लेकर (ऊपर तक), सर्व एव—सारा ही, सुवर्ण—सोने का, मुन्दर वर्ण वाला ॥६॥

तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम । स एष

सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित । उदेति ह वै सर्वेभ्य पाप्मभ्यो य एव वेद ॥७॥

तस्य—उस (मनुष्य) की, यथा—जैसे, कप्यासम्—(कपिवत् आस्यम्) मुन्दर के मुख के समान लाल-लाल, पुण्डरीकम्—कमल, एवम्—ऐसी, अक्षिणी—दोनों आंखें (है), तस्य—उसका, उद् इति—'उद्' यह, नाम—नाम, मजा (है), स एव—वह यह, सर्वेभ्य—सब, पाप्मभ्य—पापो से,

उसी आदित्यस्य पुरुष की महिमा का ऋक् और साम गान करते हैं, इसीलिये अधिदैवत दृष्टि से आदित्य को 'उद्गीथ' कहा गया है। 'उद्गाता' को उद्गाता भी इसलिये कहा जाता है क्योंकि वह इसी हिरण्मय-पुरुष की महिमा का गान करता है। वह हिरण्मय-पुरुष इस लोक से परे भी जो लोक है उनका भी स्वामी है, सब दिव्य-कामनाओं का भी वही स्वामी है ॥८॥

(आदित्य में स्थित पुरुष की यहा ऋषि ने कल्पना की है। आदित्य को अगर एक पुरुष के रूप में कल्पित किया जाय, उसकी किरणों को उम पुरुष की दाढ़ी-मूछ कल्पित कर लिया जाय, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे यह अन्तरिक्ष में एक देदीप्यमान सोने का पुरुष है, महान् शरीर वाला। यही मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म है, एक विगाल दीप्तिमान् मुख वाला तेजोमय पुरुष सूर्य के रूप में। यह एक कवितामय कल्पना की उडान है।)

उदित (उद् + इत) — ऊपर गया (उठा हुआ) है, (पाप्मभ्य उदित — पापों से ऊपर है, उनमें कोई पाप नहीं, निष्पाप), उदेति — ऊपर उठ जाता है, ह वै — तिज्ज्वय में, सर्वेभ्य — सारे, पाप्मभ्य — पापों में, य एवम् वेद — जो इन प्रकार जानता है ॥७॥

तस्यर्क् च साम च गेष्यो तस्मादुद्गीथस्तस्मात्वेवोद्गातैतस्य हि गाता
स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेट्ते देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ॥८॥

तस्य — उम (उत्-नामक पुरुष) के, ऋक् च — ऋग्वेद, साम च — जीर सामवेद, गेष्यो — गायक, व्याख्या करने वाले (हैं), तस्माद् — उनमें ही, उद्गीथ — (वह पुरुष) उद्गीथ (जिनका गान किया जाय) है, तस्मात् — उनमें ही, तु — तो, एव — ही, उद्गाता — सामवेदी ऋत्विज् (उद्गाता कहलाना है क्योंकि), एतस्य — इन (उद्-नामक पुरुष) का, हि — ही, गाता — गान करने वाला (होता है), स एष — वह यह (पुरुष), ये च — और जो, बन्मुष्मात् — इस (आदित्य) में, पराञ्च — परे होने वाले, लोका — लोक (हैं), तेषाम् — उनका, च — जीर, ईष्टे — ईश्वर (स्वामी) है, देवकामानाम् च — और देवताओं की कामनाओं (भोगों) का भी स्वामी है, इति अधिदैवतम् — यह ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में वर्णन है ॥८॥

प्रथम प्रपाठक—(सातवां खंड)

‘सृष्टि’, अर्थात् ब्रह्मांड की दृष्टि से ऋक् तथा साम की अभिन्नता दर्शाकर, ‘शरीर’, अर्थात् पिंड की दृष्टि से इनकी अभिन्नता दिखाते हैं—पिछला ‘अधिदैवत’-वर्णन था, यह ‘अध्यात्म’-वर्णन है। अध्यात्म, अर्थात् शरीर की दृष्टि से ‘वाक्’ ऋग्वेद की सूचक है, ‘प्राण’ सामवेद का। जैसे प्राण वाणी के सहारे उच्चारण करता है वैसे साम ऋचा के सहारे है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि वाणी मानो ‘सा’ है, प्राण ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥१॥

अथवा, ‘चक्षु’ ऋग्वेद की सूचक है, आख में दीखने वाली ‘छाया’ सामवेद की। जैसे छाया आख के सहारे दीखती है वैसे साम ऋचा के सहारे है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि चक्षु मानो ‘सा’ है, छाया ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥२॥

अथाध्यात्मम् । वागेवक् प्राण साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम ।

तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥

अय—अव, अध्यात्मम्—आत्मा को (शरीर-पिण्ड को) लदय कर वर्णन करने है, वाग् एव—वाणी ही, ऋक्—ऋचा है, प्राण—मुख्य प्राण, साम—माम-गान है, तद् एतत्—वह यह, एतस्याम्—ऽम्, ऋचि—ऋचा (वाणी) पर, अध्यूढम्—आधारित, साम—माम (मुख्य प्राण), तस्मात्—अतएव, ऋचि—ऋचा पर, अध्यूढम्—आधारित, साम गीयते—माम-गान किया जाता है, वाग् एव—वाणी ही, सा—(माम-पद का पूर्वभाग) ‘सा’ है, प्राण—प्राण, अम—(माम-पद का उत्तर भाग) ‘अम’ है, तत्—वह (उनका मयुक्त रूप), साम—माम (बनता है) ॥१॥

चक्षुरेवर्गन्मा साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम ।

तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । चक्षुरेव साऽऽत्माऽमस्तत्साम ॥२॥

चक्षु—आख, दर्शन-शक्ति, एव—ही, ऋग्—ऋचा है, आत्मा—(दृश्य पदार्थ का) प्रतिबिम्ब (छाया) ही, साम—माम है, तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—वह यह माम (प्रतिबिम्ब) इस ऋचा (चक्षु) पर आधारित है, तस्माद् ऋचि अध्यूढम्—अतएव ऋचा पर आधारित, माम गीयते—माम-गान किया जाता है, चक्षु एव सा—आख ही ‘सा’ है,

अथवा, 'श्रोत्र' ऋग्वेद का सूचक है, 'मन' सामवेद का । जैसे मन श्रोत्र के सहारे है वैसे साम ऋचा के सहारे है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि श्रोत्र मानो 'सा' है, मन 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥३॥

अथवा, आख की जो शुक्ल आभा है वह ऋग्वेद की सूचक है, जो नीली—परम-कृष्ण—आभा है वह सामवेद की सूचक है । जैसे कृष्ण आभा का सहारा श्वेत आभा है वैसे साम का सहारा ऋचा है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम की इतनी अभिन्नता है कि आख की जो शुक्ल आभा है वह मानो 'सा' है, जो कृष्ण आभा है, वह 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥४॥

आत्मा अम — छाया (प्रतिविम्ब) 'अम' है, तत्—वह (उन दोनों का सयुक्त रूप), साम—साम (बनता है) ॥२॥

श्रोत्रमेव ऋक् मन साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मा-
दृच्यध्यूढं साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥३॥

श्रोत्रम्—कान, एव—ही, ऋग्—ऋचा है, मन—मनन-शक्ति, साम—साम-गान है, तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—वह यह साम (मनन) इस ऋचा (श्रोत्र) पर ही आधारित है, तस्माद् ऋचि अध्यूढम् साम गीयते—उममें ही ऋचा पर आधारित ही साम-गान किया जाता है, श्रोत्रम् एव सा—कान ही 'सा' है, मन अम—मनन ही 'अम' है, तत् साम—वह (सयुक्त रूप) ही साम है ॥३॥

अथ यदेतदक्ष्ण शुक्ल भा संवर्गथ यन्नोल पर कृष्ण तत्साम ।

तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । अथ

यदेतदक्ष्ण शुक्ल भा संव साऽथ यन्नोल पर कृष्ण तदमस्तत्साम ॥४॥

अथ—और, यद् एतत्—जो यह, अक्ष्ण—आख की, शुक्लम्—स्वच्छ, श्वेत, भा—कान्ति, आभा, सा एव ऋग्—वह (श्वेत आभा) ही ऋचा है, अथ—और, यत्—जो, नीलम्—नीली, पर—अत्यधिक, कृष्णम्—काला-पन है, तत्—वह (कर्लास), साम—साम है, तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—वह यह साम (नील आभा) इस ऋचा (श्वेत आभा) पर आधारित है, तस्माद् ऋचि अध्यूढम् साम गीयते—अतएव ऋचा पर आश्रित साम-गान किया जाता है, अथ—और, यद् एव एतद्—जो ही यह, अक्ष्ण—आख की, शुक्लम् भा—श्वेत आभा (कान्ति) है, सा एव—वह ही, सा—

और, जो आख के भीतर पुरुष दीखता है वही ऋत् है, वही साम है, वही उक्थ है, वही यजु है, वही ब्रह्म है । उसका वही हिरण्यमय-रूप है जो आदित्यस्थ पुरुष का है, आख में दीख रहे पुरुष की महिमा का भी वही ऋक् और साम गान करते हैं जो आदित्यस्थ पुरुष की महिमा का गान करते हैं, आख में दीख रहे पुरुष का नाम भी आदित्य में दीख रहे पुरुष के नाम की तरह 'उत्' नाम ही है ॥५॥

वह जो आख में पुरुष दीखता है वह उन लोको का भी शासक है जो इस भूमि से नीचे है, वही इस भूमि पर की मनुष्य की सब कामनाओ का स्वामी है । उपासक लोग वीणा के मधुर तान में जो गाते हैं, वे इसी की महिमा का गान करते हैं, और इसीलिए वे धन-लाभ करते हैं ॥६॥

'मा' हे, यत् नीलम् पर कृष्णम्—जो नीली बहुत अधिक काली आभा है, तद् अम—वह 'अम' है, तत् साम—दोनों मिलकर 'साम' बनते हैं ॥४॥

अथ य एषोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवकर्तृसाम तदुक्थ तद्यजुस्तद्ब्रह्म । तस्यैतस्य तदेव रूप यदमुष्य रूप, यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णी, यन्नाम तन्नाम ॥५॥

अथ—और, य एष—जो यह, अन्तरिक्षिणि—(अन्त + अक्षिणि)—आँत्र के जन्द्रग, पुरुष—पुरुष (मनुष्य की छाया), दृश्यते—दिखाई देता है, सा एव ऋक्—वह ही ऋचा है, तत् साम—वह ही साम है, तद्—वह ही, उक्थम्—स्तोत्र (स्तुति-वाक्य), तद् यजु—वह ही यजुर्वेद, तद्—वह ही, ब्रह्म—महान्, परमात्मा या वेद, तस्य एतस्य—उस इस (अक्षि-गत पुरुष) का, तद् एव रूपम्—वह ही रूप है, यद्—जो, अमुष्य—इस (आदित्य-गत पुरुष) का, रूपम्—रूप (वर्ण) है, यो—जो, अमुष्य—इस (आदित्य-गत पुरुष) के, गेष्णी—गायक, स्तुति पाठक ह, तौ—वे (दोनों ऋक् और साम) ही, गेष्णी—(इस अक्षि-गत पुरुष के) गायक ह, यत्—जो, नाम—(इस आदित्य-गत पुरुष का) नाम है, तद्—वह ('उत्' नाम) ही, नाम—(इस अक्षि-गत पुरुष का) नाम है ॥५॥

स एष ये चैतस्मादवाञ्चो लोकास्तेषा चेष्टे मनुष्यकामाना चेति

तद्य इमे वीणाया गायन्त्येत ते गायन्ति, तस्मात्ते धनसन्धय ॥६॥

स एष—वह यह (अक्षि-गत पुरुष), ये च—जो भी, एतस्मात्—इस (पुरुष) से, अवाञ्च—उरे के (नीचे के), लोका—लोक है, तेषाम्—उन (लोकों) का, च—और, ईष्टे—ईश्वर (स्वामी-अधिपति) हैं, मनुष्य-

उक्त रहस्य को जानता हुआ जो साम-गान करता है वह आदित्य में वर्तमान 'ब्रह्माड'-पुरुष तथा आख में वर्तमान 'पड'-पुरुष दोनों को महिमा को गाता है । इस गान द्वारा ही सूर्य-लोक से जो परे के लोक है उन्हें तथा देवों की सब कामनाओं को उद्गाता प्राप्त कर लेता है ॥७॥

और, उसी गान द्वारा मनुष्य-लोक से जो नीचे के लोक हैं उन्हें तथा मनुष्यों की सब कामनाओं को उद्गाता प्राप्त कर लेता है । इसलिये इस रहस्य को जानने वाला उद्गाता यजमान को कह सकता है—॥८॥

कामानाम् च इति—और मनुष्यों के काम्य-भोगों का भी, तद्—तो, ये—जो, वीणायाम्—वीणा पर (वीणा बजा कर), गायन्ति—गान करते हैं, एतम्—इनको (का), ते—वे (गायक), गायन्ति—गान करते हैं, तस्मात्—उस (प्रभु-गान) ने ही, ते—वे (गायक), धनसनय—धन-लाभ करने वाले, धनपति (होते हैं) ॥६॥

अथ य एतदेव विद्वान्साम गायत्युभो स गायति, सोऽमुनेव स एव

ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तांश्चाप्नोति देवकामांश्च ॥७॥

अथ—तथा, जीर, य—जो, एतद्—इस (साम) को, एव—इस प्रकार, विद्वान्—जाननेवाला, साम गायति—साम का गान करता है, उभो—दोनों (अक्षि-गत पुरुष और आदित्यगत पुरुष जर्वात् जीवात्मा तथा परमात्मा) का, स—वह, गायति—गान करता है, स्तुति करता है, स—वह (गायक, उपासक), अमुना—इस (आदित्य-गत पुष्प के गान) से, एव—ही, स एव—वह यह (साम-गायक), ये च—जो भी, जितने भी, अमुष्मात्—इस (आदित्य) से, पराञ्च—परवर्ती, परे होनेवाले, लोका—लोक हैं, तान्—उनको, च—और, आप्नोति—प्राप्त होता, प्राप्त कर लेता है, देवकामान् च—(और जो) देवों के अभीष्ट भोग हैं, उनको भी (प्राप्त कर लेता) है ॥७॥

अथानेनैव ये चैतस्माद्वाञ्छो लोकास्तांश्चाप्नोति ।

मनुष्यकामांश्च तस्माद् देव विदुद्गाता ब्रूयात् ॥८॥

अथ—और, अनेन—इस (अक्षि-गत पुरुष के गान) से, एव—ही, ये च—जो भी, एतस्मात्—इस (अक्षि-अंश-पृथिवी) से, अवाञ्छ—नीचे के, लोका—लोक हैं, तान् च—उनको भी, आप्नोति—प्राप्त करता है, मनुष्य-कामान् च—और मनुष्य के काम्य—अभीष्ट भोगों को भी, तस्माद्—उस कारण से, उ ह—ही, एवविद्—इस प्रकार जाननेवाला, उद्गाता—सामवेदी ऋत्विज्, ब्रूयात्—(अपने यजमान को) कहें—पूछें ॥८॥

क्या कह सकता है ? हे यजमान ! तेरी कौन-सी कामना तेरे लिये गाऊ ? क्योंकि वह जो-कुछ चाहे गाकर पूरा कर सकता है । जो इस रहस्य को जानता हुआ साम-गान करता है वही अस्त्र में साम-गान जानता है ॥९॥

ऊपर जो-कुछ कहा उसे तालिका के रूप में निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं

अध्यान्म (पिंड) मे		अविदं वत (ब्रह्माड) मे	
ऋक्	नाम	ऋक्	माम
वाक्	प्राण	पृथिवी	अग्नि
चक्षु	छाया	अन्तरिक्ष	वायु
श्रोत्र	मन	द्यौ	आदित्य
आंख की	आंख की	आदित्य की	आदित्य की
शुक्ल आभा	कृष्ण आभा	शुक्ल आभा	नील आभा
आंख मे दीख रहा पिंड पुरुष		सूर्य मे दीख रहा ब्रह्माड पुरुष	

प्रथम प्रपाठक (आठवां खंड)

(तीन ऋषियों मे उद्गीथ की चर्चा, ८-९ खंड)

प्राचीन-काल में तीन व्यक्ति 'उद्गीथ' में कुशल थे । शालावान् का पुत्र शिल्क, चिकित्तायन का पुत्र दाल्म्य तथा जीवल का पुत्र

क ते काममागायानीनि । एव ह्येव कामगानस्येष्टे

य एव विद्वान्नाम गायति माम गायति ॥९॥

कम्—जिम, ते—तेरे लिए, कामम्—काम (काम्य-भोग) की, आ गायानि—गान करने, प्रार्थना कर, इति—यह (पूछे), एव हि एव—क्योंकि यह ही, काम-गानस्य—गान द्वारा अभीष्ट कामना का, ईष्टे—स्वामी (मर्मज्ञ होता) है, य—जो, एव विद्वान्—उन प्रकार जानने वाला, नाम गायति—नाम-गान करता है, साम गायति—साम-गान करता है ॥१॥

त्रयो होद्गीये कुशला बभूवु शिल्क शालावत्यर्चकित्तायनो दाल्म्य प्रवाहणो जीवलिरिति, ते होचुद्गीये वं कुशला म्मो हन्तोद्गीये कथां वदाम इति ॥१॥

त्रय—तीन, ह—यहिन की बात है, उद्गीये—उद्गीथ में, कुशला—चतुर, मर्मज्ञ, बभूवु—हुए थे, शिल्क—जिम्क-नामी, शालावत्य—शालावन्

प्रवाहण । वे एक दूसरे से कहने लगे, हम तीनों उद्गीथ में कुशल हैं, आओ उद्गीथ की चर्चा करें ॥१॥

‘बहुत अच्छा’—यह कहकर वे एक साथ बैठ गये । जीवल का पुत्र प्रवाहण बोला—आप दोनों पहले चर्चा करें, आपकी चर्चा में सुनूँगा ॥२॥

अब शिलक और दाल्भ्य की बातचीत शुरू हुई । शिलक ने दाल्भ्य से कहा, मैं अब आपसे पूछूँ ? दाल्भ्य ने कहा, पूछो ॥३॥

शिलक ने पूछा, साम-गान कैसे होता है ? दाल्भ्य ने कहा, स्वर से । स्वर कहा से होता है ? प्राण से । प्राण किसके आश्रय से है ? अन्न के । अन्न कैसे होता है ? जल से ॥४॥

का पुत्र, चिकितायन —चिकितायन का पुत्र, दाल्भ्य —दल्भ-गोत्र वाला, प्रवाहण —प्रवाहण-नामी, जैवलि —जीवल का पुत्र, इति—ये (तीन), ते ह ऊचु —उन्होंने (आपम मे) कहा, उद्गीथे—उद्गीथ के विषय में, चं—निश्चय मे, कुशला —मर्मज्ञ, स्म —हम है, हन्त—(प्रमत्तता अर्थ मे) जरे, उद्गीथे—उद्गीथ के विषय मे, कथाम्—कथन, वदाम —कहे, (कथान् वदाम —चर्चा करे), इति—यह (परस्पर कहा) ॥१॥

तयेति ह समुपविशु, स ह प्रवाहणो जैवलिखाच,
भगवन्तावप्रे चदता ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाच श्रोष्यामीति ॥२॥

तया इति—ऐसा ही (हो—करो), ह—निश्चय से, समुपविशु —(चर्चा के लिये) बैठ गये, स ह प्रवाहण जैवलि उवाच—उनमे से जीवल का पुत्र प्रवाहण बोला, भगवन्तो—माननीय (आप दोनों), अप्रे—आगे, पहले, वदताम्—कहे, चर्चा करे, ब्राह्मणयो—ब्राह्मजानी (आप दोनों) ब्राह्मणों की, चदतो—चर्चा करते हुए, वाचम्—बाणी को, श्रोष्यामि—मैं सुनूँगा, इति यह (जैवलि ने कहा) ॥२॥

स ह शिलक शालावत्यश्चिकितायन दाल्भ्यमुवाच
हन्त त्वा पृच्छानीति, पृच्छेति होवाच ॥३॥

स ह—उन, शिलक—शिलक ने, शालावत्य—शालावत् के पुत्र, चिकितायनम् दाल्भ्यम्—चिकितायन के पुत्र दल्भ-गोत्री को, उवाच—कहा, हन्त—नो, त्वा—तुझ से, पृच्छानि—पूछ, इति—यह (कहा), पृच्छ—पूछ, इति ह उवाच—ऐसा दाल्भ्य ने कहा ॥३॥

का साम्नो गतिरिति, स्वर इति होवाच, स्वरस्य का गतिरिति, प्राण इति होवाच, प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचात्रस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥

जल कहा से आता है ? उस लोक से, अर्थात् द्यु-लोक से, स्वर्ग-लोक से । उस लोक, अर्थात् स्वर्ग-लोक की स्थिति कैसे है ? दालभ्य ने उत्तर दिया कि स्वर्ग-लोक के आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये । हम साम-गान से स्वर्ग-लोक की ही स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाते । साम का काम स्वर्ग की स्तुति करना ही है ॥५॥

यह सुनकर शिलक ने दालभ्य से कहा, हे दालभ्य ! तुम साम-गान से स्वर्ग-लोक की स्थापना करते हो, आगे नहीं जाते, परन्तु उद्गीथ-चर्चा में इस प्रकार स्वर्ग-लोक तक ठहर जाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा साम-ज्ञान अप्रतिष्ठित हो जायगा । तुम्हें इस अल्प-ज्ञान के

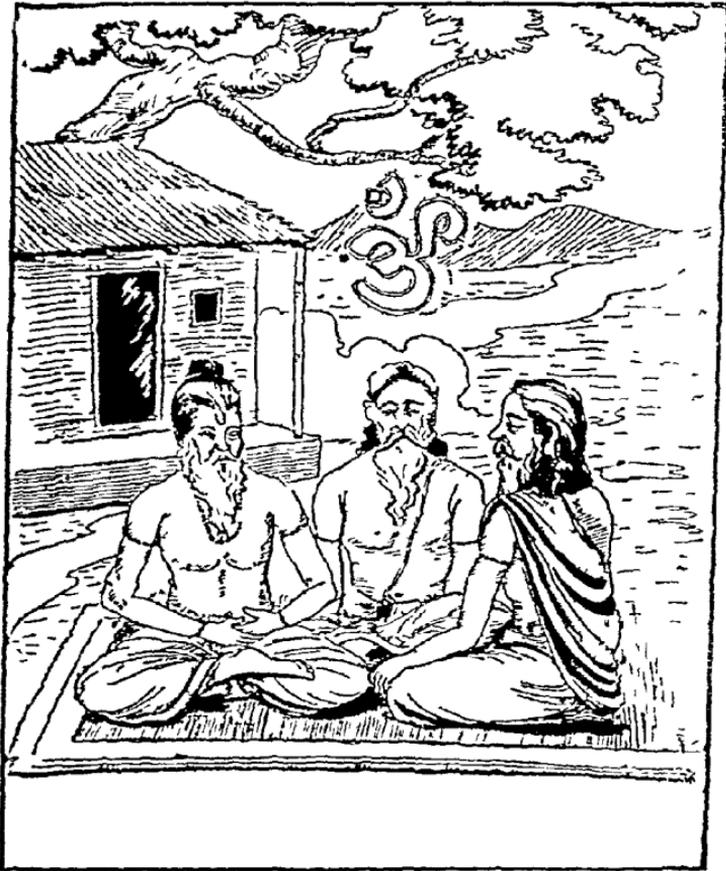
का—क्या, कौन, साम्—साम (गान) की, गति—आश्रय, आधार, पहुँच, उद्देश्य, इति—यह (पूछा), स्वर इति—स्वर ही (साम की गति) है, ह उवाच—उत्तर दिया, स्वरस्य का गति इति—स्वर का क्या आश्रय है, यह (पूछा), प्राण इति ह उवाच—प्राण (स्वर की गति) है, यह उत्तर दिया, प्राणस्य का गति इति—प्राण की क्या गति (आधार) है, यह पूछा, अन्नम् इति ह उवाच—अन्न ही (प्राण का आश्रय है), यह उत्तर दिया, अन्नस्य का गति इति—अन्न का आधार क्या है, यह पूछा, आप इति ह उवाच—जल ही (अन्न का आधार) है, यह उत्तर दिया ॥५॥

अपा का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्गं लोकमतिनयेदिति होवाच, स्वर्गं वयं लोकं सामाभिसस्यापयाम, स्वर्गं स्ताव, हि सामेति ॥५॥

अयाम् का गति इति—जल का आधार क्या है, यह पूछा, असौ लोक इति ह उवाच—यह (अन्तरिक्ष या आदित्य) लोक ही (जल का आश्रय-स्थान) है, यह उत्तर दिया, अमुष्य लोकस्य का गति—इस (द्युलोक या आदित्य) लोक का आश्रय कौन-सा है, यह पूछा, न—नहीं, स्वर्गम् लोकम्—आनन्दप्रद, आनन्दमय लोक को, अतिनयेद्—लौंघ कर जावे, उनके बारे में प्रश्न करे, इति ह उवाच—यह (दालभ्य) ने कहा, स्वर्गम्—आनन्दप्रद, वयम्—हम (तौ), लोकम्—लोक को, साम—साम-गान (का लक्ष्य), अभिसस्यापयाम—स्थापित करते हैं, स्वर्गं स्तावम्—स्वर्ग की स्तुति (गान) करनेवाला, हि—वर्षादि, साम इति—साम-वेद है ॥५॥

तं ह शिलक शालावत्यश्चक्रितायन दालभ्यमुवाचाप्रतिष्ठित
वं किल ते दालभ्य साम । यस्त्वेतहि ब्रूयान्मूर्धा
ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥
तम् ह—उम (को), शिलक शालावत्य—शालावान् का पुत्र शिलक,

लिये अगर कोई धिक्कारे, तो लज्जा से तुम्हारा सिर नीचा हो जायगा ॥६॥



शिल्क, दाल्भ्य तथा प्रवाहण ओंकार की चर्चा कर रहे हैं

चैकितायनम् दाल्भ्यम्—चिकितायन के पुत्र दाल्भ्य को, उवाच—बोला, अप्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठा (आश्रय) से रहित, विना आश्रय का, वै किल—निश्चय मे, ते—तेरा, दाल्भ्य—हे दाल्भ्य, साम—माम-गान है, य तु—जो तो (कोई), एतर्हि—इस (ऐसे) समय मे (आकर), ब्रूयात्—बोले (पूछे), मूर्धा—मिर, मस्तक, ते—तेरा, विपतिष्यति—गिरगा (लज्जा से नीचा हो जायगा), मूर्धा—मस्तक, ते—तेरा, विपतेत्—नीचा होवे (अपना अज्ञान नवीकार करो), इति—यह (शिल्क ने कहा) ॥६॥

दान्म्य ने कहा, हे भगवन् । क्या मैं इस बात का ज्ञान आप से प्राप्त कर सकता हूँ ? हाँ, करो । अब दान्म्य ने प्रश्न किया, उन लोक, अर्थात् स्वर्ग-लोक की स्थिति कैसे है ? शिल्क ने उत्तर दिया, स्वर्ग-लोक का आश्रय यह लोक—यह पृथिवी—ही है । दान्म्य ने फिर पूछा, इन लोक की स्थिति किन पर है ? शिल्क ने उत्तर दिया कि इस पृथिवी-लोक पर तो नव-कुछ प्रतिष्ठित हैं, इससे आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये । हम साम-गान से इस प्रतिष्ठित पृथिवी-लोक की ही स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाते । साम का काम सत्सार का धारण करने वाले इन पृथिवी-लोक की स्तुति करना ही है ॥७॥

यह सुनकर शिल्क को जैवलिन ने कहा, हे शिल्क । तेरा साम-गान निष्फल है । अगर कोई नामवेद का ज्ञानी आ पहुँचे, और तुझे

हृताहमेतद् भगवतो वेदानीति, विद्वीति होवाच । अमुष्य लोकस्य का गतिरित्यय लोक इति होवाच । अस्य लोकस्य का गतिरिति । न प्रतिष्ठा लोकरुमतिनयेदिति होवाच । प्रतिष्ठा वय लोकं नामाभिसत्स्थापयाम प्रतिष्ठाम् स्ताव हि मामेति ॥७॥

हन्त—जरे (तो), अहम्—मैं, एतद्—यह ज्ञान, भगवत्—आदरणीय आप ने, वेदानि—ज्ञान (जानना चाहता हूँ), इति—यह (दान्म्य ने कहा), विद्वि—ज्ञान से, इति ह उवाच—यह (शिल्क ने) कहा, अमुष्य—इस, लोकस्य—(आदित्य) लोक का, का गति इति—क्या आधार है, अयम् लोक—यह (पृथिवी) लोक, इति ह उवाच—यह (शिल्क ने) कहा, अस्य लोकस्य—इस (पृथिवी) लोक का, का गति—क्या आश्रय-आना है, इति—यह (दान्म्य ने पूछा), न—नहीं, प्रतिष्ठाम्—नव के आश्रयभूत, लोकम्—लोक को, अतिनयेत्—राय जर जावे, उनके विषय में चर्चा करे, इति ह उवाच—यह (शिल्क ने) कहा, प्रतिष्ठाम्—नव के आश्रय, वयम्—हम नव, लोकम्—लोक को, साम—नाम (स्तुति का लक्ष्य), अभिसत्स्थापयाम—स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठा-सस्तावम्—नव के आश्रयभूत (पृथिवी-लोक) की स्तुति करनेवाला, हि—ही, साम—नाम-गान है, इति—यह (कहा) ॥७॥

तं ह प्रवाहणो जैवलिनवाच । अन्तवद्वं किल ते शालावत्य नाम ।

यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ।

हृताहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्वीति होवाच ॥८॥

इस अल्प-ज्ञान के लिये धिक्कारे, तो लज्जा से तेरा सिर नीचा हो जाय । इस पर शिलक ने कहा, भगवन् ! तो क्या आपसे मैं यह ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ ? जैबलि ने कहा, अवश्य ॥८॥

प्रथम प्रपाठक—(नवां खंड)

अब शिलक ने जैबलि से पूछा, भगवन् ! तो आप ही मुझे बताइये कि इस पृथिवी-लोक की स्थिति किस पर है ? जैबलि ने उत्तर दिया, आकाश पर । ये सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही अस्त हो जाते हैं, आकाश ही सब भूतों में महान् है, आकाश ही परम-धाम है ॥१॥

(‘द्यु-लोक’ तक दालभ्य पहुँचा था । शिलक ‘पृथिवी-लोक’ तक पहुँचा । इन दोनों के बीच के ‘आकाश-लोक’ का जैबलि ने उल्लेख किया ।)

तम् ह—उम (को), प्रवाहण जैबलि—जीबल के पुत्र प्रवाहण ने, उवाच—कहा, अस्तवद्—अन्तवाला, निष्प्रयोजन-निष्फल, वै किल—निश्चय से, ते—तेरा, शालावत्य—हे शालावत्य, साम—साम-गान है, य तु—जो तो (कोई आकर), एतर्हि—इस समय में, ब्रूयात्—कहे (पूछे), मूर्धा—नन्तक, ते—तेरा, विपतिष्यति—(लज्जा से) गिर जायगा—नीचा हो जायगा, इति—यह (सोचकर), मूर्धा ते—तेरा मस्तक, विपतेद्—झुक जाये (अपनी पराजय स्वीकार कर), इति—यह (प्रवाहण ने कहा), हन्त—तो, अहम्—मैं, एतद्—यह (वात), भगवत—आदरणीय आप से, वेदानि—जानू, जानना चाहता हूँ, इति—यह (शिलक ने कहा), विद्धि—जानो, पूछो, इति ह उवाच—यह (प्रवाहण ने) कहा ॥८॥

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच ।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश

प्रत्यस्त यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाश परायणम् ॥१॥

अस्य लोकस्य—इस (पृथिवी) लोक का, का गति—कौन आश्रय, आधार है, इति—यह (शिलक ने पूछा), आकाश—आकाश, इति उवाच—यह प्रवाहण ने उत्तर दिया, सर्वाणि—मारे, ह वै—ही, इमानि—ये, भूतानि—पंच महाभूत, प्राणी, आकाशाद्—आकाश में, एव—ही, समुत्पद्यन्ते—उत्पन्न होते हैं, आकाश प्रति—आकाश की ओर (आकाश में), अस्तम् यन्ति—वन्त ही जाते हैं, आकाश—आकाश, हि एव—ही, एभ्य—इन (भूतों) से,

यह आकाश ब्रह्म का प्रतीक है, यह दूसरो से वरतम है, परो-वरीयान् है, यही 'उद्गीथ' है जिसकी चर्चा के लिये तीनों वैसे हैं, यह अनन्त है। जो दूसरो से वरतम उद्गीथ के इस रूप को जान-कर उसको उपासना करता है उसका जीवन दूसरो से श्रेष्ठ हो जाता है, और वह सर्वश्रेष्ठ लोको को जीत लेता है ॥२॥

अतिधन्वा शौनक ने उद्गीथ के सम्बन्ध में उक्त चर्चा को अपने शिष्य उदरशाण्डिल्य को सुनाया और कहा कि जब तक तेरे वंश में उद्गीथ का ज्ञान रहेगा तब तक इस लोक में उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन रहेगा ॥३॥

ज्यायान्—बड़ा, ज्येष्ठ है, आकाश—आकाश, परायणम्—परम गति, परम आश्रय है ॥१॥

स एष परोवरीयानुद्गीय स एपोऽनन्त परोवरीयो हास्य भवति परोवरी-यसो ह लोकाञ्जयति य एतदेव विद्वान्परोवरीयोऽसमुद्गीयमुपास्ते ॥२॥

स एष—वह यह (आकाश), परोवरीयान्—सब से बढकर वरण करने योग्य (श्रेष्ठ), उद्गीय—उद्गीथ (रूप में उपाम्य) है, स एष—वह यह (आकाशरूप उद्गीथ), अनन्त—अन्त-रहित, परोवरीय—सबसे बढकर श्रेष्ठ, ह—निश्चय मे, अस्य—इस (उद्गीथ-उपासक) का, भवति—(जीवन) होता है, परोवरीयस—सर्वोत्तम, ह—निश्चय ही, लोकान्—लोको को, स्थिति को, स्थान को, जयति—जीत लेता है, अविगत कर लेता है, प्राप्त होता है, य—जो, एतद्—यह, एवम्—उन प्रकार, विद्वान्—जानता हुआ, परोवरीयासम्—सर्वोत्तम, सवमे वट कर, उद्गीयम्—(आकाश-रूप) उद्गीथ को (को), उपास्ते—उपासना करता है ॥२॥

तं हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्तवोवाच । यावत्त एन प्रजायामु-द्गीय वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैम्यस्तावदस्मिँल्लोके जीवन भविष्यति ॥३॥

तम् ह एतम्—उम ही इस (उद्गीथ) को, अतिधन्वा—अतिधन्वा (नामी) ने, शौनक—शुनक के पुत्र, उदरशाण्डिल्याय—उदरशाण्डिल्य (नाम-वाले) को, उक्त्वा—उपदेश देकर, उवाच—कहा था, यावत्—जबतक, ते—वे या तेरे, एनम्—इस, प्रजायाम्—पुत्र-परम्परा मे, उद्गीयम्—उद्गीथ को, वेदिष्यन्ते—जानेंगे, परोवरीय—सर्वोत्तम, ह—निश्चय ही, अवश्य, एन्य—उन (श्रोताओं) में, तावद्—तो, तब तक, अस्मिन् लोके—इस (पृथिवी) लोक मे, इम मनुष्य-जन्म मे, जीवनम्—जीवन, भविष्यति—होगा ॥३॥

और उस लोक में भी सम्मान होगा । इस प्रकार 'उद्गीथ' का ज्ञान प्राप्त कर जो उसकी उपासना करता है उसका इस लोक में सर्व-श्रेष्ठ जीवन होता है तथा उस लोक में सम्मान होता है, लोक में सम्मान होता है ॥४॥

(उद्गीथ के सिलसिले में ५-६-७ खंड में साम-गान का वर्णन किया गया था, उसी प्रकरण को उठाकर ८ तथा ९ खंड में 'साम' की गति क्या है—साम का उद्भव-स्थान क्या है—इसका वर्णन करते हुए ऋषि संपूर्ण सृष्टि के उद्भव-स्थान उसी उद्गीथ पर पहुंचे हैं, जिसका इस प्रपाठक में मुख्य तौर पर वर्णन है, वही अनन्त है, वही परम-श्रेष्ठ है, वही उपासनीय है ।)

प्रथम प्रपाठक—(दसवां खंड)

(उपस्ति चाक्रायण की कथा, १०-११ खंड)

एक समय का कथानक है कि कुरु-देश में ओलो से सब-कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया । उस समय हाथीवानो के ग्राम में उपस्ति चाक्रायण निर्धन ऋषि आटिकी-नामक अपनी स्त्री के साथ जा बसा ॥१॥

तयामुष्मिल्लोके लोक इति । स य एतदेव विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिल्लोके जीवन भवति तयामुष्मिल्लोके लोक इति लोके लोक इति ॥४॥

तथा—जोर, अमुष्मिन् लोके—उस (आदित्य) लोक में, लोक—लोक, स्थिति, स्थान, इति—यह (ज्ञानक ने कहा था), स य—वह जो (उपासक), एतम्—उम (उद्गीथ) को, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानकर, उपास्ते—उपासना करता है, परोवरीय एव—सबसे बड़ कर ही, ह—निश्चय से, अस्थ—उम (उपासक) का, अस्मिन् लोके—इस (पृथिवी) लोक में, मनुष्य-जन्म में, जीवनम्—जीवन, भवति—होता है, तथा—जोर, वैसे ही, अमुष्मिन् लोके—उम (आदित्य) लोक में, लोक—स्थान (प्राप्त होता है), इति—यह, लोके लोक—आदित्य लोक में स्थान मिलता है (वाक्य की द्विरक्ति—दो बार पाठ आदर और जोर देने के लिए एव खण्ड-समाप्ति की सूचना के लिए है) ॥४॥

मटचीहतेषु कुरुष्व्वाटिक्या सह जाययोपस्तिर्ह

चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥१॥

मटची-हतेषु—विजली या ओलो से मारे हुए, ईति-भीति से ग्रस्त, कुरुषु—कुरु देश में, आटिक्या—आटिकी (भ्रमणशील) नाम वाली, सह

वह भूख का इतना सताया हुआ था कि गले-सडे उड्ड खाते हुए एक हाथीवान से उसने भिक्षा मागी। वह बोला, मेरे पास जो ये उड्ड पडे हुए हैं इनसे अन्य मेरे पास नहीं हैं ॥२॥

ऋषि ने कहा, इन्हीं में से दे दो। उसने दे दिये। हाथीवान ने कहा, जल भी लो। उपस्ति ने कहा, अगर मैं यह पानी पीऊंगा तब तो तेरा जूठा पानी पीऊंगा ॥३॥

हाथीवान ने कहा, तो क्या ये उड्ड जूठे नहीं हैं? ऋषि ने कहा, अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगा तब तो भूख के मारे मैं जी ही नहीं सकूंगा, परन्तु जल तो जहा चाहो मिल जाता है ॥४॥

जायया—पत्नी के साथ, उपस्ति—उपस्ति नामवाला, चाक्रायण—चक्र का पुत्र, इन्ध्र-ग्रामे—हस्तिपालको (महावतों) के ग्राम में, प्रद्राणक—अत्यन्त निर्वन, अकिंचन, दीन-हीन, उवास—रहता या ॥१॥

स इम्य कुल्माषान्खादन्त विभिक्षे । त् होवाच ।

नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥

स ह—उसने, इम्यम्—हस्तिपाल को (से), कुल्माषान्—कुलयी (नामक उड्ड-जैसा तुच्छ अन्न) को, खादन्तम्—खाते हुए, विभिक्षे—भीख मांगी, तम् ह—उस (उपस्ति) को, उवाच—(इम्य ने) कहा, न—नहीं, इत—इनसे, अन्ये—दूसरे (अधिक), विद्यन्ते—(मेरे पास) हैं, यत् च—जो, मे—मेरे (खाने के लिए), इमे—ये, उपनिहिता—पास में रखे हैं, इति—यह (कहा) ॥२॥

एतेषा मे देहीति होवाच, तानस्मं प्रददी,

हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीत्, स्यादिति होवाच ॥३॥

एतेषाम्—इनका (इनमें से), मे—मुझे, देहि—दो, इति ह—ऐसे, उवाच—(उपस्ति ने) कहा, तान्—उन (कुल्माषों) को, अस्मं—इस (उपस्ति) को, प्रददी—(इम्य ने) दे दिया, हन्त—और, अनुपानम्—(यह) वाद में पीने के लिए जल है, इति—यह (भी इम्य ने कहा), उच्छिष्टम्—जूठा, वै—ही, मे—मेरा, पीतम्—पानी पीना, स्यात्—होगा, इति ह उवाच—यह (उपस्ति ने) कहा (अत जूठा पानी न लिया) ॥३॥

न स्वदेतेऽप्युच्छिष्टा इति, न वा अजीविष्यमि-

मानखादन्निति होवाच, कामो म उदपानमिति ॥४॥

न स्विद्—क्या नहीं, एते—ये (कुल्माष), अपि—भी, उच्छिष्टा—जूठे ह, इति—यह (इम्य ने पूछा), न वै—नहीं ही, अजीविष्यम्—जी

ऋषि उन जूठे उड़दों को खाकर बचे हुएों को अपनी भार्या के लिये ले आया। वह पहले ही भिक्षा कर चुकी थी, उसने उन उड़दों को रख लिया ॥५॥



उपस्ति चारायण हायीवान से जूठे उड़द ले रहे हैं

पाऊगा, जिऊगा, इमान्—इन (जूठे कुल्मापो) को, अखादन्—न खाता हुआ (न जाने पर), इति ह उवाच—यह (उपस्ति ने) कहा, काम—पर्याप्त, यथेच्छ, मे—मेरे (पास), उदपानम्—पीने का पानी है, इति—ऐसे ॥४॥

स ह खादित्वातिशेषाञ्जायाया आजहार, साग्र
एव सुभिक्षा बभूव, तात्प्रतिगृह्य निदधौ ॥५॥

प्रातः काल जागने पर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्न मिल जाय, तो शरीर में शक्ति आने पर कहीं से धन प्राप्त करूँ जिससे जीवन-निर्वाह हो। अमुक राजा यज्ञ करने वाला है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो वह अपने सब ऋत्विजों में से मुझे ही चुनेगा ॥६॥

उसे उसकी भार्या ने कहा, पतिदेव ! ये ही उड़ड़ है। अस्तु, उन्हें खाकर ऋषि उस महान् यज्ञ को गया ॥७॥

वहाँ स्तोत्र-पाठ करने वाले उद्गाताओं के आस्ताव में, अर्थात् यज्ञ-भूमि में अन्यो के निकट जाकर बैठ गया और प्रस्तोता से कहने लगा ॥८॥

स ह—वह, सादित्वा—(स्वय) खा कर, अतिशेषान्—खाने से बचे हुए, जायायं—पत्नी के लिए, आजहार—ले आया, सा—वह पत्नी, अप्रे—पहले, एव—ही, सुभिक्षा वभूव—भिक्षा (अन्न) प्राप्त कर चुकी थी, खा चुकी थी, तान्—उन (कुल्मापो) को, प्रतिगृह्य—लेकर, निदघी—सभाल कर रख दिया ॥५॥

स ह प्रातः सजिहान उवाच, यद्वतान्नस्य लभेमहि लभेमहि

धनमात्राम्, राजासौ यक्ष्यते, स मा सर्वैरात्विज्यैर्वृणीतेति ॥६॥

स ह—वह (उपस्ति), प्रातः—प्रातः काल में, सजिहान—जागने पर या घर छोड़ता हुआ, बाहर जाना चाहता हुआ, उवाच—बोला, यद् वत—अगर, अन्नस्य—अन्न की, लभेमहि—हमें प्राप्ति हो जाय (कुछ खाने को मिल जाय), (तो) लभेमहि—प्राप्त करें, धनमात्राम्—धन के अणु को, कुछ धन, राजा—राजा, असी—यह, यक्ष्यते—यज्ञ करेगा, स—वह, मा—मुझ को, सर्वे—सारे, आत्विज्यै—ऋत्विक्-कर्मों में (के लिए), वृणीते—वरण करेगा, चुनेगा, इति—यह (उपस्ति ने कहा) ॥६॥

त जायोवाच, हस्त पत इम एव कुल्मापा

इति, तान्सादित्वाऽमु यज्ञ विततमेयाव ॥७॥

तम्—उमको, जाया—पत्नी ने, उवाच—कहा, हस्त—हैं, पते—पति !, इमे—ये, एव—ही, कुल्मापा—कुलथी हैं, इति—यह, तान्—उनको, सादित्वा—खाकर, अमुम्—इम, यज्ञम्—यज्ञ को (में), विततम्—विस्तृत, विनाल, एयाय—आ गया ॥७॥

तत्रोद्गातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोषद्विवेश, स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥८॥

तत्र—वहाँ, उम (यज्ञ में), उद्गातृन्—उद्गाताओं को (के), आस्तावे—स्तुति करने के स्थान, प्रार्थना-भवन में, स्तोष्यमाणान्—स्तुति करने के

हे प्रस्तोत ! जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए प्रस्ताव का गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा ॥९॥

फिर ऐसे ही उद्गाता को कहा, हे उद्गात ! जो देवता उद्गीथ से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए उद्गीथ गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें भी नीचा देखना पड़ेगा ॥१०॥

इसी प्रकार फिर प्रतिहर्ता को सन्बोधन करके कहा, हे प्रतिहर्त ! जो देवता प्रतिहार से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए प्रतिहार गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें भी नीचा देखना पड़ेगा । यह सुनकर वे तीनों अपना-अपना काम छोड़कर चुप होकर बंठ गये ॥११॥

लिये उत्सुक (तत्पर), उप—पास में, उपविवेश—बैठ गया, स ह—और वह, प्रस्तोतारम्—प्रस्तोता को, उवाच—बोला ॥६॥

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता
चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥९॥

प्रस्तोत—हे प्रस्तोता !, या देवता—जो देवता, प्रस्तावम्—प्रस्ताव में, गान के आरम्भ में, अनु+आयत्ता—अनुगत है, सम्बद्ध है, ओत-प्रोत है, ताम्—उम (देवता) को, चेद्—अगर, अविद्वान्—न जानते हुए, प्रस्तोष्यसि—प्रस्ताव करेगा, मूर्धा—मस्तक, ते—तेरा, विपतिष्यति—(लज्जा से) गिर जायगा, इति—यह (कहा) ॥९॥

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता
ता चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१०॥

एवम् एव—इम प्रकार ही, उद्गातारम्—उद्गाता को, उवाच—कहा, उद्गात—हे उद्गाता !, या देवता—जो देवता, उद्गीथम्—उद्गीथ को (में), अन्वायत्ता—सम्बद्ध है, रमी हुई है, ताम् चेद् अविद्वान्—उस (देवता) को अगर न जानते हुए, उद्गास्यसि—उद्गान करेगा, मूर्धा ते विपतिष्यति—(लज्जा से) मस्तक तेरा गिर (झुक) जायगा, इति—यह (कहा) ॥१०॥

एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच, प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ता चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, ते ह समारतास्तूष्णीमासाचकिरे ॥११॥

(इस गड मे प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता से कहा गया है कि अपने कार्य को करते हुए शब्दो के ही चक्कर मे न रहे, उस कार्य के देवता, उम कार्य के मुख्य अण एव लक्ष्य को समझते हुए प्रत्येक कार्य करे ।)

प्रथम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

तव उसे यजमान ने कहा, मैं आपको जानना चाहता हूं । ऋषि ने उत्तर दिया, मैं उपस्ति चाक्रायण हू ॥१॥

यजमान बोला, मैंने इन सब ऋत्विजो से आपको ढुंढवाया, जब आपका कुछ पता न चला तो मैंने अन्य ऋत्विजो का वरण कर लिया ॥२॥

एवम् एव—उम ही प्रकार, प्रतिहर्तारम्—प्रतिहर्ता (गान का उतार करनेवाले) को, उवाच—कहा, प्रतिहर्त—हे प्रतिहर्ता, या देवता—जो देवता, प्रतिहारम्—प्रतिहार (माम-गान के उतार) को (मे), अन्वायन्ता—रमी हुई, ओतप्रोत है, ताम् चेद् अविद्वान्—उम देवता को अगर न जानते हुए, प्रतिहरिष्यसि—प्रतिहार (माम-गान का उतार, धीमापन) करेगा, मूर्धा ते चिपत्तिष्यति—तेरा मस्तक गिर (झुक) जायगा, इति—यह (कहा); ते ह—वे सब ऋत्विज् ही, समास्ता—कार्य मे रुक गये, तूष्णीम्—चुपचाप, आसाचक्रिरे—त्रैट गये ॥११॥

अथ हैन यजमान उवाच, भगवन्त वा अह

विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इम (उपस्ति) को, यजमान—उम करने वाले (राजा) ने, उवाच—कहा, भगवन्तम्—आदर-पात्र आपको, वं—अवश्य ही, अहम्—मैं, विविदिषाणि—जानना चाहता हू, इति—यह (पूछा), उपस्ति—उपस्ति (नामवाला), अस्मि—मैं हूँ, चाक्रायण—चक्र का पुत्र, इति ह उवाच—यह (उपस्ति ने) कहा ॥१॥

स होवाच, भगवन्त वा अहमेभि सर्वैरात्विज्यं

पर्येषिय भगवतो वा अहमवित्त्वाऽन्यानवृषि ॥२॥

स ह—उस (राजा) ने, उवाच—कहा, भगवन्तम्—आदरणीय आपको, एभि—उन, सर्वं—सारे, आत्विज्यं—ऋत्विक्-कर्मों के कारण मे, पर्येषियम्—ढूँढा था, भगवत वं—आपको, अहम्—मैंने, अवित्त्वा—न पाकर, अन्यान्—दूसरो को, अवृषि—वरण किया हे, ऋत्विग् नियुक्त किया है ॥२॥

सब ऋत्विजो के साथ आप ही मेरे मुख्य ऋत्विज् बनकर यज्ञ कराये । उपस्ति ने कहा, बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजो का तुमने पहले वरण कर रखा है, वे ऋत्विक् ही प्रसन्ता-पूर्वक मेरी देख-रेख में यज्ञ कराये और साथ ही जितना धन दक्षिणा में आप इन्हे दें उतना ही मुझे दें, अधिक नहीं । यजमान ने कहा, तथास्तु ॥३॥

(अर्थात्, न तो मैं इन्हे हटवाना ही चाहूंगा, और न इनकी अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही लूंगा जिससे ये अपने को अपमानित न समझने लगे ।)

इसके अनन्तर 'प्रस्तोता'-नामक ऋत्विक् उपस्ति के निकट आकर विनय-भाव से बोला, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ॥४॥

भगवाँस्त्वेव मे सर्वैरात्विज्यैरिति । तथेत्यथ तर्ह्येत
एव समतिसृष्टा स्तुवता यावत्त्वेभ्यो धन
दद्यास्तावन्मम दद्या इति, तयेति ह यजमान उवाच ॥३॥

भगवान् तु एव—(अब) आप ही तो, मे—मेरे, सर्व—सारे, आत्विज्यै
—ऋत्विक्-कर्मों के लिए हैं, इति—यह (राजा ने निवेदन किया), तथा
इति—वैसा ही हो (मुझे स्वीकार है, यह उपस्ति ने कहा), अथ—अब,
तर्हि—तो, एते—ये (ऋत्विक्), एव—ही, समतिसृष्टा—(मुझ से) अनुज्ञात,
प्रेरित, स्तुवताम्—स्तुति-कर्म करे, यावत्—जितना, तु—तो, एभ्य—
इनको, धनम्—धन (दक्षिणा), दद्या—देगा, तावत्—उतना ही, मम—
मुझे, दद्या—देना, इति—यह (उपस्ति ने कहा), तथा इति—वैसे ही हो
(मुझे स्वीकार है), ह—निश्चय से, यजमान—यजमान (राजा) ने, उवाच
—कहा ॥३॥

अथ हैन प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेद्विद्वान्-
न्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपत्तिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥४॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—उसको (के), प्रस्तोता—प्रस्तोता,
उपससाद—पास आकर बैठा, प्रस्तोत—हे प्रस्तोता !, या देवता प्रस्तावम्
अन्वायत्ता—जो देवता प्रस्ताव (साम-गान के प्रारम्भ करने) में ओत-प्रोत ह,
ताम् चेद् अविद्वान् प्रस्तोष्यसि—उसको अगर न जानते हुए (तू) प्रस्ताव करेगा,
मूर्धा ते विपत्तिष्यति—मस्तक तेरा गिर (झुक) जायगा, इति—यह (वात),

उपस्ति ने उत्तर दिया, 'प्राण' ही वह देवता है। ये सब भूत, ये सब प्राणी उस महा-प्राण भगवान् में ही अन्तकाल में प्रवेश करते हैं, और उत्पत्ति-काल में उसी से उत्पन्न होते हैं। जब किसी शुभ-कर्म का प्रस्ताव हो, प्रारम्भ हो, तो इस प्राण-देवता को प्रस्ताव में अनुगत समझो। अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर गिर जाता—मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥५॥

अब 'उद्गाता'-नामक ऋत्विक् ने उपस्ति के निकट आकर विनय-भाव से पूछा, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता उद्गीथ में सम्बद्ध है उसे न जानते हुए गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ॥६॥

मा—मुझ को, भगवान्—आपने, अबोचत्—कही थी, कतमा—कौन सी, सा—वह, देवता—देवता है, इति—यह (प्रश्नोत्तर ने पूछा) ॥४॥

प्राण इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसृजन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते, संपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, ता चेद्विद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥५॥

प्राण—(वह देवता) प्राण है, इति ह—ऐसे, उवाच—(उपस्ति ने) कहा, सर्वाणि—मारे, ह वं—ही, इमानि भूतानि—ये भूत, प्राणम्—प्राण को (में), एव—ही, अभिसृजन्ति—(प्रलयकाल में) आराम (आश्रय) पाते हैं, प्राणम्—प्राण को (से), अभि + उत्—जिहते—(पुन उत्पत्ति-काल में) उद्गत (उत्पन्न) होते हैं, सा एषा—वह यह, देवता—देवता, प्रस्तावम् अन्वायत्ता—प्रस्ताव (गान के आरम्भ) में अनुगत-सम्बद्ध-औत्प्रेतिक है, ताम् चेद् अविद्वान्—अगर उस (प्राण-देवता) को न जानता हुआ, प्रास्तोष्य—तू प्रस्तुत (आरम्भ) कर देता (तो), मूर्धा—मस्तक, ते—तेरा, व्यपतिष्यत्—गिर (झुक) जाता, तथा + उक्तस्य—वैसे कहे हुए, मया—मेरे द्वारा, (तथा + उक्तस्य मया—मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर), इति—यह (उपस्ति ने कहा) ॥५॥

अथ हेनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता ता चेद्विद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥६॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इसके, उद्गाता—उद्गाता (उच्च स्वर से गानेवाला), उपससाद—पाम आकर बैठा, उद्गात—हे उद्गाता !, या देवता—जो देवता, उद्गीथम्—उद्गीथ को (में), अन्वायत्ता—सम्बद्ध है, ताम् चेद् अविद्वान्—उस (देवता) को अगर न जानते हुए, उद्गास्यसि—

उपस्ति ने उत्तर दिया, 'आदित्य' ही वह देवता है। ये सब भूत ऊपर चढते हुए सूर्य की महिमा का गान करते हैं। उद्गीथ के साथ आदित्य का सम्बन्ध है क्योंकि जैसा पहले कह चुके हैं भौतिक-जगत् में आदित्य उद्गीथ का प्रतीक है। अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर गिर जाता—मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥७॥

('अध्यात्म', अर्थात् शरीर—पिंड—में 'प्राण' तथा 'अधि-दैवत', अर्थात् सृष्टि—ब्रह्मांड—में 'आदित्य' को उद्गीथ का प्रतीक, पहले भी कहा है। वही बात यहाँ कही गई है। पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में आदित्य दोनों उद्गीथ के प्रतीक हैं।)

अब 'प्रतिहर्ता'-नामक ऋत्विक् ने उपस्ति के निकट आकर विनय-भाव से पूछा, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता प्रतिहार-कर्म से सम्बद्ध है उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कर्म

तू उच्च स्वर से गान करेगा (तो), मूर्धा ते विपतिष्यति—तेरा सिर (मस्तक) गिर (झुक) जायगा, इति—यह (बात), मा—मुझको, भगवान्—आदरणीय आपने, अवोचत्—कही थी, कतमा—कौन सी, सा देवता—वह देवता है, इति—यह (मुझे बताइये) ॥६॥

आदित्य इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या-
दित्यमुच्चं सन्त गायन्ति, संपा देवतोद्गीथमन्वायत्ता ता
चेद्विद्वानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥७॥

आदित्य—आदित्य (वह देवता है), इति ह—ऐसे, उवाच—(उपस्ति ने) कहा, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि—सारे ही ये पंच महाभूत व प्राणी, आदित्यम्—सूर्य को (का), उच्चं—ऊँचे, उच्च स्थान पर, सन्तम्—होने वाले, वर्तमान, गायन्ति—गान करते हैं, सा एषा—वह यह (आदित्य), देवता—देवता, उद्गीथम्—उच्च स्वर में किये साम-गान में, अन्वायत्ता—संबद्ध है, ताम् चेद् अविद्वान्—जम (आदित्य-देवता) को अगर न जानते हुए, उद्-अगास्य—तू उच्च स्वर में गान कर देता (तो), मूर्धा—मस्तक, ते—तेरा, व्यपतिष्यत्—गिर (झुक) जाता, तथा+उक्तस्य मया—मेरे द्वारा ऐसे कहे जाने पर, इति—यह (उपस्ति ने उत्तर दिया) ॥७॥

अथ हैन प्रतिहर्तोपसत्ताद, प्रतिहर्तोर्षा देवता प्रतिहार-
मन्वायत्ता ता चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते
विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—जम (उपस्ति) के, प्रतिहर्ता—प्रतिहार

करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ॥८॥

उपस्ति ने उत्तर दिया, 'अन्न' ही वह देवता है । सब भूत अन्न का प्रतिहरण—ग्रहण करते हुए ही जीवित है । प्रतिहार का अनुगत देवता अन्न ही है । उसे न जानते हुए अगर तुम प्रतिहार-कर्म करते, तो तुम्हारा सिर गिर पड़ता—मेरे कथन का यही अभिप्राय था, मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥९॥

(यज्ञ में तीन ऋत्विक् होते हैं—प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता । ये तीनों गव्द-जाल में ही न फसे, भाव को मुख्य रखे, 'देवता' का ज्ञान रखते हुए कार्य करें । देवता शरीर—पिंड—की दृष्टि से 'प्राण' है, सृष्टि—ब्रह्मांड—की दृष्टि से 'आदित्य' है, परन्तु है ये

(गान का उतार) करनेवाला, उपससाद—गान आकर बैठा, प्रतिहर्ता—है प्रतिहर्ता (गान का उतार—धीमा—करनेवाले) !, या देवता—जो देवता, प्रतिहारम्—गान के उतराव (उपमहार) में, अन्वायत्ता—सम्बद्ध है, ओत-प्रोत है, ताम् चेद् अविद्वान्—उस (देवता) को अगर न जानना हुआ, प्रतिहरिष्यसि—तू गान का उपमहार करेगा (तो), मूर्धा ते विपतिष्यति—तेरा मस्तक गिर (झुक) जायगा, इति—यह (वचन), मा भगवान् अबोचत्—मुझको पूजनीय आपने कहा था, कतमा सा देवता—वह देवता कौन-सी है, इति—यह (मुझे बताइये) ॥८॥

अन्नमिति होवांच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ता चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥९॥

अन्नम्—(प्रतिहार में अन्वायत्त वह देवता) अन्न (भोग) है, इति ह उच्यते—यह (उपस्ति ने) कहा, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि—मारे ही ये चर-अचर प्राणी, अन्नम् एव—अन्न के ही, प्रतिहरमाणानि—प्रति झुकते (उतरते) हुए या ग्रहण करते हुए, जीवन्ति—जीवित रहते हैं, सा एषा देवता—वह यह (अन्न) देवता, प्रतिहारम् अन्वायत्ता—प्रतिहार में सम्बद्ध (ओत-प्रोत) है, ताम् चेद् अविद्वान्—उस (प्रतिहार में सम्बद्ध देवता) को अगर न जानता हुआ, प्रत्यहरिष्य—तू प्रतिहार (गान का उतराव) कर देना (तो), मूर्धा ते व्यपतिष्यत्—तेरा मस्तक गिर (झुक) जाता, तथोक्तस्य मया—मेरे वैसे कहे जाने पर, इति—यह (उपस्ति ने बताया) ॥९॥

दोनो 'उद्गीथ' के प्रतीक । अर्थात्, पिंड में प्राणतथा ब्रह्मांड में आदित्य के सहारे उद्गीथ की उपासना करे । परन्तु इस उपासना में शरीर को न भूले, इसलिए ऋषि ने 'प्रस्तोता' तथा 'उद्गाता' को ओकारोपासना का प्रतिनिधि बताकर 'प्रतिहर्ता' को शरीर की रक्षा करने वाले अन्न का प्रतिनिधि बताया है । अन्न की महिमा ऋषि ने अपने जीवन से भी प्रकट कर दी है—जब कुछ भी न मिला तब उच्छिष्ट भी आपद्धर्म समझकर शरीर-रक्षार्थ खा लिया । पानी क्योंकि हर जगह मिल जाता है अतः जूठे उडद लेकर भी जूठा पानी लेने से इनकार कर दिया । इसका यही अर्थ है कि अगर कहीं जल न मिलता और उसके कारण प्राण सकट में होते, तो जूठा जल भी पी लेना उपस्ति चाक्रायण की दृष्टि में आपद्धर्म होता ।)

प्रथम प्रपाठक—(वारहवां खंड)

ऋषि-मुनि जिस प्रकार 'उद्गीथ' की उपासना करते हैं उसका वर्णन कर चुकने पर छान्दोग्य-उपनिषद् के रचयिता कहते हैं कि मनुष्य क्या, पशु-जगत् भी उद्गीथ की उपासना कर रहा है । उदाहरण के तौर पर 'शौव-उद्गीथ' का वर्णन करते हैं—'श्व', अर्थात् कुत्ता भी उद्गीथ का ही मानो गान कर रहा है । आख्यायिका के तौर पर कहते हैं कि एक वार बक दाल्भ्य या शायद मित्रा का पुत्र ग्लाव इन दोनों में से कोई एक स्वाध्याय के लिए एकांत-स्थान में गया ॥१॥

अथात् शौव उद्गीथस्तद्ध वको दाल्भ्यो

ग्लावो वा मंत्रेय स्वाध्यायमुद्ब्राज ॥१॥

अथ अत—अब इसमें (आगे), शौव—श्व (कुत्ता) सम्बन्धी, उद्गीथ—उद्गीथ (का वर्णन) है, तत्—तो, ह—एक चार, बक—बक-नामवाला, दाल्भ्य—दल्भ-गोत्री, ग्लाव—ग्लाव-नामी, वा—या, मंत्रेय—मित्रा का पुत्र, स्वाध्यायम्—स्वाध्याय को (के लिए), उद्ब्राज—(वस्ती से बाहर एकान्त स्थान में) गया ॥१॥

वहा उसने क्या देखा कि एक सफेद कुत्ता उसके सामने आया । दूसरे कई कुत्ते, उस सफेद कुत्ते के समीप आकर उसे कहने लगे, हे भगवन् ! ऐसा गाना गाओ जिससे हमें अन्न-प्राप्ति हो, क्योंकि हम भूखे हैं ॥२॥

सफेद कुत्ते ने उन्हें कहा, कल प्रातःकाल मेरे समीप आना । वक दाल्भ्य या शायद मित्रा का पुत्र ग्लाव यह-सब देख रहा था । वह भी वहाँ पर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा ॥३॥

उसने अगले दिन क्या देखा कि जैसे उद्गाता लोग बहिष्पव-मान स्तोत्र से प्रभु का स्तुति-गान करते हुए इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही वे सब कुत्ते इकट्ठे आकर बैठकर 'हिकार' करने लगे—मानो ओकारोपासना कर रहे हो, उद्गीथ-गान कर रहे हो ॥४॥

तस्मिं श्वा श्वेत प्रादुर्वभूव, तमन्ये श्वान उपसमेत्यो-

चुरन्न नो भगवानागायत्वशानायाम वा इति ॥२॥

तस्मिं—उमके लिये (के मामने), श्वा—कुत्ता, श्वेत—श्वेत वर्ण का, प्रादुर्वभूव—प्रगट हुआ, सामने दीखा, तम्—उम (कुत्ते) को, अन्ये—दूसरे, श्वान—कुत्ते, उपसमेत्य—पाम आकर, ऊचु—बोले, अन्नम्—अन्न (भोज्य-पदार्थ), न—हमारे लिए, भगवान्—आदरणीय आप, आगायतु—गान करे, प्रार्थना करे, प्राप्त कराये, शानायाम—(हम) भूख में पीड़ित हैं, वै—निश्चय मे, इति—यह (कुत्तो ने कहा) ॥२॥

ताहोवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयातेति, तद् वको

दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय प्रतिपालयाचकार ॥३॥

तान् ह—उन (कुत्तो) को, उवाच—(श्वेत कुत्ते ने) कहा, इह—यहा, इम न्यान पर, एव—ही, मा—मुझको, प्रात—प्रातःकाल मे, उपसमीयात—पाम आकर मिलो, इति—यह (वचन कहा), तद् ह—उस (वचन या समय) को, वक दाल्भ्य ग्लाव वा मैत्रेय—दल्भ-गोत्री वक या मित्रा का पुत्र ग्लाव, प्रतिपालयाचकार—प्रतीक्षा करने लगा, या पालन किया ॥३॥

ते ह यथैवेद बहिष्पवमानेन स्तोप्यमाणा सर्पन्था

सर्पन्तीह्येवमाससृपुस्ते ह समुपविश्य हिचक्रु ॥४॥

ते ह—वे (कुत्ते), यथा एव इदम्—जैसे यह (उपमा, उदाहरण) है, बहिष्पवमानेन—बहिष्पवमान नामी स्तोत्र से, स्तोप्यमाणा—स्तुति करने की चाहना वाले, सर्पन्था—एकत्र हुए (समूह रूप में), सर्पन्ति—सरकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इति एवम्—इस ही प्रकार, आससृपु—पास आ गये, ते ह—

कुत्तो से एक ध्वनि निकल रही थी—‘ओम्’ की कृपा से हम खाते हैं, ‘ओम्’ की कृपा से हम पीते हैं, देव, वरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिये अन्न यहा लाते हैं। अन्न के स्वामिन् ‘ओम्’ । हमें अन्न दीजिये ॥५॥

प्रथम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

साम-गान में ‘हाड’—‘हाइ’—‘ओ होहाई’—इत्यादि अक्षर मन्त्रपाठ के भीतर गाये जाते हैं। कुत्ते के हिकार से भी इसी प्रकार की ध्वनिया निकलती हैं। ऋषि-मुनियो तथा जीव-जन्तुओ की इन ध्वनियो को, उपासक, प्रभु के भिन्न-भिन्न रूपो के स्मरण के रूप में अनुभव करता है। ‘हाड’ मानो इस पृथिवी-लोक की महिमा का गान है, ‘हाइ’ मानो प्रभु की देन वायु की महिमा का गान है, ‘अथ’ चन्द्रमा का, ‘इह’ आत्मा का, ‘ई’ अग्नि का स्मरण है ॥१॥

और वे, समुपविश्य—उकट्टे बैठ कर, हिचकु—हिकार (उद्गीथ का एक भेद) करने लगे ॥४॥

ओ ३ मदा३ मो ३ पिवा ३ मो३ देवो वरुण प्रजापति

सविता३न्नमिहा २ऽऽहरदन्नपते ३ न्नमिहा२ऽऽहरा२ऽऽहरो३मिति ॥५॥

ओम्—हे परमेश्वर, अदाम—हम खाये, भोजन करे, ओम्—हे ईश्वर, पिवाम—हम जल पिये, ओम्—हे ईश्वर, देव—दिव्यगुणयुक्त, देदीप्यमान, वरुण—वरुण करने योग्य या नियन्ता, प्रजापति—चर-प्राणियो का रक्षक, सविता—मन्त्र को उत्पन्न करने वाला और सब का प्रेरक (भगवान्), अन्नम्—अन्न को, इह—यहा (उन स्थान या काल में), आहरत्—प्राप्त कराये, प्रदान करे, अन्नपते—हे अन्न के पति (भण्डार), अन्नम्—अन्न, इह—यहा, आ हर—प्रदान कर, आ हर—प्राप्त करा, ओम्—हे ईश्वर, इति—इस प्रकार से (हिकार करने लगे) ॥५॥

अय वा व लोको हाडकारो, वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा

अयकार आत्मेहकारोऽग्निरीकार ॥१॥

अयम्—यह, वा व—ही, लोक—(पृथिवी) लोक, हाडकार—(उद्गीथ का) ‘हाड’-कार है। वायु—वायु, हाइकार—‘हाइ’-कार है, चन्द्रमा—चन्द्रमा, अयकार—‘अय’-कार है, आत्मा—आत्मा (जीवात्मा), इहकार—‘इह’-कार (है), अग्नि—अग्नि, ईकार—‘ई’-कार है ॥१॥

‘ऊ’ आदित्य का, ‘ए’ आह्वान का, ‘ओहोई’ विश्वदेव का, ‘हि’ प्रजापति का, ‘स्वर’ प्राण का, ‘विराट्’ अन्न एव वाणी का मानो स्मरण है ॥२॥

उक्त वारह प्रकार के स्वरो का वर्णन करने के अनन्तर तेरहवें स्वर ‘हुकार’ के विषय में कहते हैं कि यह स्वर अनिर्वचनीय, सर्व-सचारी परब्रह्म का स्मरण कराता है ॥३॥

वाणी के सार को जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्वयं दूध झर देती है । न समझने वाले के लिये ऋषि-मुनियों तथा जीव-जन्तुओं के ‘हिंकार’ आदि निरर्थक शब्द हैं, परन्तु समझने वाले के लिये ये शब्द ही प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं । जो इस प्रकार साम-गान की इस उपनिषद् को जानता है, हा, उपनिषद् को जानता है, वह अन्नवान् हो जाता है, अन्नाद हो जाता है ॥४॥

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा ओहोइकार

प्रजापतिहिंकार प्राण स्वरोऽन्न या वाग्विराट् ॥२॥

आदित्य—आदित्य (सूर्य), ऊकार—‘ऊ’-कार है, निहव—आह्वान (पुकारना), एकार—‘ए’-कार है, विश्वेदेवा—विश्वेदेव (समन्त देव), ओहोइकार—‘ओहोइ’-कार है, प्रजापति—प्रजापति (जग-पालक), हिंकार—‘हि’-कार है, प्राण—प्राण, स्वर—‘स्वर’ है, अन्नम्—अन्न, या—‘या’-कार है, वाग्—वाणी, विराट्—‘विराट्’ है ॥२॥

अनिख्यतस्त्रयोदश स्तोभ सचरो हुकार ॥३॥

अनिख्यत—अनिर्वचनीय, अनिर्दिष्ट (पर-ब्रह्म) ही, त्रयोदश—तेरहवा, स्तोभ—साम-गान में लय के लिए प्रयुक्त ‘ह्राई’-‘ई’ आदि शब्द, संचर—संचरणशील, सर्व-सचारी (पिछले वारह स्तोभों में भी प्रयुक्त होनेवाला), हुकार—‘हु’-कार है ॥३॥

दुग्धेऽस्मै वाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य

एतामेव साम्नामुपनिषद वेदोपनिषद वेद इति ॥४॥

दुग्धे—दोहती है, प्रदान करती है, प्रत्यक्ष कराती है, अस्मै—इस (उपान-क) के लिए, वाग्—वाणी, सरस्वती, दोहम्—दूध को, सार (तत्त्व) को, य—जो, वाच—वाणी का, दोह—दूध, मार है, अन्नवान्—अन्न का पति, अन्नाद—अन्न का भोक्ता, भवति—हो जाता है, य—जो, एताम्—इस, एवम्—इस प्रकार, साम्नाम्—साम-गानों के, उपनिषदम्—रहस्य को, वेद—जानता है, उपनिषदम् वेद—रहस्य (विद्या) को जानता है (वचन की द्विरुक्ति आदरार्थं व प्रपाठक-समाप्ति-सूचनार्थं है) ॥४॥

द्वितीय प्रपाठक--(पहला खंड)

(ससार मे मानो सर्वत्र पचविध या सप्तविध साम-गान
हो रहा है, १ से १० खंड)

प्रथम प्रपाठक मे साम के मुख्य-विषय 'उद्गीथोपासना' का वर्णन किया, अब सम्पूर्ण 'साम' के विषय में ऋषि अपने उद्गार प्रकट करते हैं। ऋषि कहते हैं—उद्गीथ की उपासना तो ठीक है ही, परन्तु समस्त साम की उपासना भी साधु है। ससार में जो 'साधु' अच्छी—वस्तु होती है उसे 'साम' कहते हैं, जो 'असाधु' वस्तु होती है उसे 'असाम' कहते हैं ॥१॥

'साम से ऋचा को इसने गाया' का अभिप्राय होता है, साधु प्रकार से गाया, 'असाम से गाया' का अर्थ होता है, असाधु प्रकार से गाया ॥२॥

लोक-व्यवहार में, जब कोई कार्य 'साधु' हुआ हो, तब कहते हैं कि यह 'साम' हुआ, जब कोई कार्य 'असाधु' हुआ हो, तब कहते हैं कि यह 'असाम' हुआ ॥३॥

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासन् साधु। यत्खलु
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥

ओम्—ईश्वर का मंगल नाम स्मरण कर, समस्तस्य—सम्पूर्ण (सब प्रन्नाव आदि अग-प्रत्ययों से युक्त), खलु—निश्चय से, साम्न—साम-गान का, उपासनम्—उपामना, मेवन, अनुष्ठान, साधु—अच्छा (उचित होता है), यत्—जो, खलु—ही, साधु—अच्छा, उचित (होता है), तत्—उसको, नाम इति—नाम (इम विशेषण रूप में), आचक्षते—कहते हैं, यद्—जो, असाधु—बुरा, अनुचित (होता है), तद्—उसको, असाम—असाम (विशेषण पूर्वक), इति—एमे (कहते हैं) ॥१॥

तदुताप्याह । साम्नैनमुपागादित्येव साधुनेनमुपागादित्येव
तदाह, असाम्नैनमुपागादित्यसाधुनेनमुपागादित्येव तदाह ॥२॥

तद्—तो, उनको, उत—या, अपि—भी, आहु—कहते हैं, साम्ना—साम मे, एनम्—इसके, उपागात्—पास गया, इति—यह, साधुना—उचित (रीति)से, एनम् उपागात्—इसके पास गया, इति—इस (अर्थ में), एव—ही, तद्—उस (पूर्व वाक्य) को, आहु—कहते हैं (प्रयुक्त करते हैं), असाम्ना—अनुचित रीति मे, एनम् उपागाद्—इसके पास गया, इति—यह, असाधुना एनम् उपागात्—अनुचित रीति से इसके पास गया, इति एव—इस (अर्थ) में ही, तद् आहु—उम (पूर्व वाक्य) को कहते (प्रयुक्त करते) हैं ॥२॥

अथोताप्याह । साम नो वतेति यत्साधु भवति साधु वतेत्येव
तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु भवत्यसाधु वतेत्येव तदाह ॥३॥

जो साम-महिमा को जानता हुआ साम को 'साधु' समझ कर उसकी उपासना करता है उसे शीघ्र ही ससार का साधु-भाव प्राप्त होता है, मानो ससार उसके सामने झुक जाता है ॥४॥

द्वितीय प्रपाठक--(दूसरा खंड)

(यज्ञ में साम को ५ हिस्सों में बाटा गया है--१ हिकार, २ प्रस्ताव, ३ उद्गीथ, ४ प्रतिहार तथा ५ निधन । किसी वस्तु के प्रारंभ का विचार 'हिकारावस्था' है, उसका प्रारंभ कर देना 'प्रस्तावावस्था' है, उसे प्रारंभ करने के बाद जिखर पर पहुच जाना 'उद्गीथावस्था' है, फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था' है, उसका समाप्त हो जाना 'निधनावस्था' है । इस उपनिषद् में क्योंकि साम-गान को आधार बनाया गया है, अतः गान के समय गले को 'हि' से जो साफ किया जाता है, वह 'हिकार' है, गाना प्रारंभ करना 'प्रस्ताव' है, गाते हुए उच्च-स्वर में पहुच जाना 'उद्गीथ' है, फिर धीमे स्वर में आ जाना 'प्रतिहार' है, और गाना समाप्त हो जाना 'निधन' है । इसी रूप में विष्व में सब जगह साम की सगीत-लहरी को यिरकता हुआ अनुभव करे । ऐसा देखे जैसे सब जगह से साम-गान की ध्वनि उठ रही है, और वह उक्त पाचों क्रमों में से गुजर रही है ।)

अय उत अपि आहु—और (लोक में) ऐसा जो कहते हैं (कि), साम—'साम', न—हमारे लिए, वत—काफी, इति—यह (जो कहते हैं), यत्—जो, साधु—अच्छा, उचित, भवति—होता है, साधु—अच्छा, वत—पर्याप्त, इति एव—यह ही, इस रूप (अर्थ) में ही, तद्—उस (पूर्व वाक्य) को, आहु—कहते हैं, असाम न वत—यह हमारे लिये 'असाम' है, इति—ऐने (जो कहा जाता है), यद्—जो, असाधु भवति—अनुचित होता है, असाधु वत—बहुत अनुचित, इति एव—इस रूप (अर्थ) में ही, तद्—उस (पूर्ववाक्य के 'असाम') को, आहु—कहते हैं (प्रयुक्त करते हैं) ॥३॥

स य एतदेव विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह

यदेन साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुष च नमेयु ॥४॥

स य—वह जो, एतद्—इसको, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, साधु—ठीक, उचित, सम्पूर्ण, साम—साम की, इति—इस प्रकार,

इन लोको को देखे, तो पञ्च-विध साम की उपासना करे, यह अनु-
भव करे मानो ये साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। पृथिवी
मानो साम-गान का 'हिकार' है, अग्नि मानो 'प्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष
मानो 'उद्गीथ' है, आदित्य मानो 'प्रतिहार' है, द्यौ मानो 'निधन'
है। यह नीचे से ऊपर चढते हुए लोको की सामोपासना है ॥१॥

ऊपर से नीचे उतरते हुए लोको की सामोपासना इस प्रकार है—
द्यौ मानो 'हिकार' है, आदित्य मानो 'प्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष मानो
'उद्गीथ' है, अग्नि मानो 'प्रतिहार' है, पृथिवी मानो 'निधन'
है ॥२॥

उपास्ते—उपासना करता है, अभ्यास ह—समीप ही है (निकट भविष्य में),
यद्—कि, एनम्—इस (उपासक) को, साधव—सज्जन पुरुष, धर्मा—धर्म
की भावनाएँ, या साधव धर्मा—उचित (शास्त्र प्रतिपादित) धर्म (अभ्युदय-
नि श्रेयस के साधन), च—और, आगच्छेयु—आवे, प्राप्त होवे, च—और,
उप नमेयु—इसके प्रति झुके (उन्मुख हों—उनमें उपासक की प्रीति और
वढे) ॥४॥

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत। पृथिवी हिकारोऽग्नि
प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्य प्रतिहारो द्यौनिधनमित्यूर्ध्वेषु ॥१॥

लोकेषु—लोको (पृथिवी आदि) में, पञ्चविधम्—पाच प्रकार के,
साम—समस्त साम-गान की, उपासीत—उपासना करे (समझे, देखे, विचारे),
पृथिवी—पृथिवी (लोक), हिकार—'हिं'कार है, अग्नि—अग्नि (तैजस
लोक), प्रस्ताव—'प्रस्ताव' (है), अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष (लोक),
उद्गीथ—'उद्गीथ' है, आदित्य प्रतिहार—आदित्य (लोक) 'प्रतिहार' (साम)
है, द्यौ—द्यु-लोक, निधनम्—'निधन'-साम (ममाप्ति, अन्त) है, इति—यह
(भावना), ऊर्ध्वेषु—(नीचे से) ऊपर (होने वाले) लोको में (करे) ॥१॥

अथावृत्तेषु। द्यौर्हिकार आदित्य प्रस्तावोऽन्तरिक्ष-
मुद्गीथोऽग्नि प्रतिहार पृथिवी निधनम् ॥२॥

अथ—और, आवृत्तेषु—(ऊपर से नीचे) लौटते लोको में (उस प्रकार
साम-भावना करे), द्यौर्हिकार—द्यु-लोक 'हिकार' है, आदित्य प्रस्ताव—
आदित्य लोक 'प्रस्ताव' है, अन्तरिक्षम् उद्गीथ—अन्तरिक्ष लोक 'उद्गीथ' है,
अग्नि प्रतिहार—अग्नि (तैजस लोक) 'प्रतिहार' है, पृथिवी निधनम्—पृथिवी-
लोक 'निधन' (मृत्यु, समाप्ति, अन्त) है ॥२॥

जो इस प्रकार सामोपासना को जानता हुआ लोको में पंच-विध साम की उपासना करता है, उसे ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी लोक उपभोग-सामग्री देते हैं ॥३॥

द्वितीय प्रपाठक—(तीसरा खंड)

वृष्टि को देखे, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे मानो यह साम-मयी होकर प्रभु की उपासना में लीन है। वर्षा से पहले चलने वाला शीतल पवन मानो साम-गान का 'हिकार' है, मेघ का उत्पन्न हो जाना मानो 'प्रस्ताव' है, वर्षा पडना मानो 'उद्गीथ' है, चमकना और गरजना मानो 'प्रतिहार' है ॥१॥

पानी पडते हुए वन्द हो जाना मानो 'निधन' है। जो इस प्रकार जानता हुआ वृष्टि में पंच-विध साम की उपासना करता है, उसके

कल्पन्ते हास्मं लोका ऊर्ध्वदिचावृत्ताश्च य
एतदेव विद्वान्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥३॥

कल्पन्ते—(फट-मिट्टि में) समर्थ होते हैं (फलप्रद होते हैं), ह—जवश्य, अस्मं—इस (उपासक) के लिए, लोका—(ये) लोक, ऊर्ध्वा—नीचे से ऊपर की ओर गिने जाने वाले (प्रथम प्रकार में), च—और, आवृत्ता—ऊपर में नीचे की ओर लीटने वाले (द्वितीय प्रकार में), च—और, य—जो, एतद्—इस, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, लोकेषु—लोको में (लोको के विषय में), पञ्चविधम्—पांच प्रकार के, साम—साम (की), उपास्ते—उपासना करता है ॥३॥

वृष्टी पञ्चविधं सामोपासीत । पुरोवातो हिकारो मेघो जायते

स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार ॥१॥

वृष्टौ—वर्षा में, पञ्चविधम् साम उपासीत—पांच प्रकार के साम की उपासना करे, पुरोवात—पूर्व दिशा की वायु, हिकार—'हि'कार है, मेघ—(जो) बादल, जायते—पैदा होता है (बन जाता है), स—वह, प्रस्ताव—'प्रस्ताव' है, वर्षति—(जब) बरसता है, स—वह, उद्गीथ—'उद्गीथ' है, विद्योतते—विजली चमकती है, स्तनयति—गरजता है, स—वह, प्रतिहार—'प्रतिहार' है ॥१॥

उद्गृह्णाति तन्निधन वर्षति हास्मं वर्षयति ह

य एतदेव विद्वान्वृष्टी पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

लिये चारो तरफ आनन्द की वर्षा होती है, और वह दूसरो के लिये आनन्द की वर्षा करता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(चौथा खंड)

जलो को देखे, तो, पञ्च-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। मेघ को घटा का उठना मानो साम-गान का 'हिकार' है, वरसना मानो 'प्रस्ताव' है, जलो का पूर्व-दिशा में बहता हुआ प्रवाह मानो 'उद्गीय' है, पश्चिम को बहने वाले जल मानो 'प्रतिहार' है, समुद्र मानो 'निघन' है ॥१॥

जो इस प्रकार जलो को प्रभु के गान में लीन—मानो वे साम-गान कर रहे हो—ऐसा समझता है, और जलो में पञ्च-विध साम की उपासना करता है, उसे जल कोई हानि नहीं पहुंचाते, वह जलो पर विजय पा लेता है ॥२॥

उद्गीह्राति—उद्ग्रह (उकार नेना, समाप्ति) करता है, तत्—वह, निघनम्—'निघन' है। वर्षति—वरसता है, ह—निश्चय मे, अस्मि—इसके लिए, वर्षयति—वर्षा कर्वाणा है, ह—निश्चय मे, य—जो, एतद्—इस, एयम् विद्वान्—उन प्रकार जानता हुआ, वृष्टी—वर्षा में, पञ्चविधम् साम उपास्ते—पाँच प्रकार के नाम की उपासना (भावना) करता है ॥२॥

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत । मेघो यत्सप्लवते
स हिकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो या प्राच्य स्यन्दन्ते स
उद्गीयो या प्रतीच्य स प्रतिहार समुद्रो निघनम् ॥१॥

सर्वासु—मय, अप्सु—जलो मे, पञ्चविधम् साम उपासीत—पाँच प्रकार के नाम की उपासना (भावना) करे, मेघ—बादल, यत्—जो, सप्लवते—घना हो जाता है, स हिकार—वह 'हिकार' है, यद् वर्षति—जो वरसता है, स प्रस्ताव—वह 'प्रस्ताव' है, या—जो (जल-धाराएँ), प्राच्य—पूर्व दिशा की ओर, स्यन्दन्ते—बहती है, स उद्गीय—वह 'उद्गीय' है, या—जो (जल-धाराएँ), प्रतीच्य—पश्चिम दिशा की ओर (बहती है), स प्रतिहार—वह 'प्रतिहार' है, समुद्र निघनम्—समुद्र 'निघन' है ॥१॥

न हाप्सु प्रैत्यप्सुमान्भवति य एतदेव
विद्वान्सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

न ह—नहीं ही, अप्सु—जलो मे, प्रति—(डूब कर) मरता है, अप्सु-मान्—जलो का स्वामी (अविष्ठाता), भवति—हो जाता है, य—जो,

द्वितीय प्रपाठक--(पांचवां खंड)

ऋतुओ को देखे, तो पञ्च-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। वसन्त मानो 'हिकार' है, ग्रीष्म मानो 'प्रस्ताव' है, वर्षा मानो 'उद्गीथ' है, शरत् मानो 'प्रतिहार' है, हेमन्त मानो 'निधन' है। यह समझे मानो ऋतुए हरि-कीर्तन कर रही हैं ॥१॥

जो इस प्रकार पांचो ऋतुओ को प्रभु की उपासना में लीन देखता है और ऋतुओ में पञ्च-विध साम की उपासना करता है उसे ऋतुओ के सब भोग प्राप्त होते हैं, वह ऋतुमान् हो जाता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक--(छठा खंड)

पशुओ में पञ्च-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। अजा मानो

एतद्—इस, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, सर्वान् अप्सु—सब प्रकार के जलो में, पञ्चविधम् साम उपास्ते—पाँच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करता है ॥२॥

ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्तो हिकारो ग्रीष्म

प्रस्तावो वर्षा उद्गीथ शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥१॥

ऋतुषु—ऋतुओ (के विषय) में, पञ्चविधम् साम उपासीत—पाँच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे, वसन्त हिकार—वसन्त (ऋतु) 'हिकार' है, ग्रीष्म प्रस्ताव—ग्रीष्म (ऋतु) 'प्रस्ताव' है, वर्षा—वर्षा (ऋतु), उद्गीथ—'उद्गीथ' है, शरत् प्रतिहार—शरद् ऋतु 'प्रतिहार' है, हेमन्तः निधनम्—हेमन्त (ऋतु) 'निधन' है ॥१॥

कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य

एतदेव विद्वान्नुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

कल्पन्ते—समर्थ होते हैं, फल-प्रद होते हैं, ह—अवश्य, अस्मै—इस (ऋतु-साम के उपासक) के लिए, ऋतव—ऋतुए, ऋतुमान्—ऋतुओ पर विजयी, भवति—होता है, य एतद् एवम् विद्वान्—जो इसको इस प्रकार जानता हुआ, पञ्चविधम् साम उपास्ते—पाँच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करता है ॥२॥

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीताजा हिकारोऽव्य प्रस्तावो

गाव उद्गीथोऽश्वा प्रतिहार पुरुषो निधनम् ॥१॥

‘हिकार’ है, अवि (भेड) मानो ‘प्रस्ताव’ है, गौए ‘उद्गीथ’ है, अश्व ‘प्रतिहार’ है, पुरुष ‘निधन’ है ॥१॥

जो इस प्रकार पशुओं को प्रभु की उपासना में लीन देखता है, और पशुओं में पञ्च-विध साम की उपासना करता है, उसके लिये पशु सुख देने वाले हो जाते हैं, वह पशुमान् हो जाता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(सातवां खंड)

प्राणों में पञ्च-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि जैसे प्राण ‘परोवरीय’ है—एक-दूसरे की अपेक्षा बड़े है—फिर भी वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं, वैसे उपासक के प्राण साम-रूप होकर प्रभु की भक्ति करें। प्राण मानो ‘हिकार’ है, वाक् मानो ‘प्रस्ताव’ है, चक्षु ‘उद्गीथ’ है, श्रोत्र ‘प्रतिहार’ है, मन ‘निधन’ है—ये सभी एक-दूसरे की अपेक्षा बड़े हैं ॥१॥

पशुपु—पशुओं में, पञ्चविधम् साम उपासीत—पाँच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे, अजा—त्रकारिया, हिकार—‘हिकार’ है, अवय—भेडे, प्रस्ताव—‘प्रस्ताव’ है, गाय उद्गीथ—गौए ‘उद्गीथ’ है, अश्व—घोडे, प्रतिहार—‘प्रतिहार’ है, पुरुष—मनुष्य, निधनम्—‘निधन’ है ॥१॥

भवन्ति हास्य पशव पशुमान्भवति य एतदेव
विद्वान्पशुपु पञ्चविधम् सामोपास्ते ॥२॥

भवन्ति—(प्राण) होते हैं, ह—अवश्य, अस्य—इस (उपासक) के, पशव—पशु-समूह, पशुमान्—पशुओं का स्वामी, भवति—होता है, य—जो, एतद्—इस, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, पशुपु—पशु-वर्ग में, पञ्चविधम् साम उपास्ते—पाँच प्रकार के साम की उपासना (भावना-विचार) करना है ॥२॥

प्राणेषु पञ्चविध परोवरीय सामोपासीत । प्राणो हिकारो वाक्प्रस्ताव-
श्चक्षुरुद्गीथ श्रोत्र प्रतिहारो मनो निधन परोवरीयाँसि वंतानि ॥१॥

प्राणेषु—प्राणों (इन्द्रियों) में, पञ्चविधम्—पाँच प्रकार के, परो-वरीय—एक-दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ, साम उपासीत—साम की उपासना (भावना-दृष्टि) करे, प्राण हिकार—प्राण (ध्यान-नासिका) ‘हिकार’ है, वाक् प्रस्ताव—वाणी ‘प्रस्ताव’ है, चक्षु उद्गीथ—आँख ‘उद्गीथ’ है, श्रोत्रम्—कर्ण-इन्द्रिय, प्रतिहार—‘प्रतिहार’ है, मन. निधनम्—मन (अन्त करण) ‘निधन’

जो इस प्रकार प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन को प्रभु की उपासना में लीन देखता है, और प्राणों में पञ्च-विध साम की उपासना करता है उसके लिये सप्तर में बड़े-से-बड़ा भी उसका अपना हो जाता है, और वह बड़े-से-बड़े लोको को जीत लेता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(आठवां खंड)

पहले साम-गान को ५ भागों में बाटा गया, इस खंड में उसे ७ भागों में बाट दिया गया है। पहले ५ भागों के साथ 'आदि' तथा 'उपद्रव' ये दो भाग और जोड़ दिये गये हैं। इस दृष्टि से वाणी में सप्त-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मानो साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। वाङ्मय में जहा कहीं 'हृ' आता है वह मानो साम-गान का 'हिकार' है, जहा 'प्र' आता है वह मानो साम-गान का 'प्रस्ताव' है, जहा 'आ' आता है वह 'आदि' है ॥१॥

हं, परोवरीयासि—एक-दूसरे में बढ कर (श्रेष्ठ), वा—या, एतानि—ये इन्द्रिया है ॥१॥

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेव विद्वान्प्राणेषु पञ्चविध परोवरीय नामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥२॥
परोवरीय—निरपेक्ष श्रेष्ठता, ह—जवज्य, अम्य—उम (उपामक) की, भवति—होती है, परोवरीयस—उत्तमोत्तम, ह—ही, लोकान्—लोको को, जयति—जीत लेता है, अधिकारी हो जाता है, य एतद् एवम् विद्वान्—जो इस (को) इस प्रकार जानता हुआ, प्राणेषु—प्राणों में (इन्द्रियों में), पञ्चविधन्—पाँच प्रकार के, परोवरीय—निरपेक्ष श्रेष्ठ, साम उपास्ते—साम की उपासना (दृष्टि) करता है, इति—यह (वर्णन), तु—तो, पञ्चविधस्य—पाँच प्रकार के साम की (दृष्टि में विचार करने का है) ॥२॥

अथ सप्तविधस्य । वाचि सप्तविधं सामोपासीत । यत्किञ्च वाचो हुमिति स हिकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदि ॥१॥

अथ—अब (इसके आगे), सप्तविधस्य—सात प्रकार के (साम का वर्णन करने हैं), वाचि—वाणी में, सप्तविधम्—सात प्रकार के, साम उपासीत—नाम की उपासना करे, यत् किञ्च—जो कुछ, वाच—वाणी का, हुम् इति—'हुम्' यह (रूप) है, स हिकार—वह हिकार है, यत्—जो, प्र इति—'प्र'

जहा 'उत्' आता है, वह 'उद्गीय' है, जहा 'प्रति' आता है, वह 'प्रतिहार' है, जहा 'उप' आता है, वह 'उपद्रव' है, जहा 'नि' आता है, वह 'निधन' है। इस प्रकार वाङ्मय में आये हुए 'हु'- 'प्र'- 'आ'- 'उत्'- 'प्रति'- 'उप'- 'नि' इन सात अक्षरो को साम-गान अनुभव करे ॥२॥

वाणी के सार को जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्वयं दूध शर देती है। जो इस प्रकार वाणी में सप्त-विध साम की उपासना करता है, यह अनुभव करता है कि वाणी द्वारा गाया गया प्रत्येक अक्षर प्रभु की महिमा में गाया गया सुन्दर गान है, वह अन्नवान् हो जाता है, संसार में भोग्य बनने के स्थान में भोक्ता बन कर रहता है—'अन्नाद' हो जाता है ॥३॥

द्वितीय प्रपाठक—(नवां खंड)

सूर्य की सप्त-विध साम के रूप में उपासना करे, यह अनुभव करे कि सूर्य मानो प्रभु की स्तुति में उठ रहा एक मूर्त-सगीत है।

यह (रूप) है, स प्रन्ताव—वह प्रन्ताव है, यद् आ इति—जो 'जा' यह (रूप) है, स—वह, आदि—'आदि' (नाम-विधा) है ॥१॥

यद्बुदिति स उद्गीयो यत्प्रतीति स प्रतिहारो

यद्बुपेति स उपद्रवो यन्नोति तन्निधनम् ॥२॥

यत्—जो, उद् इति—(वाणी का) 'उद्' यह (रूप) है, स उद्गीय—वह 'उद्गीय' है, यत् प्रति इति—जो 'प्रति' यह (रूप) है, स प्रतिहार—वह 'प्रतिहार' है, यद् उप इति—(वाणी का) जो 'उप' यह (रूप) है, स उपद्रव—वह 'उपद्रव' नामक (नाम-विधा) है, यत् नि इति—जो 'नि' यह (रूप) है, तत् निधनम्—वह 'निधन' है ॥२॥

दुग्धेऽस्मि वाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवान्नादो भवति,

य एतदेव विद्वान्वाचि सप्तविध् सामोपास्ते ॥३॥

दुग्धे—दोहती है, देती है, अस्मि—इम (उपामक) को, वाग्—वाणी, दोहम्—दूध, सार (तत्त्व), य—जो, वाच—वाणी का, दोह—दूध (सार) है, अन्नवान् अन्नाद भवति—अन्न का स्वामी और अन्न का भोक्ता होता है, य एतद् एव विद्वान्—जो इम (को) इम प्रकार जानता हुआ, वाचि—वाणी में, सप्तविधम् साम उपास्ते—सात प्रकार के साम की उपासना करता है ॥३॥

अय खल्वमुमादित्य् सप्तविध् सामोपासीत । सर्वदा

समस्तेन साम मा प्रति मा प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥१॥

सगीत मे जैसे सात स्वर हैं वैसे सूर्य की सात किरणें उसका मानो सगीत है। इसलिये सूर्य सदा साम-मय है, सगीतमय है। प्रत्येक पुरुष यह अनुभव करता है कि सूर्य मेरे लिये है, मेरे लिये है—अपने सब रूप से सूर्य साम के समान है, मानो एक मूर्त-सगीत है ॥१॥

ये सब भूत उसी पर निर्भर हैं—इसे खूब समझे। सूर्य के संगीत-मय रूप का उल्लेख करते हुए ऋषि कहते हैं कि उसका उदय से पहले जो रूप है, वह 'हिकार' है। इस रूप पर पशु निर्भर रहते हैं। इसलिये पशु सूर्योदय से पूर्व 'हिकार' प्रारम्भ कर देते हैं क्योंकि सूर्य के साम-गान में 'हिकार'-ध्वनि से पशु प्रभु के गुण-गान में सम्मिलित होते हैं ॥२॥

पहले-पहल उदय होते ही जो सूर्य का रूप है, वह 'प्रस्ताव' है। इस रूप पर मनुष्य निर्भर रहते हैं। सूर्योदय होते ही मनुष्य के हृदय

अथ खलु—तो अब, अमुम्—इम, आदित्यम्—सूर्य को, सप्तविधम् साम—सात प्रकार के साम (के रूप में), उपासीत्—उपासना (भावना, दृष्टि, विचार) करे, सर्वदा—हमेश्वा, सम—(सब के लिए) समान है, तेन—उस कारण से, साम (यह आदित्य भी) साम है, माम् प्रति—(यह आदित्य) मेरे प्रति है, माम् प्रति—मेरे ही प्रति (ओर) है (ऐसा सब प्राणी समझते हैं), इति—उस (कारण) से, सर्वेण—मत्र के (साथ), सम—समान (भाववाला) है, तेन—उस कारण से, साम—(यह आदित्य) साम है, (यत आदित्य सर्वदा सम सर्वेण सम तेन साम—सर्वकाल में, मत्र प्राणियों के लिए समान-भाववाला है, अत साम है) ॥१॥

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिकुर्वन्ति हिकारभाजिनो ह्येतस्य साम्न ॥२॥

तस्मिन्—उम (आदित्य) में, इमानि सर्वाणि भूतानि—ये सारे भूत (पत्र महाभूत या प्राणी), अन्वायत्तानि—अनुगत, सम्बद्ध हैं, इति—यह विद्यात्—(उपासक) जान लेवे, तस्य—उम (आदित्य) का, यत्—जो, पुरा + उदयात्—उदय होने से पहिले (रूप है), स हिकार—वह 'हिकार' है, तद्—तो, अस्य—इस (आदित्य) के (रूप के साथ), पशव—पशु, अन्वायत्ता—अनुगामी, सम्बन्ध रखते हैं, तस्मात्—अतएव, ते—वे (पशु), हिकुर्वन्ति—'हिकार' करते हैं, हिकारभाजिन—(वे पशु भी) 'हिकार' के भागी (हिस्तेदार) होते हैं, हि—ही, एतस्य—इम, साम्न—साम-गान के ॥२॥

अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामा प्रशंसकामा प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्न ॥३॥

में प्रभु की स्तुति तथा प्रशंसा करने की कामना उत्पन्न होती है क्योंकि सूर्य के साम-गान में मनुष्य भी प्रभु-भक्ति में सम्मिलित होना चाहते हैं ॥३॥

इसके बाद सूर्य की सगव-वेला है, वह समय जब सूर्य से रश्मियाँ फूटती नजर आती हैं। साम-गान की भाषा में यह 'आदि' कहलाता है। इस रूप पर पक्षी निर्भर रहते हैं। तभी तो पक्षी उड़ने का आरम्भ लीखे बिना अपने को लेकर आकाश में उड़ते-फिरते हैं, मानो प्रभु-भक्ति करते हुए साम-गान के आदि-स्वर में भाग ले रहे हों ॥४॥

और, जो ठीक दोपहर के समय सूर्य का रूप है, वह साम-गान की भाषा में 'उद्गीय' है। इस रूप पर देवता निर्भर रहते हैं। इसी-

अय—और, यत्—जो, प्रथम—उदिते—पहले-पहल उदय होने पर (रूप है), स—वह (आदित्य का रूप), प्रस्ताव—'प्रस्ताव' है, तद् अस्य—तो (आदित्य के) इस (रूप के), मनुष्या—मनुष्य, अन्वायत्ता—अनुगत, सम्बद्ध है, तस्मात्—उस कारण से, ते—वे (मनुष्य), प्रस्तुतिकामा—प्रकृष्ट स्तुति की इच्छा वाले, प्रशंसाकामा—प्रशंसा करने के इच्छुक, प्रस्तावभाजिन—'प्रस्ताव' के भागी हैं, हि—ही, एतस्य साम्न—इस साम-गान के ॥३॥

अय यत्संगववेलायां स आदिस्तदस्य वयां स्यन्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्त-
रिक्षेज्जारम्भणान्यादायात्मान परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्न ॥४॥

अय—और, यत्—जो, सगव-वेलायाम्—सगव (किरणों के फैलने या प्रातः-दोहन) के वेला (समय) में (इस सूर्य का रूप है), स—वह, आदि—'आदि' साम-गान है, तद् अस्य—तो (आदित्य के) इस (रूप के), वयासि—पक्षि-गण, अन्वायत्तानि—अनुगत है, सम्बद्ध है, तस्मात्—उस कारण से, तानि—वे (पक्षी), अनारम्भणानि—निरालम्बन, निराधार (वे महारों के), जादाय—नेकर, आत्मानम्—अपने आपको (स्वयम् को), परिपतन्ति—उड़ते हैं, (अतएव) आदि-भाजीनि—'आदि' (साम-गान-भेद) के भागी होते हैं, हि—ही, एतस्य साम्न—इस साम-गान के ॥४॥

अय यत्सप्रति मध्यन्दिने स उद्गीयस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्
सत्तमा प्राजापत्यानामुद्गीयभाजिनो ह्येतस्य साम्न ॥५॥

अय—और, यत्—(आदित्य का) जो (रूप), सप्रति—अब, मध्य-
न्दिने—दिन के मध्य में, भरी दोपहरी में (होता है), स उद्गीय—वह 'उद्गीय'
है, तद् अस्य—तो इसके (इस रूप) के, देवा—देवगण, अन्वायत्ता—अनु-

लिये प्रजापति की देव तथा असुर इन दोनों प्रकार की सन्तानों में से देव श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार दोपहर के समय देव-गण साम-गान करते हुए उद्गीथ का उच्च-धोप करते हैं, इसी प्रकार सूर्य प्रभु का गुण गान करता हुआ दोपहर के समय मानो अपने पूर्ण बल से साम का उद्गीथ-गान करता है ॥५॥

दोपहर से पीछे और अपराह्न से पूर्व सूर्य का जो रूप है, वह साम-गान की परिभाषा में मानो 'प्रतिहार' है। सूर्य अगर अपने समस्त रूप से साम का गान है, तो सूर्य की यह, वेला प्रतिहार-ध्वनि है। इस रूप पर गर्भ निर्भर रहते हैं। गर्भस्थ जीव इसीलिये मानो गिर नहीं पड़ते क्योंकि प्रभु-भक्ति में सूर्य के प्रतिहार-गान के साथ-साथ वे भी मानो साम-गान में भाग ले रहे होते हैं ॥६॥

अपराह्न से पीछे और सूर्यास्त से पूर्व सूर्य का जो रूप है, वह साम की परिभाषा में मानो 'उपद्रव' है। इस रूप पर आरण्यक-पशु निर्भर रहते हैं, तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे वन और विल में दौड़

गत, सम्बद्ध है, तस्मात्—उस कारण से, ते—वे (देव-गण), सत्तमा—श्रेष्ठतम, प्राजापत्यानाम्—प्रजापति के पुत्रों में (रचना में), उद्गीथभाजिन—उद्गीथ के भागी हैं, हि—ही, एतस्य साम्न—इस साम-गान के ॥५॥

अथ यदूर्ध्वं मध्यदिनात्प्रागपराह्णात्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायत्ता-

स्तस्मात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्न ॥६॥

अथ—और, यद्—जो (आदित्य का रूप), ऊर्ध्वम्—वाद में, मध्य-न्दिनात्—भरी दोपहरी से, प्राग्—पहले, अपराह्णात्—उतरते दिन से, स—वह (रूप), प्रतिहार—'प्रतिहार' है, तद् अस्य—तो उस (रूप) के, गर्भा—गर्भ, गर्भस्थ प्राणी, अन्वायत्ता—अनुगामी है, तस्मात्—उस कारण से, ते—वे (गर्भस्थ प्राणी), प्रतिहृता—(आदित्य द्वारा ऊपर को) उन्मुख हुए, न—नहीं, अवपद्यन्ते—गिरते हैं, प्रतिहारभाजिन—(वे गर्भ) प्रतिहार के भागी हैं, हि—ही, एतस्य साम्न—इस साम-गान के ॥६॥

अथ यदूर्ध्वमपराह्णात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते

पुरुष दृष्ट्वा कर्क्षं श्वभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्न ॥७॥

अथ—और, यद्—जो (आदित्य का रूप), ऊर्ध्वम्—वाद में, अपराह्णात्—उतरते दिन से, प्राग्—पहले, अस्तमयात्—सूर्य के छिपने से, स—वह (रूप), उपद्रव—'उपद्रव'-नामक (साम-रूप) है, तद् अस्य—तो इन

जाते हैं। साम-गान का 'उपद्रव'-गीत, सूर्य का सूर्यास्त से पहले का रूप, और आरण्यक पशुओं का पुरुष को देखकर उपद्रवण—ये तीनों मानो प्रभु के सकीर्तन में, उनके साम-गान में भाग ले रहे हैं ॥७॥

अस्त होने में पहले-पहल सूर्य का जो रूप है, वह साम-गान की परिभाषा में 'निधन' है। इस रूप पर पितर निर्भर रहते हैं। प्रभु का कीर्तन करते हुए जब साम-गान का निधन, उसकी समाप्ति होने लगती है, उसके साथ-साथ मानो अस्त होता हुआ सूर्य भी दिन भर प्रभु का गुण-गान करता हुआ अस्त हो जाता है, पितर भी जीवन भर प्रभु की स्तुति में जीवन वितकर ससार से विदा लेने की तय्यारी करते हैं—ये सब मानो साम-गान के 'निधन' में हिस्सा ले रहे होते हैं। इस प्रकार सूर्य को सम्मुख रखते हुए सप्त-विध साम की उपासना करे ॥८॥

(सूर्य के उदय-अस्त में, साम के प्रारम्भ-अवसान में, मनुष्य-पशुओं के जीवन-मरण में—सर्वत्र प्रभु का सकीर्तन हो रहा है, इस भावना को इस खंड में विज्ञापित किया है।)

(रूप) के, आरण्या—जगली जीव, अन्वायत्ता—अनुगत है, तस्मात्—उन कारण में, ते—वे (जगली जीव), पुरुषम्—मनुष्य को, दृष्ट्वा—देख कर, कक्षम्—घने वन को, श्वश्रम्—विल को, इति—(भय शून्य है) यह (जानकर), उपद्रवन्ति—भाग जाते हैं, उपद्रवभाजिन—उपद्रव-नामक (साम-भेद) के भागी (अधिकारी) हैं, हि—ही, एतस्य—इस, साम्न—साम-गान के ॥७॥

अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधन तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान्निदधति

निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एव खल्वमुमादित्ये सप्तविधे सामीपास्ते ॥८॥

अथ—और, यत्—जो (आदित्य का रूप), प्रथमास्तमिते—छिपने से कुछ पहिले, छिपते-छिपते, तत्—वह (रूप), निधनम्—'निधन' नामी (नाम-रूप) है, तद्—तो, अस्य—(आदित्य के) इस (रूप) के, पितर—पितृ-गण, पूर्वपुरुष, अन्वायत्ता—सम्बद्ध हैं, तस्मात्—उस कारण में, तान्—उन (पितरों) को, निदधति—रखते हैं, कार्यमुक्त कर देते हैं, निधन-भाजिन—निधन-नामक (नाम-भेद) के भागी (हिस्सेदार, अधिकारी) होने हैं, हि—ही, एतस्य साम्न—इस साम-गान के, एवम्—इस प्रकार, खलु—निश्चयपूर्वक, अमुम्—इस, आदित्यम्—आदित्य को, सप्तविधम् साम—सात प्रकार के साम-गान (के रूप में), उपास्ते—उपामना (भावना, विचार, दृष्टि) करते हैं (की जाती है) ॥८॥

द्वितीय प्रपाठक--(दसवा खंड)

मृत्यु से पार ले जाने वाले, आत्मा के लिये अभीष्ट, सप्त-विध साम की उपासना करे—साम के सातो अगो द्वारा प्रभु का सकीर्तन करे। सातो अगो में कुल मिलाकर २१ अक्षर वनते हैं। 'ह+का+र' में तीन अक्षर हैं, 'प्र+स्ता+व' में तीन अक्षर हैं—ये दोनों तीन-तीन अक्षर के होने से समान हैं ॥१॥

'आ+दि' में दो अक्षर हैं, 'प्र+ति+हा+र' में चार अक्षर हैं। 'प्रतिहार' का एक अक्षर 'आदि' में मिला देने से दोनों में तीन-तीन अक्षर हो जाते हैं—ये दोनों भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों के होने के कारण समान बन जाते हैं ॥२॥

'उद्+गी+थ' में तीन अक्षर हैं, 'उ+प+द्र+व' में चार अक्षर हैं। तीन-तीन तो बराबर ही हैं, एक अक्षर वच रहता है—इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों की इनमें भी समता है ॥३॥

अय खल्वात्मसमितमतिमृत्यु सप्तविधो सामोपासीत ।

हिकार इति त्र्यक्षर प्रस्ताव इति त्र्यक्षर तत्समम् ॥१॥

अय खलु—जब फिर, आत्म-सम्मितम्—अपने (अक्षर-रूप) स्वरूप से सम्मिन (नपे हुए, एकतावाले) या (चिद् रूप से) ब्रह्म के तुल्य, अतिमृत्यु—नष्ट न होनेवाले (अमर), या मृत्यु से छुड़ानेवाले, सप्तविधम्—सात प्रकार के, साम—साम-गान की, उपासीत—उपासना करे, हिकार इति—'हिकार' यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम् (त्रि+अक्षरम्)—तीन अक्षरों वाला है, प्रस्ताव इति—'प्रस्ताव' यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम्—तीन अक्षरों वाला है, तत्—वह (अक्षर-नत्या), समम्—(दोनों की) समान है ॥१॥

आदिरिति द्व्यक्षर प्रतिहार इति चतुरक्षर तत इहैक तत्समम् ॥२॥

आदि इति—'आदि' यह (साम-भेद), द्व्यक्षरम् (द्वि+अक्षरम्)—दो अक्षर वाला है, प्रतिहार इति—'प्रतिहार' यह (साम-भेद), चतुरक्षरम्—चार अक्षर वाला है, तत—उस (प्रतिहार के चार अक्षरों में), इह—इस (आदि) में, एकम्—एक (अधिक अक्षर मिल गया तो), तत्—तो वह (आदि) भी, समम्—समान (तीन अक्षर वाला हो गया) ॥२॥

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षर त्रिभित्त्रिमि
सम भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्र्यक्षर तत्समम् ॥३॥

'नि+ध+न' में तीन अक्षर हैं—यह भी दूसरो के समान हो गया। इस प्रकार ये सात शब्द सब मिलकर २१ और 'उ+प+द्र+व' का वचा हुआ १, अर्थात् २२ अक्षर हो गये ॥४॥

साम-गान के २१ अक्षरो द्वारा तो उपासक आदित्य-लोक को, तेजोमय-धाम को प्राप्त कर लेता है—हिकार, प्रस्ताव आदि द्वारा प्रभु-कीर्तन करने से अखण्ड-ज्योति को पा लेता है। आदित्य यहा से इक्कीसवा लोक है। साम-गान के बाईसवें अक्षर से आदित्य से भी परे रहने वाली परम-ज्योति को जीत लेता है। वही लोक दुःख-रहित और शोक-रहित है—सप्त-विध साम-गान द्वारा प्रभु-गुण-गान करने से उपासक प्रकाश-ही-प्रकाश में विचरने लगता है ॥५॥

उद्गोय इति—'उद्गीथ' यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम्—तीन अक्षर वाला है, उपद्रव इति—'उपद्रव' यह (साम-भेद), चतुरक्षरम्—चार अक्षर वाला है, त्रिभि त्रिभि—(दोनों उद्गीथ और उपद्रव के) तीन-तीन अक्षरो से, समम्—समान (अक्षरवाला), भवति—हो जाता है, अक्षरम्—एक अक्षर, अतिशिष्यते—बच रहता है, (परन्तु इसके बच रहने पर वे दोनों साम-भेद) त्र्यक्षरम्—तीन अक्षर वाले ही हैं, तत्—नो वह, समम्—समान अक्षर वाला ही हो जाता है ॥३॥

निघनमिति त्र्यक्षर तत्सममेव भवति तानि
ह वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि ॥४॥

निघनम् इति—(सातवा) 'निघन' यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम्—तीन अक्षरवाला ही है, तत् समम् एव भवति—वह (निघन तो) समान (तीन अक्षर वाला) ही है, तानि—ये (सातों साम-भेद के अक्षर), ह वै—निश्चय ही, एतानि—ये, द्वाविंशति—बाईस (२०), अक्षराणि—अक्षर होते हैं ॥४॥

एकविंशत्यादित्यमाप्नोत्येकविंशो वा इतोऽसावादित्यो
द्वाविंशेन परमादित्याज्जयति तन्नाक तद्विशोकम् ॥५॥

एकविंशत्या—(इन अक्षरो में से) इक्कीस अक्षरो में, आदित्यम्—आदित्य लोक को, आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, एकाविंश—इक्कीसवा, वै—ही इत—यहा से (पृथिवी-लोक से), असी—यह, आदित्य—आदित्य लोक है, द्वाविंशेन—बाईसवें (अक्षर) से, परम्—(जो) परे है, आगे है, आदित्यात्—सूर्य से, (आदित्यात् परम्—आदित्य लोक से परे आगे जो लोक—ब्रह्म-लोक—है उनको), जयति—जीत लेता है, पा लेता है, तत्—वह (लोक),

जो साम-गीत के इस उपासना-क्रम को जानता हुआ आत्मा के लिये हितकर, मृत्यु के पार ले जाने वाले सप्त-विध साम की उपासना करता है, सप्त-विध साम की उपासना करता है, वह इसी लोक में रहता हुआ मानो सूर्य-लोक के विजय को प्राप्त कर लेता है—उसका विजय सूर्य-लोक के विजय से भी ऊँचा, महान् विजय होता है ॥६॥

द्वितीय प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

(यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न साम-गान,

११ से २० खंड)

प्रथम-प्रपाठक में उद्गीथ का वर्णन हुआ—यह 'साम-गान' का ही अंग है । द्वितीय में सम्पूर्ण साम का वर्णन प्रारम्भ हुआ, साम के वर्णन में पच-विध साम का वर्णन हुआ, फिर सप्त-विध साम का वर्णन हुआ । ऋषि ने कहा कि सम्पूर्ण-सृष्टि मानो उद्गीथ-गान में, पच-विध वा सप्तविध साम-गान में लीन है । अब यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न साम-गानों का ११ से २० खंड तक ऋषि उल्लेख

नाकम्—आनन्दमय है, तद्—वह (लोक), विशोकम्—शोक (दुःख-दैन्य) से रहित है ॥५॥

आप्नोतीहादित्यस्य जय परो हास्यादित्यजयाज्जयो भवति य एतदेव

विद्वानात्मसमितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपास्ते सामोपास्ते ॥६॥

आप्नोति—प्राप्त करता है, पा लेता है, इह—यहाँ, इस जन्म में, आदित्यस्य—आदित्य लोक (प्रकृति-मवधी), जयम्—जय को, पर—आगे, श्रेष्ठ, ह—निश्चय में, अस्य—इस (उपासक) की, आदित्य-जयात्—आदित्य की जय (प्राप्ति-लाभ) में, जय—(भगवान् ब्रह्म की) जय (प्राप्ति), भवति—होता है, य एतद् एवम् विद्वान्—जो इम (साम) को इस प्रकार जानता हुआ, आत्म-समितम्—अक्षर-रूप में नपे हुए, या ब्रह्म के अनुरूप, अतिमृत्यु—मृत्यु से परे, अमर, सप्तविधम्—सात प्रकार के, साम उपास्ते—साम की उपासना करता है, साम उपास्ते—साम की उपासना (विचार, भावना) करता है (द्विशक्ति, आदरार्थ, खण्ड समाप्ति द्योतक, व सप्तविध-साम-वर्णन की समाप्ति-सूचक है) ॥६॥

मनो हिकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुर्द्गीथ श्रोत्र प्रतिहार
प्राणो निधनमेतद् गायत्र प्राणेषु प्रोतम् ॥१॥

करते हैं। इन साम-गानो के नाम हैं—गायत्र-साम, रथन्तर-साम, चामदेव्य-साम, बृहत्-साम, वैरूप-साम, वैराज-साम, शकवरी-साम, रेवती-साम, यज्ञायज्ञीय-साम, राजन-साम। इन सब साम-गानो में हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधन का क्रम आता है, ये पाचो संगीत की अवस्थाएँ (Stages) हैं। गायत्र-साम, रथन्तर-साम आदि जिन साम-गानो का अभी वर्णन किया उनमें से क्रमशः एक-एक को लेकर उपनिषत्कार उनमें हिकार, प्रस्ताव आदि पाचो को घटाते हैं—

पहले गायत्र-साम को लेते हैं। 'मन' हिकार है, 'वाक्' प्रस्ताव है, 'चक्षु' उद्गीथ है, 'श्रोत्र' प्रतिहार है, 'प्राण' निधन है—इस प्रकार मानो गायत्र-साम मन-वाक्-चक्षु-श्रोत्र तथा प्राण में ओत प्रोत है। शरीर का यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'गायत्र-साम' है ॥१॥

जो गायत्र-साम को प्राणो में पिरोया हुआ अनुभव करता है वह सबल-प्राण हो जाता है, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा तथा पशुओं और कीर्ति से महान् होता है। सर्वदा महामना (मनस्वी, उच्च तथा गम्भीर विचारक) होवे—यह व्रत है ॥२॥

मन हिकार—मन 'हिकार' है, वाक् प्रस्ताव—वाणी 'प्रस्ताव' है, चक्षु उद्गीथ—नेत्र 'उद्गीथ' है, श्रोत्रम् प्रतिहार—कर्ण-इन्द्रिय 'प्रतिहार' है, प्राण निधनम्—प्राण 'निधन' है, एतद्—यह, गायत्रम्—(गायत्री छन्द में उपनिषद्) गायत्र-नामक (साम-भाग), प्राणेषु—प्राणों में, इन्द्रियो में, प्रोतम्—गया हुआ है, इन्द्रियो में सम्बद्ध है, ओत-प्रोत है ॥१॥

स य एवमेतद्गायत्र प्राणेषु प्रोत वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जी-

वति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामना स्यात्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—इस, गायत्रम्—गायत्र-नामी साम-भाग को, प्राणेषु—प्राणों (इन्द्रियो) में, प्रोतम्—ओत-प्रोत, सम्बद्ध, वेद—जानता है, प्राणी—प्राणवाला, समर्थ इन्द्रियो वाला, भवति—हो जाता है, सर्वम् आयु—सारी (पूर्ण १०० वर्ष की) आयु को, एति—प्राप्त होता है, ज्योक्—मग्न होकर, उज्ज्वलता में, प्रतिष्ठा से, चिरकाल तक, महान्—बड़ा, महिमाशाली, प्रजया—सन्तान—वंश-परम्परा से, पशुभि—पशुओं से, भवति—होता है, महान्—महिमामय, कीर्त्या—कीर्ति-यश में, महामना—बड़े मन (चिन्तन) वाला, मनस्वी, विचार कर काम करने वाला, स्यात्—

द्वितीय प्रपाठक--(वारहवां खंड)

अथ रथन्तर-साम को लेते हैं । अरणियो का 'मन्यन' हिंकार है, 'धूम्र' उत्पन्न होना प्रस्ताव है, 'अग्नि' का प्रज्वलित होना उद्गीथ है, 'अगार' उत्पन्न होना प्रतिहार है, अग्नि का 'उपशम' होना निघन है—इस प्रकार रथन्तर-साम मानो अग्नि में ओत-प्रोत है । अग्नि का यह पञ्च-विध रूप मानो पञ्च-विध 'रथन्तर-साम' है ॥१॥

जो रथन्तर-साम को अग्नि में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह ब्रह्म-वर्चसी हो जाता है, अन्न का भोक्ता हो जाता है, अन्न का भोग्य नहीं रहता, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु तथा कीर्ति मे महान् होता है । अग्नि के सम्मुख न आचमन करे, न थूके—यह व्रत है ॥२॥

होवे, तद्—वह ही, व्रतम्—मनुष्य का अनुष्ठेय मकल्प (दृढ निश्चय) होना चाहिये ॥२॥

अभिमन्यति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति
स उद्गीथोऽगारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति
तन्निघनं स शाम्यति तन्निघनमेतद्रथन्तरमग्नी प्रोतम् ॥१॥

अभिमन्यति—(जो अग्नि के लिए अरणियो को) रगड़ता है, स—वह (अभिमन्यन), हिंकार—'हिंकार' है, धूम—(फिर जो) धूआ, जायते—उत्पन्न होता है, स प्रस्ताव—वह 'प्रस्ताव' है, ज्वलति—(जो अग्नि) प्रदीप्त होती है, स उद्गीथ—वह ही 'उद्गीथ' है, अगारा—(जलने के बाद) अगार (घबकते कोयने), भवन्ति—हो जाते हैं, स प्रतिहार—वह 'प्रतिहार' है, उपशाम्यति—(अग्नि जो) शान्त हो जाती है, बुझ जाती है, तत्—वह, निघनम्—'निघन' है, सशाम्यति—विलकुल बुझ जाती है, राख हो जाती है, तत् निघनम्—वह ही 'निघन' है, एतद्—यह, रथन्तरम्—रथन्तर-नामी नाम-भाग, अग्नी—अग्नि में, प्रोतम्—ओत-प्रोत है, (अग्नी प्रोतम्—इस रथन्तर-साम में अग्नि-विषयक उपामना या विचार है) ॥१॥

स य एवमेतद्रथन्तरमग्नी प्रोत वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति
महान्कीर्त्या न प्रत्यद्दग्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद् रथन्तरम्—इस रथन्तर-नामक साम-भाग को, अग्नी प्रोतम्—अग्नि में ओत-प्रोत (मन्वद्), वेद—जानता है,

द्वितीय प्रपाठक—(तेरहवा खंड)

'निमन्त्रण' देना मानो हिकार है, विवाह-मन्वन्धी प्रतिज्ञाओं की सबके सम्मूग 'घोषणा' करना मानो प्रस्ताव है, स्त्री-पुरुष का 'विवाह-धर्म' पालन करना मानो उद्गीय है, स्त्री के प्रति 'प्रेम-व्यवहार' करना मानो प्रतिहार है, इस प्रकार प्रीति-पूर्वक 'नमय का व्यतीत होना' या 'जीवन को पार कर जाना' मानो निधन है—इस प्रकार वामदेव्य-नाम मानो स्त्री-पुरुष के जीवन में ओत-प्रोत है। स्त्री-पुरुष का यह पक्ष-विध रूप मानो पक्ष-विध 'वामदेव्य-साम' है ॥१॥

जो वामदेव्य-नाम को मिथुन में—नमार के प्रत्येक जोड़े में—पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह कभी अपने को इकला अनुभव

ब्रह्मवचंमो—ब्रह्मणे (शाखाय की योग्यता) ने युक्त, अन्नाद्—अन्न का भोला, भवति—होता है सर्वम् आयु, एति—पूरा आयु को प्राप्त करना है, ज्योग्—मनुष्य जीवन में, जीवति—जीता है, महान्—महिमाभय, प्रजया—पक्ष-प्रस्ताव ने, पदाभि—पदों में, भवति—होता है महान् कीर्त्या—कीर्ति के श्राव बजा, महापात्री, न—नहीं, प्रत्यद्—की जोग, अग्निम्—अग्नि को, (प्रत्यद् अग्निम्—अग्नि की ओर मुड़ करके), आचामत्—आचमन करे (भोजन करे), न—नहीं, निष्ठीवेत्—बूके, मन्-व्याग करे, तद्—वह, वतम्—(मनुष्य का) अनुष्ठेय गकल्प (होना चाहिये) ॥२॥

उपमन्त्रयते स हिकारो जपयते स प्रस्ताव स्त्रिया सह शोते
न उद्गीय प्रति स्त्री सह शोते स प्रतिहार काल गच्छति
तन्निधन पार गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेव्य मिथुने प्रोतम् ॥१॥

उपमन्त्रयते—मन्त्र (विचार-निमग्न) करना है, स हिकार—वह 'हिकार' है, जपयते—विदित करना है, (अग्नि को नाधी कर) प्रगट करना है, स प्रस्ताव—वह 'प्रस्ताव' है, स्त्रिया—स्त्री (पत्नी) के साथ, शोते—शयन करना है, स उद्गीय—वह 'उद्गीय' है, प्रति स्त्रीम्—पत्नी की ओर (मुख करके), सह शोते—साथ भोला है, स प्रतिहार—वह 'प्रतिहार' है, कालम् गच्छति—(इस प्रकार जो) नमय को विनाश है, तत् निधनम्—वह 'निधन' है, पारम्—(गति की) पूर्णता को, गच्छति—पा लेता है, तत् निधनम् वह ही 'निधन' है, एतद्—यह, वामदेव्यम्—वामदेव्य-नामक नाम-भाग, मिथुने—जोड़े में (स्त्री-पुरुष के गृह-जीवन में), प्रोतम्—मन्वन्धवाग्ना है (वामदेव्य-नाम-भाग का प्रतिपाद्य विषय गृहस्थ-धर्म है) ॥१॥

न य एवमेतद्वामदेव्य मिथुने प्रोत वेद मिथुनीभवति
मिथुनान्मिथुनात्प्रजापते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पदाभिर्भवति महान्कीर्त्या न काचन परिहरेत्तद् वतम् ॥२॥

नही करता, उसके एक-एक सगी-साथी से नये-नये संगी-साथी पैदा हो जाते हैं। वह पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। स्त्री-पुरुष के विवाह-धर्म को ध्यान में रखता हुआ किसी दूसरी स्त्री का परिहार—अपहरण—न करे, व्यभिचार न करे—यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

‘उदीयमान-सूर्य’ हिकार है, ‘उदय हुआ-हुआ’ प्रस्ताव है, ‘मध्याह्न समय का सूर्य’ प्रस्ताव है, ‘अपराह्ल’ का प्रतिहार है, ‘अस्त हुआ’ निधन है—इस प्रकार बृहत्-साम मानो आदित्य से ओत-प्रोत है। आदित्य का यह पञ्च-विध रूप मानो पंच-विध ‘बृहत्-साम’ है ॥१॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद् वामदेव्यम्—इम वामदेव्य-नामक नाम-भाग को, मिथुने प्रोतम्—जोड़े में (गृहस्थ-धर्म में), प्रोतम्—सम्बद्ध, वेद—जानता है, मिथुनी भवति—(सदैव) जोड़े-वाला (सपत्नीक) रहता है (वियोग, विच्छेद या विरह नहीं होता), मिथुनात् मिथुनात्—प्रत्येक सगम से, प्रजायते—प्रजावाला होता है (वीर्य-निक्षेप व्यर्थ नहीं जाता), सर्वम् आयु एति—पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, ज्योग् जीवति—सशक्त एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर चिरकाल तक जीता है, महान् प्रजया पशुभि भवति—प्रजा और पशुओं में महान् होता है, महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है, न—नहीं, काचन—किन्हीं भी स्त्री को, परिहरेत्—परिहार (अपहरण-व्यभिचार, उल्लघन) करे, तद् व्रतम्—यह उमका अनुष्ठेय धर्म है ॥२॥

उद्यांहिकार उदित प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्ल

प्रतिहारोऽस्त यन्निधनमेतद् बृहदादित्ये प्रोतम् ॥१॥

उद्यन्—(उप काल में) उगता हुआ (सूर्य), हिकार—‘हिकार’ है, उदित—उदय हुआ, प्रस्ताव—‘प्रस्ताव’ है, मध्यन्दिने—भरी दोपहरी में (का) न्यून, उद्गीथ—‘उद्गीथ’ है, अपराह्ल—दोपहर बाद का सूर्य, प्रतिहार—‘प्रतिहार’ है, अस्त यन्—छिपता हुआ सूर्य, निधनम्—‘निधन’ है, एतद्—यह, बृहत्—बृहत्-नामक साम-भाग, आदित्ये—सूर्य में, प्रोतम्—सम्बद्ध है ॥१॥

जो बृहत्-साम को आदित्य में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह तेजस्वी, अन्नाद हो जाता है, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। सूर्य का काम तपना है, इसलिये किसी तप करते हुए की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

अन्न, अर्थात् 'धुंघ' हिंकार है, 'मेघ' प्रस्ताव है, 'वरसना' उद्गीय है, 'विद्युत्' का चमकना-गरजना प्रतिहार है, 'वरसना वन्द हो जाना' निघन है—इस प्रकार वैरूप-साम मानो मेघ में ओत-प्रोत है। मेघ का यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'वैरूप-साम' है ॥१॥

स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोत वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्यो-
ग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या तपन्त न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, बृहत्—बृहत्नाम को, आदित्ये प्रोतम् वेद—आदित्य में मन्वन्ध वाला जानता है, तेजस्वी—तेजस्वी, अन्नाद भवति—अन्न का भोक्ता होता है, सर्वम् आयु एति—मारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता है, ज्योग् जीवति—प्रतिष्ठा में जीवन बिताता है, महान् प्रजया पशुभिर् भवति—प्रजा और पशु-धन में महत्त्व प्राप्त करता है, महान् कीर्त्या—महान् यगन्वी होता है, तपन्तम्—तपते (चमकने हुए) सूर्य की या तप (साधना) करते हुए पुरुष की, न निन्देत्—निन्दा न करे, तद् व्रतम्—वह ही इसका अनुष्ठेय धर्म है ॥२॥

अन्नाणि सप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्पति स उद्गीयो
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निघनमेतद्वैरूप पर्जन्ये प्रोतम् ॥१॥

अन्नाणि—हलके बादल, धुंघ (कोहना), सप्लवन्ते—नैरते-से है, उभरने लगते हैं, इधर-उधर विचरे फिरते हैं, स—वह, हिंकार—'हिंकार' है, नेघ जायते—(जब) यगन्नाज बादल बन जाता है, स प्रस्ताव—वह 'प्रस्ताव' है, वर्पति—(जब वह) वरसना है, स उद्गीय—वह 'उद्गीय' है, विद्योतते स्तनयति—चमकता और गरजता है, स प्रतिहार—वह 'प्रतिहार' है, उद्गृह्णाति—जब वरन चुकना है, तत् निघनम्—वह 'निघन' है, एतद्—यह, वैरूपम्—(विविध रूप वाला) वैरूप-नामक नाम-भाग, पर्जन्ये—बादल में, प्रोतम्—मन्वद्ध है ॥१॥

जो वैरूप-साम को मेघ में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह कुरूप-सुरूप सभी प्रकार के पशुओं को पा लेता है, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। मेघ का काम वरसना है—वरसते की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, प्रण कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

‘वसन्त’ हिकार है, ‘ग्रीष्म’ प्रस्ताव है, ‘वर्षा’ उद्गीय है, ‘शरत्’ प्रतिहार है, ‘हेमन्त’ निघन है—इस प्रकार वैराज-साम मानो ऋतुओं में ओत-प्रोत है। ऋतुओं का यह पच-विध रूप मानो पच-विध ‘वैराज-साम’ है ॥१॥

स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोत वेद विरूपाँश्च
सुरूपाँश्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्षन्त न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—उम, वैरूपम्—वैरूप-नामक साम-भाग को, पर्जन्ये प्रोतम्—बादल में मन्त्रधवाला, वेद—जानता है, विरूपान्—कुरूप या विविध रूप वाले, च—और, सुरूपान्—सुन्दर रूप वाले, च—और, पशून्—पशुओं को, अवरुन्धे—बाड़े में घेर लेता है (मालिक हो जाना है), सर्वम् आयु एति—मारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता है, ज्योग् जीवति—प्रतिष्ठापूर्वक चिरकाल तक जीता है, महान् प्रजया पशुभिर्भवति—प्रजा और पशुओं में महत्त्व प्राप्त करता है, महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है, वर्षन्तम्—वरसते हुए (किमी पर कृपा करते हुए) की, न निन्देत्—निन्दा न करे, तद् व्रतम्—वह अनुष्ठेय धर्म है ॥२॥

वसन्तो हिकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीय
शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निघनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥१॥

वसन्त हिकार—वसन्त ऋतु ‘हिकार’ है, ग्रीष्म प्रस्ताव—ग्रीष्म ऋतु ‘प्रस्ताव’ है, वर्षा उद्गीय—वर्षा ऋतु ‘उद्गीय’ है, शरत् प्रतिहार—शरत् ऋतु ‘प्रतिहार’ है, हेमन्त निघनम्—हेमन्त ऋतु ‘निघन’ है, एतद्—यह, वैराजम्—विराट्-छन्द में उपनिबद्ध वैराज-नामक नाम-भाग, ऋतुषु प्रोतम्—ऋतुओं में ओत-प्रोत है ॥१॥

जो वैराज-साम को ऋतुओं में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह प्रजा, पशु तथा ब्रह्म-तेज से शोभायमान हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। ऋतुओं की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(सत्रहवा खंड)

‘पृथिवी’ हिंकार है, ‘अन्तरिक्ष’ प्रस्ताव है, ‘द्यौ’ उद्गीय है, ‘दिशाएँ’ प्रतिहार है, ‘समुद्र’ निधन है—इस प्रकार शक्वरी-साम लोको में ओत-प्रोत है। लोको का यह पच-विध रूप मानो पच-विध ‘शक्वरी-साम’ है ॥१॥

जो शक्वरी-साम को लोको में पिरोया हुआ अनुभव करता है वह सब लोको का स्वामी बन जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है,

स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोत वेद विराजति प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्यान्न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—इस, वैराजम्—वैराज साम-भाग को, ऋतुषु प्रोतम्—ऋतुओं में ओतप्रोत, वेद—जानता है, विराजति—शोभित होता है, चमकता है, प्रमिद्ध होता है, प्रजया—वश-परम्परा से, पशुभि—पशुओं में, ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्म-तेज से, सर्वम् आयु एति—पूर्ण आयु को पाना है (भोगता है), ज्योग् जीवति—प्रतिष्ठापूर्वक जीवन बिताता है, महान् प्रजया पशुभि भवति—प्रजा और पशुओं से महत्त्व पाता है, महान् कीर्त्या—बड़ा यशस्वी, ऋतून् न निन्देत्—(समय पर उपस्थित) ऋतुओं की निन्दा न करे (उपेक्षा न करे), तद् व्रतम्—वह मुख्य कर्तव्य-कर्म है ॥२॥

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्ष प्रस्तावो द्यौरुद्गीयो विश
प्रतिहार समुद्रो निधनमेता शक्वर्यो लोकेषु प्रोता ॥१॥

पृथिवी हिंकार—पृथिवी ‘हिंकार’ है, अन्तरिक्षम् प्रस्ताव—अन्तरिक्ष ‘प्रस्ताव’ है, द्यौ—उद्गीय—शुलोक ‘उद्गीय’ है, दिशा प्रतिहार—दिशाएँ ‘प्रतिहार’ हैं, समुद्र निधनम्—समुद्र ‘निधन’ है, एता—ये, शक्वर्य—शक्वरी छन्द (में उपनिषद् साम-भाग), लोकेषु—लोको में, प्रोता—सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेता शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्-
जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है । लोको की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(अठारहवां खंड)

‘वकरियां’ हिकार है, ‘भेडे’ प्रस्ताव है, ‘गौएं’ उद्गीथ है, ‘घोड़े’ प्रतिहार है, ‘पुरुष’ निधन है—इस प्रकार रेवती-साम जीव-धारियों में ओत-प्रोत है । जीव-धारियों का यह पञ्च-विध रूप मानो पञ्च-विध ‘रेवती-साम’ है ॥१॥

जो रेवती-साम को प्राणियों में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह प्राण-धारियों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है । पशुओं की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एता—इन, शक्यं—शक्यरी छन्दोवद् साम-भाग को, लोकेषु प्रोता—लोको में सम्बद्ध, वेद—जानता है, लोकीभवति—लोक वाला (लोको का स्वामी) हो जाता है, सर्वम् आयु एति—पूर्ण आयु पाता है, ज्योम् जीवति—प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विताता है, महान् प्रजया पशुभि भवति—प्रजा (सत्तान) और पशुओं से बडप्पन पाता है, महान् कीर्त्या—अति यशस्वी होता है, लोकान्—लोको की, न निन्देत्—निन्दा न करे, तद् व्रतम्—वह मनुष्य का दृढ कर्तव्य सकल्प होना चाहिये ॥२॥

अजा हिकारोऽवय प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा

प्रतिहार पुरुषो निधनमेता रेवत्य पशुषु प्रोता ॥१॥

अजा—वकरिया, हिकार—‘हिकार’ है, अवय—भेडे, प्रस्ताव—‘प्रस्ताव’ है गाव उद्गीथ—गौए ‘उद्गीथ’ है, अश्वा प्रतिहार—घोड़े ‘प्रतिहार’ है, पुरुष—मनुष्य या आत्मा, निधनम्—‘निधन’ है, एता—ये, रेवत्य—रेवती छन्दवाला साम-भाग, पशुषु—पशुओं में, प्रोता—ओत-प्रोत, सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योम्-जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या पशून् निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एता—इन, रेवत्य—रेवती (छन्दो-वद्) साम-भाग को, पशुषु प्रोता वेद—पशुओं में सम्बद्ध (ओत-प्रोत) जानता है, पशुमान्—उत्कृष्ट पशुवाला, भवति—होता है, सर्वम् आयु एति—सारी आयु भोगता है, ज्योम् जीवति—उज्ज्वल-जीवन विताता है, महान् प्रजया

द्वितीय प्रपाठक—(उन्नीसवां खंड)

‘लोम’ हिकार है, ‘त्वचा’ प्रस्ताव है, ‘मास’ उद्गीथ है, ‘अस्थि’ प्रतिहार है, ‘मज्जा’ निधन है—इस प्रकार यज्ञायज्ञीय-साम अगो मे ओत-प्रोत है। अगो का यह पच-विध रूप मानो पच-विध ‘यज्ञायज्ञीय-साम’ है ॥१॥

जो यज्ञायज्ञीय-साम को अगो मे पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह दृढांग हो जाता है, किसी अग से हीन नहीं होता, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। अगर वह मास खाता हो, तो वर्ष भर मास न खाये, और जब इस व्रत से दृढता आ जाय, तो कभी मास न खाये, यही व्रत है, निश्चय है ॥२॥

पशुभि भवति—प्रजा (वश-परम्परा) और पशुओ से बड़ा बनता है, महान् कीर्त्या—बड़ा यशस्वी (बनता है), पशून्—पशुओ की, न निन्देत्—निन्दा न करे (पालने मे प्रमाद न करे), तद् व्रतम्—वह ही मनुष्य का अवश्य कर्तव्य कर्म है ॥२॥

लोम हिकारस्त्ववप्रस्तावो माँसमुद्गीथोऽस्थि प्रति-
हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥१॥

लोम—रोम (रूआ या बाल), हिकार—‘हिकार’ है, त्वक्—त्वचा (चमडी), प्रस्ताव—‘प्रस्ताव’ है, मासम्—मास, उद्गीथ—‘उद्गीथ’ है, अस्थि—हड्डी, प्रतिहार—‘प्रतिहार’ है, मज्जा—मज्जा, निधनम्—‘निधन’ है, एतद्—यह, यज्ञायज्ञीयम्—यज्ञायज्ञीय-नामक साम-भाग, अगेषु—(प्राणी के) अगो मे, प्रोतम्—गुथा हुआ, सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोत वेदाऽङ्गी भवति नाङ्गेन विहृच्छति
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या
सवत्सर मज्जो नाशनीयात्तद् व्रत मज्जो नाशनीयादिति वा ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—इस, यज्ञायज्ञीयम्—यज्ञायज्ञीय-नामी साम-भाग को, अगेषु प्रोतम् वेद—अगो से सम्बन्ध वाला जानता है, अङ्गी—(सुन्दर-स्वस्थ) अगवाला, भवति—होता है, न—नहीं, अगेन—(किसी भी) अग से, विहृच्छति—कुटिल, हीन, चूटिवाला होता है, सर्वम् आयु एति—सारी आयु भोगता है, ज्योग् जीवति—उज्ज्वल-जीवन बिताता है, महान् प्रजया पशुभि भवति—सन्तान और पशुओ ने बड़ा होता है, महान्

द्वितीय प्रपाठक—(बीसवां खंड)

‘अग्नि’ हिंकार है, ‘वायु’ प्रस्ताव है, ‘आदित्य’ उद्गीथ है, ‘नक्षत्र’ प्रतिहार है, ‘चन्द्रमा’ निधन है—इस प्रकार राजन-साम अग्नि आदि देवताओ मे ओत-प्रोत है। देवताओ का यह पच-विध रूप मानो पच-विध ‘राजन-साम’ है ॥१॥

जो राजन-साम को देवताओ में परोया हुआ अनुभव करता है, वह अग्नि आदि की ‘सलोकता’, अर्थात् समीपता को प्राप्त कर लेता है, ‘साष्टिता’, अर्थात् समानता को प्राप्त कर लेता है, और ‘सायुज्यता’, अर्थात् उनके प्रयोग को जान जाता है, वह पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। ब्राह्मणो की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

कीर्त्या—बड़ा यशस्वी होता है, सवत्सरम्—वर्ष भर, मज्ज—मज्जाओ को (हड्डियो की षोल मे विद्यमान तरल अणु को), न—नही, अशनीयात्—खावे, तद् व्रतम्—वह ही कर्तव्य व्रत है, मज्ज न अशनीयात्—मज्जाओ को (कभी भी) न खावे, इति वा—अथवा यह व्रत है (फलतः मान-सेवन जीवन भर न करे, यह व्रत कर्तव्यतया धारण करना चाहिये) ॥२॥

अग्निहिंकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि

प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजन देवतासु प्रोतम् ॥१॥

अग्नि हिंकार—अग्नि (देवता) ‘हिंकार’ है, वायु प्रस्ताव—वायु ‘प्रस्ताव’ है, आदित्य उद्गीथ—आदित्य ‘उद्गीथ’ है, नक्षत्राणि प्रतिहार—नक्षत्र ‘प्रतिहार’ है, चन्द्रमा निधनम्—चन्द्रमा ‘निधन’ है, एतद्—यह, राजनम्—राजन-नामक साम-भाग, देवतासु प्रोतम्—देवताओ से सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेतद्राजन देवतासु प्रोत वेदैतासामेव देवतानां सलोकतां साष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योर्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्ब्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—इस, राजनम्—राजन-नामक साम-भाग को, देवतासु—देवताओ मे, प्रोतम्—सम्बन्धवाला, वेद—जानता है, एतासाम्—इन की, एव—ही, सलोकताम्—समान-लोक, सह-न्याय (इन लोको मे निवास) को, साष्टिताम्—(लोको के) समान समृद्धि को, सायुज्यम्—(लोको के) सहयोग को या समान गुण वाले शरीर को,

(११ से २० खंड तक विश्व में हो रहे एक अखंड सगीत का निर्देश किया गया है। प्रत्येक वस्तु को सगीत का रूप दिया गया है—यही नहीं कि प्रत्येक वस्तु प्रभु का सकीर्तन कर रही है, परन्तु प्रत्येक वस्तु स्वयं सगीत-मय है।)

द्वितीय प्रपाठक—(इक्कीसवां खंड)

ऋक्-यजु-साम—ये तीनों (यह त्रिक) हिकार है, पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्युलोक—ये तीनों (यह त्रिक) प्रस्ताव है, इन लोको के अग्नि-वायु-आदित्य—ये तीनों (यह त्रिक) उद्गीथ है, नक्षत्र-पक्षी-किरणे—ये तीनों (यह-त्रिक) प्रतिहार है, सर्प-गन्धर्व-पितर—ये तीनों (यह त्रिक) निधन है—इस प्रकार विश्व के अग-अग में साम ओत-प्रोत है, सम्पूर्ण विश्व मानो एक साम-गान है ॥१॥

जो साम को, सगीत को प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह सब-कुछ हो जाता है ॥२॥

गच्छति—प्राप्त होता है, सर्वम् आयु एति—सारी (पूर्ण) आयु को पाता है, ज्योम् जीवति—प्रतिष्ठित जीवन होता है, महान् प्रजया पशुभिर्भवति—प्रजा और पशुओं से बड़ा बनता है, महान् कीर्त्या—अति यशस्वी होता है, ब्राह्मणान्—ब्राह्मणों की, ब्रह्मज्ञानियो की, न निन्देत्—निन्दा न करे, तद् व्रतम्—वह ही व्रत (धारण) करे ॥२॥

त्रयो विद्या हिकारस्त्रय इमे लोका स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्य स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मरीचय स प्रतिहार सर्पा गन्धर्वा पितरस्तन्निधनमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥१॥

त्रयो विद्या—तीनों प्रकार के वेद-मन्त्र या चारों वेद, हिकार—‘हिकार’ है, त्रय—तीन, इमे—ये, लोका—लोक (पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक), स प्रस्ताव—वह ही ‘प्रस्ताव’ है, अग्नि वायु आदित्य—(तीनों लोको के अधिष्ठाता देवता व तीनों विद्याओं के आदि ऋषि) अग्नि, वायु और आदित्य, स उद्गीथ—वह ‘उद्गीथ’ है, नक्षत्राणि—नक्षत्र, वयांसि—पक्षि-गण, मरीचय—किरणे, स प्रतिहार—वह प्रतिहार है, सर्पा गन्धर्वा. पितर—सर्प, गन्धर्व और पितृ-गण (जो है), तत् निधनम्—वह निधन है, एतत्—यह (संपूर्ण), साम—साम, सर्वस्मिन्—सब में, प्रोतम्—सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोत वेद सर्वं ह भवति ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतत्—इस (सम्पूर्ण), साम—साम-वेद को, सर्वस्मिन्—सब में, प्रोतम्—सम्बद्ध, वेद—जानता है, सर्वम्—सब कुछ (को प्राप्त), ह—निश्चय से, भवति—हो जाता है (कर लेता है—उसे कुछ प्राप्य नहीं रहता) ॥२॥

किसी ने कहा भी है यह जो पाच प्रकार का त्रिक है, इससे बढकर और कुछ नहीं है ॥३॥

जो यह जानता है, वह सब-कुछ जानता है, चारो दिशाओ से लोग इसके लिये उपहार लाते हैं । ध्यान में बैठकर यह अनुभव करे कि मैं सब-कुछ हूँ—‘सर्वम् अस्मि इति उपासीत’ । ससार सगीत है, मैं भी सगीत ही हूँ—यही उसका व्रत है, यही व्रत है ॥४॥

द्वितीय प्रपाठक—(वाईसवां खंड)

(साम-गान मे उच्चारण का विवलेपण)

भिन्न-भिन्न ऋषियो ने भिन्न-भिन्न स्वरो में साम-गान किया है । अग्नि-ऋषि का साम-गान ‘उद्गीथ’ कहलाता है क्योंकि वह उच्च-स्वर से गाया जाता है, प्रजापति का, ‘अनिरुक्त’ क्योंकि वह उपमा-रहित है, सोम-ऋषि का ‘निरुक्त’ क्योंकि वह साफ-साफ सुनाई देता है, वायु-ऋषि का ‘मृदु’ और ‘श्लक्ष्ण’, अर्थात् कोमल, इन्द्र का ‘बलवान्’

तदेव श्लोक । यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय परमन्यदस्ति ॥३॥

तद् एव श्लोक—तो (इस विषय में) यह (प्रसिद्ध) श्लोक है, यानि—जो, पञ्चधा—पाँच प्रकार के, त्रीणि-त्रीणि—(इम खण्ड में निर्दिष्ट) तीन-तीन (त्रिक वर्णित) हैं, तेभ्य—उनसे, न—नहीं, ज्याय—ज्येष्ठ, परम्—श्रेष्ठ, अन्यत्—अन्य कुछ, अस्ति—है ॥३॥

यस्तद्वेद स वेद सर्वं, सर्वा दिशो वलिमस्मं

हरन्ति सर्वमस्मोत्पुपासीत तद् व्रत तद् व्रतम् ॥४॥

य—जो, तद्—उसको, वेद—जानता है, स—वह, वेद—जान लेता है, सर्वम्—सब कुछ, सर्वा दिश—सारी दिशाएँ, सब ओर से, वलिम्—भोगो को, अस्मं—इस (भक्त मनुष्य) के लिये, हरन्ति—लाती है, उपस्थित करती है, सर्वम् अस्मि—मैं सब (मैं सब में, सब मुझ में) हूँ, मैं ही मुख्य हूँ, इति—इस प्रकार, उपासीत—उपासना करे, व्यवहार करे, तद् व्रतम्—वह ही इसका प्राप्य ध्येय है, तद् व्रतम्—वह ही इसका अवश्य कर्तव्य कर्म है ॥४॥

विनदि साम्नो वृणे, पशव्यमित्पग्नेरुद्गीथोऽनिरुक्त प्रजापतेर्निरुक्त

सोमस्य, मृदु श्लक्ष्ण वायो, श्लक्ष्ण बलवदिन्द्रस्य, क्रौञ्च बृहस्पते-

रपध्वान्त वरुणस्य, तान्सवनिवोपसेवेत वारुण त्वेव वर्जयेत् ॥१॥

विनदि—विनर्द (विशेष गूज—ऋषभ की आवाज जैसी) वाला, साम्न—साम-गान के (स्वर को), वृणे—(मैं उदगाता) वरण करता हूँ (अर्थात् सम्पूर्ण

और 'इलक्षण', बृहस्पति का साम-गान 'क्रौंच पक्षी के नाद के समान' तथा वरुण का 'अपध्वान्त' अर्थात् फूटे हुए कासे के बर्तन के समान । इन सब में नाद-युक्त साम-गान, जो पशुओं की उच्च-ध्वनि के समान है, वह ठीक है, एक वरुण का 'अपध्वान्त'-स्वर ठीक नहीं, उसे छोड़ दे ॥१॥

साम का उद्गाता अपने गायन द्वारा दिव्य-गुण-युक्त पुरुषो (ब्राह्मणो) के लिये 'अमरता' की कामना करे, वे दीर्घ-जीवी होकर ससार का भला करे, ससार का रक्षण करने वाले पितरो (क्षत्रियो) के लिये 'स्वधा' की कामना करे, वे अपने व्रत में दृढ़ रहें, देश-रक्षा के कार्य से कभी न डिगे, साधारण-मनुष्यो (वैश्यो) के लिये 'आशा' की कामना करे, उनका आशा पर ही जीवन निर्भर रहता है, उनकी आशाएँ पूर्ण हो; पशुओं के लिये 'तृण और जल' की कामना करे,

साम-गान विशेष प्रकार की गूज या ऋपभ स्वर में गान करना चाहता है), पशु-व्यम्—पशुओं का हितकर (पशुओं जैसा), इति—यह, अग्ने—अग्नि (देवता वाले या ऋषि वाले साम का), उद्गीथ—उच्च-स्वर से गान (अभीष्ट है), अनिरुक्त—अस्पष्ट, अनिर्वचनीय, प्रजापते—प्रजापति (देवता या ऋषि वाले साम) का, निरुक्त—स्पष्ट, सोमस्य—सोम (देवता या ऋषि वाले साम) का, नृदु—कोमल, इलक्षणम्—चिकना, सपाट, रुकावट शून्य, वायो—वायु (देवता या ऋषि वाले साम) का, इलक्षणम्—रुकावट से रहित, बलवत्—बल (प्रयत्न) नापेक्ष, इन्द्रस्य—इन्द्र (देवता वाले साम) का, क्रौञ्चम्—क्रौंच-पक्षी के गन्ध के समान, बृहस्पते—बृहस्पति (देवता वाले साम) का, अपध्वान्तम्—बुरी ध्वनि, टूटे कासे की ध्वनि के समान ध्वनि, वरुणस्य—वरुण (देवता वाले साम) की, तान्—उन, सर्वान्—सब को, एव—ही, उपसेवेत्—(उचित स्थान पर) प्रयुक्त करे, वारुणम्—वरुण-सम्बन्धी (अपध्वान्त) स्वर को, तु एव—तो ही, अवश्यमेव, व्रजयेत्—छोड़े, सेवन न करे, प्रयुक्त न करे ॥१॥

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधा पितृभ्य आशा
मनुष्येभ्यस्तृणोदक पशुभ्य स्वर्गं लोकं यजमानायान्नमात्मन
आगायानीति । एतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तं स्तुवीत ॥२॥

अमृतत्वम्—अमरता को, देवेभ्य—देवताओं, विद्वानो के लिये, आगायानि—में (साम द्वारा) गान करू, प्रार्थना करू, इति—यह (मन में धारणा कर), आगायेत्—साम-गान करे, प्रार्थना करे, स्वधाम्—अन्न को, स्वयं पालन को, पितृभ्य—पितरों के लिए, रक्षा-पालन करने वाले क्षत्रियों के लिए, बड़े-बूढ़े

यजमान के लिये 'स्वर्ग-लोक' की कामना करे, अपने लिये किसी प्रकार की कामना न करे, जितने से उसका शरीर-मात्र बना रहे, उतने-मात्र 'अन्न' की ही कामना करे। ससार भर के लिये इस प्रकार मन द्वारा शुभ-सकल्प करता हुआ अप्रमत्त होकर भगवान् की स्तुति में लीन हो जाय ॥२॥

'अ' से 'औ' तक के अक्षर 'स्वर' हैं, 'क' से 'म' तक के अक्षर 'स्पर्श' हैं, 'श-ष-स-ह' 'ऊष्म' हैं। स्वरो का आविष्कार महर्षि इन्द्र ने किया, इसलिये स्वर मानो इन्द्र के आत्मा हैं, स्पर्शों का आविष्कार महर्षि प्रजापति ने किया, इसलिये स्पर्श मानो प्रजापति के आत्मा हैं, ऊष्मों का आविष्कार महर्षि मृत्यु ने किया, इसलिये ऊष्म मानो मृत्यु के आत्मा हैं। साम-गान करता हुआ इन्हीं में से किसी अक्षर का उद्गाता प्रयोग करता है। साम-गान करते हुए उपासक की अगर कोई स्वरो में अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने अमुक स्वर का ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि मैं तो स्वरो के अधिष्ठाता इन्द्र की शरण में गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था,

स्वजनो के लिए, आशाम्—वाञ्छित ध्येय (कार्य) की फलमिद्धि के लिए, मनुष्येभ्य—साधारण जनता के लिए, तृणोदकम् (तृण+उदकम्)—घास और पानी—चारा-पानी, पशुभ्य—पशुओं के लिए, स्वर्गम् लोकम्—स्वर्ग (सुख-प्रद) लोक (स्थिति-स्थान) को, यजमानाय—यजमान के लिये, अन्नम्—अन्न (धन-भोग्य सामग्री) को, आत्मने—अपने लिए, आगायानि—गान रूप में प्रार्थना करता हूँ, इति—इस प्रकार, एतानि—इन (उपरि-वर्णित) को, मनसा—मन से, अन्त करण से, ध्यायन्—ध्यान करता हुआ, अप्रमत्त—(गान एवं प्रार्थना में किसी प्रकार का) प्रमाद न करते हुए, स्तुवीत—(भगवान् की साम-द्वारा उद्गाता) स्तुति करे ॥२॥

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मान, सर्वं ऊष्माण प्रजापतेरात्मान,
सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मान । त यदि स्वरेषूपालभेतेन्द्रं शरण
प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन ब्रूयात् ॥३॥

सर्वे—सारे, स्वरा—स्वर ('अ' से लेकर 'अ' तक) अक्षर, इन्द्रस्य—इन्द्र के, प्राण के, आत्मान—आत्मा (शरीर, स्वरूप) है, सर्वे—सारे, ऊष्माण—ऊष्म (श-ष-स-ह) अक्षर, प्रजापते—प्रजापति के, आत्मान.—आत्मा (शरीर, स्वरूप) है, सर्वे—सारे, स्पर्शा—स्पर्श (पाचो वर्ग के या 'क'

शब्द की उलझन में न फसकर भाव में मग्न था। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या, महर्षि इन्द्र ही देंगे ॥३॥

साम-गान करते हुए उपासक की अगर कोई ऊष्मों में अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने अमुक ऊष्म का ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि मैं तो ऊष्मों के अधिष्ठाता प्रजापति की शरण में गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था, शब्द की उलझन में न फसकर भाव में लीन था। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या, महर्षि प्रजापति देंगे। अगर कोई स्पर्शों में अशुद्धि निकाले तो उसे कह दे कि मैं स्पर्शों के अधिष्ठाता महर्षि मृत्यु की शरण में गया हुआ था। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या, वे ही देकर तुम्हारे घमंड को भस्म करेंगे ॥४॥

ने तेकर 'म' तक् पच्चीम) अक्षर, मृत्यो—मृत्यु के, आत्मान—जान्मा (स्वप्न, शरीर) है, तम्—उम (उद्गाता) को, यदि—यदि (कोई), स्वरेषु—स्वर अक्षरों के उच्चारण के विषय में, उपालभेत—उगहना दे, त्रुटि दिखाये (तो वह उद्गाता कहे कि), इन्द्रम्—(स्वर के अधिपति) इन्द्र को (की), शरणम्—शरण में, प्रपन्न—प्राप्त, पहुँचा हुआ, (शरणम् प्रपन्न—शरण में गया, उनके ध्यान-उपासना में लीन), अभूवम्—मैं था, स—वह (इन्द्र), त्वा—तुझ को, प्रतिपेक्ष्यति—प्रत्युत्तर देगा, इति—उम प्रकार, एनम्—उम (उपालम्भ देने वाले) को, ब्रूयात्—कहे ॥३॥

अय यद्येनमूष्मत्तूपालभेत प्रजापतिं शरण प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येन ब्रूयादय यद्येन स्पर्शेषूपालभेत मृत्युं शरण प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति घक्ष्यतीत्येन ब्रूयात् ॥४॥

अय यदि—जीर यदि, एनम्—उम (उद्गाता) को, ऊष्मसु—ऊष्म (श-प-म-ह) अक्षरों के उच्चारण में, उपालभेत—उगहना दे, दोष दिखाये (तो), प्रजापतिम्—(ऊष्म-अक्षरों के अधिपति) प्रजापति को (की), शरणम् प्रपन्न—मैं शरण में गया हुआ, उसकी उपासना में लीन, अभूवम्—मैं था, स—वह (प्रजापति), त्वा—तुझ को, प्रतिपेक्ष्यति—(उमके) बदले में पीस दानेगा, इति—उम प्रकार, एनम्—उम (त्रुटि-निर्देशक) को, ब्रूयात्—कहे, उत्तर दे, अय यदि—जीर अगर, एनम्—उम (उद्गाता) को, स्पर्शेषु—स्पर्शों (क में तेकर म तक् पच्चीम) अक्षरों के उच्चारण में, उपालभेत—त्रुटि दिखाये (तो), मृत्युम्—मृत्यु को (की), शरणम् प्रपन्न अभूवम्—शरण में मैं गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था, स—वह, त्वा—तुझ (त्रुटि-

साम-गान करते हुए 'स्वरो' का उच्चारण ऊचे घोष से और बल मे करना चाहिये । इस प्रकार स्वरो के आविष्कारक महर्षि इन्द्र को बल मिलता है । सारे 'ऊष्म' ऐसे बोलने चाहिये, जैसे एक-दूसरे वर्ण से ग्रस्त न हो, स्पष्ट हो, खुले हो । इस प्रकार ऊष्मो के आविष्कारक प्रजापति को उद्गाता आत्म-समर्पण कर देता है । सब स्पर्श लेश-मात्र भी एक-दूसरे में मिले-जुले न हो—इस प्रकार बोलने चाहिये । इस प्रकार महर्षि मृत्यु के क्रोध से उपासक अपने को बचा लेता है ॥५॥

द्वितीय प्रपाठक—(तेईसवां खंड)

(ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ—'भू, भुव, स्व' की व्याख्या)

धर्म-रूपी वृक्ष के तीन बड़े-बड़े डाल हैं । 'यज्ञ-अध्ययन-दान'—यह गृहस्थ-रूप एक डाल है । 'तप'—यह वानप्रस्थ-रूप दूसरी डाल है । 'ब्रह्मचारी' बनकर अपने को तपस्या से क्षीण करते हुए आचार्य-

निर्देशक) को, प्रति घक्षयति—(इसके) बदले में जला डालेगा, इति एनम् ब्रूयात्—ऐसा डम (दोप-दर्शी) को कहे (उत्तर दे) ॥४॥

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल ददानीति । सर्वे ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतेरात्मान परिददानीति ।

सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मान परिहराणीति ॥५॥

सर्वे—सारे, स्वरा—स्वर अक्षर, घोषवन्त—घोष (प्रयत्न) वाले, बलवन्त—पूरे बल से युक्त, वक्तव्या—बोलने चाहिये, इन्द्रे—(स्वरो के अधिपति) इन्द्र मे, बलम्—बल, ददानी—दू, इति—यह (सोचकर), सर्वे—सारे, ऊष्माण—ऊष्म अक्षर, अग्रस्ता—बिना खाये (अन्य अक्षर से बिना दवे, पूजे तीर मे), अनिरस्ता—निराम (बाहर की ओर फेंकना) न करते हुए, विवृता—विवार(प्रयत्न) वाले, वक्तव्या—बोलने चाहिये, प्रजापते—(उष्म-जन्मों के अधिपति) प्रजापति को, आत्मानम्—आत्मा, स्वरूप, शरीर, परिददानी—पर्याप्त दू, इति—यह (सोच कर), सर्वे—सब, स्पर्शा—स्पर्श अक्षर, लेशेन—निकर भी, अनभिनिहिता—न मिले-जुले, वक्तव्या—बोलने चाहिये, मृत्यो—मृत्यु मे, आत्मानम्—अपने आपको, परिहराणि—हूर रख मक्, इति—यह (सोच कर) ॥५॥

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति । प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन् । सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ॥१॥

कुल में रहना—यह ब्रह्मचर्य-रूप तीसरी डाल है । ये सब पुण्य को कमाने वाले लोक हैं, परन्तु एक लोक वह है जिसमें दान, तप आदि कोई कर्म नहीं किया जाता, ब्रह्म में ही स्थिति रहती है—यह 'ब्रह्म-संस्थ' सन्यासी का लोक है । उसे अमृतत्व प्राप्त होता है ॥१॥

कर्म-कांड तथा ज्ञान-कांड के इन लोको को प्रजापति ने तपाया । किसी वस्तु को तपाने से जैसे उसका सार चू पड़ता है, वैसे इन लोको को तपाने से सार-भूत त्रयी विद्या चू पड़ी । त्रयी-विद्या को तपाया तो उसका सार 'भू-भुव-स्व' ये तीनों व्याहृतियां चू पड़ी ॥२॥

त्रय —(जागे बताये) तीन, धर्मस्कन्धा —धर्म के स्कन्ध (बड़ी शाखाएँ, आश्रय, भेद) हैं, यज्ञ —(नैतिक, सामयिक, व काम्य) यज्ञों का करना, अध्ययनम्—स्वाध्याय करना, दानम्—दान देना, इति—ये (तीन मिल कर), प्रथम —(धर्म का) पहला (स्कन्ध—गृहस्थ-जीवन) है, तप —(धर्म-कार्य में) कष्ट महना, नव व्रतों का पालन, एव—ही, द्वितीय —(धर्म का) दूसरा (स्कन्ध—वानप्रस्थ जीवन) है, ब्रह्मचारी—ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए, आचार्य-कुलवासी—आचार्य के कुल में (घर पर) रहना, तृतीय —(धर्म का) तीसरा (स्कन्ध—ब्रह्मचर्य-जीवन) है (जिममें), अत्यन्तम्—अत्यधिक, आत्मानम्—अपने आप को, अवसादयन्—दुख पाते हुए (सब इच्छाओं को मारते हुए रहना होता है), सर्वे—नव ही, एते—ये (जीवन—तीनों आश्रम), पुण्यलोका —पुण्य कार्य करने के स्थान या पुण्य को उत्पन्न करनेवाले, भवन्ति—होते हैं, (परन्तु चौथे मन्याम-आश्रम में जाकर) ब्रह्मसंस्थ —ब्रह्म की आराधना करने वाला, ब्रह्म में लीन (ही), अमृतत्वम्—अमर पद (मोक्ष) को, इति—प्राप्त होता है ॥१॥

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्राप्तवत् । तामन्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्राप्तवन्त भू भुव स्वरिति ॥२॥

प्रजापति —प्रजापति ने, लोकान्—तीनों लोकों को, अभ्यतपत्—अभितपन किया, तपाया (ध्यान-तप-चिन्तन किया), तेभ्य —उनसे, अभितप्तेभ्य —तपाय हुए, त्रयी—(ऋग्-यजु—माम रूप से) तीन, विद्या—ज्ञान, वेद, (त्रयी विद्या—चारों वेद), संप्राप्तवत्—चू पड़ी, प्रगट हुई, ताम्—उम (त्रयी विद्या) को, अभ्यतपत्—तपाया, तस्या —उस (त्रयी विद्या) से, अभितप्ताया —तपायी हुई, एतानि—ये, अक्षराणि—(अविनाशी) अक्षर, संप्राप्तवन्त—चू पड़े, प्रगट हुए, भू भुव स्व—भू भुव स्व, इति—इस (रूप वाले) ॥२॥

(‘भू’-‘भुव’-‘स्व’—इन तीन व्याहृतियों का क्या अर्थ है ? ससार में सद्बस्तु के तीन रूप हैं—‘अस्ति’-‘भाति’-‘प्रीति’—अर्थात् कोई वस्तु ‘है’, यह उसका पहला रूप है, परन्तु ‘है’-से ही काम नहीं चलता, अगर उसे ‘है’-की हालत में बने रहना है, तो उसे ‘होते रहना’ होगा, नहीं तो वह नष्ट हो जायगी। ‘है’-की पहली हालत को ‘अस्ति’ कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ‘Being’ कहते हैं। ‘होते रहना’ या ‘बने रहना’—इस दूसरी अवस्था को ‘भाति’ कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ‘Becoming’ कहते हैं। ससार का सारा विकास ‘अस्ति’ से ‘भाति’ की तरफ, ‘Being’ से ‘Becoming’ की तरफ है—जहाँ यह विकास की दिशा रुकी, वही मृत्यु है। बीज पौधा बन रहा है, पौधा पेड़ बन रहा है, बच्चा बालक बन रहा है, बालक मनुष्य बन रहा है—बनने की यह अविरल-प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। परन्तु यह ‘बनना’—यह ‘भाति’—यह ‘Becoming’—इसके विकास की दिशा क्या है ? भारतीय-विचारको का कहना था कि ‘बनने’ की—सृष्टि के विकास की—दिशा ‘मुख’ है। हर गति, हर प्रक्रिया मुख को ढूँढ रही है—इसी उद्देश्य को पाने में हर-वस्तु की सार्थकता है। कोई दुःख को नहीं ढूँढ रहा। प्रत्येक सत्ता, होने के लिये है, प्रत्येक होना, मुख के लिये है—यह ससार में हो रहे विकास की तीसरी अवस्था है। इसी भाव को यों कहा है कि प्रत्येक ‘अस्ति’ का लक्ष्य ‘भाति’ है, प्रत्येक ‘भाति’ का लक्ष्य ‘प्रीति’ है। अंग्रेजी के शब्दों में इसी बात को यूँ कहेंगे कि प्रत्येक ‘Being’ का लक्ष्य ‘Becoming’ है, और प्रत्येक ‘Becoming’ का लक्ष्य ‘Bliss’ है। ‘अस्ति’—‘होना’ ‘Being’—को ‘भू’ कहते हैं, ‘भाति’—‘होते रहना’—‘बनते रहना’—‘Becoming’—को ‘भुव’ कहते हैं, ‘प्रीति’—‘मुख’—‘Bliss’—को ‘स्व’ कहते हैं। अस्ति-भाति-प्रीति—Being, Becoming, Bliss,—भू-भुव-स्व—इन तीनों त्रिको का क्रमण एक ही अर्थ है, और ये तीनों ‘ओ’ में समा जाते हैं। ससार का विकास इसी प्रक्रिया से हो रहा है, भू का लक्ष्य भुव तथा भुव का लक्ष्य स्व है, इसलिये ‘भू’-‘भुव’-‘स्व’—इन व्याहृतियों को त्रयी विद्या

का सार कहा है, और इन तीन व्याहृतियों का सार 'ओकार' है। इस व्याख्या को और अधिक समझने के लिये बृहदा० ४-१४ देखिये।)

व्याहृतियों को तपाया तो उनसे 'ओकार' चू पडा। जैसे पत्ते की नाल से वृक्ष के सब पत्ते जुड़े रहते हैं—नाल सम्पूर्ण वृक्ष में और पत्ते-पत्ते में जाल की तरह फैली रहती है—इसी प्रकार ओकार से सारी वाणी बंध रही है। इसलिये यह सब-कुछ ओकार ही है, ओकार ही है ॥३॥

द्वितीय प्रपाठक—(चौबीसवां खंड)

(यज्ञ करने वाले यजमान का लक्ष्य क्या होना चाहिये ?)

ब्रह्मवादी लोगो का कहना है कि जीवन एक यज्ञ है। जो जीवन के प्रभात में, जीवन के प्रारम्भ-काल में ब्रह्मचर्य-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वे 'वसु' कहलाते हैं, जो इस तपस्या को जीवन के मध्य-काल तक ले जाते हैं, वे 'रुद्र' कहलाते हैं; जो इस तपस्या को जीवन के तृतीय-काल तक ले जाते हैं, वे 'आदित्य' या 'विश्व-देव' कहलाते हैं ॥१॥

तान्यन्यतपत्तेभ्योऽभितपत्तेभ्य ऌकार सप्राब्रवत्तद्यथा

शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सतृष्णान्येवमोकारेण सर्वा

वाक् सतृष्णोकार एवेद् सर्वमोकार एवेद् सर्वम् ॥३॥

तानि—उन (व्याहृति-अक्षरो) को, अन्यतपत्—तपाया, तेभ्य अभि-तपत्तेभ्य—तपाये हुए उन (अक्षर-व्याहृतियों) से, ओकार—'ओम्'-पद, सप्राब्रवत्—प्रगट हुआ, तद्—तो, यथा—जैसे, शङ्कुना—डण्डल से, कील से (ट्याग), सर्वाणि—(तह बनाकर रखे) सारे, पर्णानि—पत्ते, सतृष्णानि—सलग्न रहते हैं, एवम्—इस ही प्रकार, ओकारेण—'ओम्'-पद से, सर्वा—नारी, वाक्—वाणी (वाङ्मय), सतृष्णा—सलग्न, व्याप्त है, ओकार—'ओम्'-पद, एव—ही, इदम्—यह (सब दृश्यमान) है, ओकार—(ओर) ओकार, एव—ही, इदम् सर्वम्—यह सब कुछ है ॥३॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूना प्रातःसवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं

सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥१॥

ब्रह्मवादिन—ब्रह्म की (वेद की) चर्चा करने वाले, ब्रह्मजानी, वदन्ति—कहते हैं, वताते हैं, यद्—कि, वसूनाम्—आठों वसुओं (देवताओं) या २४ वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का, प्रातःसवनम्—प्रातःसवन नामक यज्ञ है (उसके

‘वसु’-‘रुद्र’-‘आदित्य’ ने तो जीवन-यज्ञ कर लिया। वसु पृथिवी-लोक का, रुद्र अन्तरिक्ष-लोक का, और आदित्य द्यु-लोक का भी स्वामी हो गया। परन्तु जिसका यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ, जो जीवन को यज्ञ मानकर अभी प्रवृत्त हुआ है—जो ‘यजमान’ है—उसे क्या मिला ? ‘वसु’-‘रुद्र’-‘आदित्य’ नामक तपस्वियों ने ‘पृथिवी’-‘अन्तरिक्ष’-‘द्यु’ लोको पर आधिपत्य किया होता है, फिर ‘यजमान’ के लिये कौन-सा लोक रह जाता है ? जिसे इसका ज्ञान नहीं, वह क्या करेगा ? जानता हुआ ही तो कुछ करेगा ॥२॥

‘वसु’-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर, जीवन के प्रारम्भिक काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में पातरनुवाक मन्त्रों के गान करने से पूर्व, गार्हपत्याग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठ कर, वसु-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा है, यजमान

देवता वसु ह, इसका लोक ‘पृथिवी’ हे अत वसु पृथिवी लोक के स्वामी—अधिवासी है), रुद्राणाम्—११ रुद्र (देवताओं) या ४४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करने वालों का, माध्यन्दिनम् सवनम्—माध्यन्दिन-नामक यज्ञ है (इसका लोक अन्तरिक्ष है अत रुद्रों का लोक अन्तरिक्ष हुआ), आदित्याणाम्—१२ आदित्य (देवताओं) या ४८ वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का, च—और, विश्वेषाम् च देवानाम्—सब ही देवताओं का, तृतीय-सवनम्—तीसरा (साय का) सवन (यज्ञ) हे (इसका लोक द्यौ है फलत आदित्य या विश्वदेवों को द्यु-लोक प्राप्त है) ॥१॥

वव तर्हि यजमानस्य लोक इति । स यस्त

न विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् ॥२॥

वव—कहाँ, तर्हि—(जब कि तीनों लोको पर वसु-रुद्र-आदित्यों का आधिपत्य होगया) तो, यजमानस्य—यज्ञ-कर्ता का, लोक—लोक है, इति—यह (ब्रह्मजानी वेदज्ञ पृच्छते है), स य—वह जो, तम्—उस लोक को, न—नहीं, विद्यात्—जाने, जान पाये, कथम्—कैसे, कुर्यात्—(यज्ञ को) कर सकता है, अथ—किन्तु, विद्वान्—(प्राप्य लोक को) जानने वाला, कुर्यात्—(यज्ञानुष्ठान) कर सकेगा ॥२॥

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गार्हपत्यस्यो-

दङ्मुख उपविश्य स वासव सामाभिगायति ॥३॥

पुरा—पहले, पूर्व, प्रात—प्रात कालीन, अनुवाकस्य—स्तुतिपरक-मंत्र पाठ के, उपाकरणात्—आरम्भ करने से, जघनेन—पीछे, पश्चिम की ओर,

वैसा अपने जीवन द्वारा साम-गान करने का निश्चय करे। वसु-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर २४ वर्ष तक साम-गान कर चुका है, 'यजमान'—जिसने जीवन-रूपी यज्ञ को प्रारम्भ ही किया है—जो यज्ञ के उपक्रम में अभी पड़ा है—उसे चाहिये कि यज्ञ प्रारम्भ करने से पूर्व ही वसु के जीवन के ढग पर अपने जीवन को डालने का प्रण करे ॥३॥

वह कहे कि वसु-ब्रह्मचारी जिस पृथिवी-लोक के स्वामी है, उस लोक का द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि जैसे वसु पृथिवी-लोक का राज करते हैं, वैसे मैं भी राज करूँ, अपने अन्दर किसी प्रकार की कमी का अनुभव न करूँ ॥४॥

इस कथन के बाद यजमान गार्हपत्य-अग्नि में आहुति दे, और कहे कि हे अग्नि ! आपका पृथिवी-लोक में वास है, आपको नमस्कार हो। हे अग्नि-रूप परमेश्वर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर वसु-ब्रह्मचारी को पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार मुझ 'यजमान' को—जिसने जीवन को यज्ञ-रूप बनाने का निश्चय कर लिया है—पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमान का लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ ॥५॥

गार्हपत्यस्य—गार्हपत्य-अग्नि के, उदङ्मुख—उत्तराभिमुख, उपविश्य—बैठकर, स—वह (यजमान), वासवम्—वसु देवतावाले (जिन मंत्रों का देवता वसु है), साम—साम को, अभिगायति—गान करता है ॥३॥

लोकद्वारमपा वा३र्णू ३३ पश्येम त्वा वयम्

रा ३ ३ ३ ३ ३ हु३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥४॥

लोकद्वारम्—(हे जने) पृथिवी-लोक के द्वार (प्रवेश-मार्ग) को, अपावृणु—खोल दे, पश्येम—दर्शन करे, त्वा—तुझ को (तेरा), वयम्—हम, राज्याय—राज्य प्राप्ति के लिए, इति—यह (मंत्र जपे) ॥४॥

अथ जुहोति। नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक मे

यजमानाय विन्दैव वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥

अथ—तत्पश्चात्, जुहोति—आहुति देता है (अगला मंत्र बोल कर), नम—नमस्कार हो, अग्नये—अग्नि देवता को, पृथिवीक्षिते—पृथिवी में निवास करनेवाले, लोकक्षिते—लोक में निवास करनेवाले, लोकम्—लोक को, मे—मुझ, यजमानाय—यजमान के लिए, विन्दै—प्राप्त करा, एष—यह

‘इस आयु के बीत जाने पर अगले जन्म में भी मैं पृथिवी-लोक में आऊँ तो जीवन को यज्ञ-रूप वित्ताऊँ’—इन शब्दों के साथ ‘स्वाहा’ कहकर कहे कि मेरे मार्ग में जो भी रुकावटें हों, हे भगवन् ‘उनका नाश कर दो, और फिर यजमान उठ खड़ा हो। उस समय वसु लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और ‘प्रातःसवन’ का फल उसे प्रदान करते हैं। जीवन के प्रभात को यज्ञ-मय बनाने से जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है ॥६॥

‘रुद्र’-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जीवन के मध्यकाल तक साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में माध्यन्दिन-सवन मन्त्रों के गान करने से पूर्व, दक्षिणाग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, रुद्र-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा है, यजमान वंसा अपने जीवन द्वारा साम-गान करने का निश्चय करे। रुद्र-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर ३६ वर्ष तक साम-गान कर चुका है, ‘यजमान’—जिसने जीवन-रूपी यज्ञ को प्रारंभ किया है—उसे चाहिये कि यज्ञ के मध्यकाल से पूर्व ही रुद्र के जीवन के ढंग पर अपने जीवन को ढालने का प्रण करे ॥७॥

(मै), वं—निश्चय ही (तेरी कृपा में), यजमानस्य—यजमान के, लोके—लोक में, एता—जानेवाला, अस्मि—हैं, (एता अस्मि—लोक को पाऊँगा) ॥५॥

अयं यजमान परस्तादायुषं स्वाहाऽपजहि परिधमित्युक्त्वो-
त्तिष्ठति तस्मै वसव प्रातःसवनं सप्रयच्छन्ति ॥६॥

अयं—इम (आहुति) के बाद, यजमान—यज्ञकर्ता, परस्तात्—बाद में, आयुषं—आयु के, परस्ताद् आयुषं—मरणोपरान्त पुनर्जन्म में, स्वाहा—उच्चित वृत्ता, उच्चित त्याग किया—आहुति कर, अपजहि—हटा, दूर कर, परिधम्—आगल को, रुकावट को, इति—ऐसे, उवत्त्वा—कहकर, उत्तिष्ठति—उठ खड़ा होता है, तस्मै—उम (यजमान) को, वसव—वसु देवता या वसु-ब्रह्मचारी, प्रातःसवनम्—प्रातःसवन (के फल पृथिवी-लोक) को, सम्प्रयच्छन्ति—दे देते हैं (यजमान का पृथिवी-लोक पर अधिकार हो जाता है) ॥६॥

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणजघनेनाग्नीध्रीयस्यो-

दङ्मुख उपविश्य स रोद्रं सामानिगायति ॥७॥

पुरा—पूर्व, माध्यन्दिनस्य—माध्यन्दिन मन्त्रन्धी, सवनस्य—यज्ञ-न्तुति के, उपाकरणात्—जनुष्ठान से, जघनेन—पीछे, पश्चिम की ओर, आग्नी-

वह कहे कि रुद्र-ब्रह्मचारी जिस अन्तरिक्ष-लोक के स्वामी है, उस लोक का द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि जैसे रुद्र-ब्रह्मचारी 'वैराज्य', अर्थात् अन्तरिक्ष-लोक का राज करते हैं, वैसे मैं भी वहा का राज करू ॥८॥

इस कथन के बाद यजमान दक्षिणाग्नि में आहुति दे, और कहे कि अन्तरिक्ष-लोक-स्थित वायु को नमस्कार हो । हे वायु-रूप परमेश्वर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर रुद्र-ब्रह्मचारी को अन्तरिक्ष-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार मुझ 'यजमान' को—जिसने जीवन को यज्ञ-रूप बनाने का निश्चय कर लिया है—अन्तरिक्ष-लोक का आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमान का लोक है, इसे मैं प्राप्त करू ॥९॥

'इस आयु के बीत जाने पर अगले जन्म में मैं रुद्र-ब्रह्मचारी के पग-चिह्नो पर चलू'—इन शब्दों के साथ 'स्वाहा' कहकर, और यह

धीयस्य—दक्षिणाग्नि के, उदङ्मुख—उत्तराभिमुख, उपविश्य—बैठ कर, स—वह (यजमान), रौद्रम्—रुद्र देवता के, साम—साम-मन्त्र को, अभिगायति—गान करता है ॥७॥

लो३कद्वारमपा वा३र्णू ३३ पश्येम त्वा वयं वैरा ३३३३३

हु ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥८॥

लोकद्वारम्—(हे वायो) अन्तरिक्ष-लोक के द्वार को, अपावृणु—खोल दो, पश्येम त्वा वयम्—हम आपका दर्शन करे, वैराज्याय—विशिष्ट राज्य की (प्राप्ति के लिए), इति—इस (साम) का गान करता है ॥८॥

अथ जुहोति । नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोक

मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥९॥

अथ—इसके बाद, जुहोति—हवन करता है, आहुति देता है (अगला मन्त्र बोलकर), नम—नमस्कार ही, वायवे—वायु देवता को, अन्तरिक्षक्षिते—अन्तरिक्ष में निवास करनेवाले, लोकक्षिते—लोक में निवास करने वाले, लोकम् मे यजमानाय विन्द—मुझ यजमान को लोक प्राप्त कराइये, एष—यह (मैं), वै—निश्चय ही (तेरी कृपा से), यजमानस्य लोके एता अस्मि—यजमान के लोक को प्राप्त होऊंगा ॥९॥

अत्र यजमान परस्तादायुष स्वाहाऽपजहि परिधमित्युक्त्वो-

त्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन्, सवन्, सप्रयच्छन्ति ॥१०॥

कहकर कि मेरे मार्ग में जो रुकावटें हो उनका नाश हो, यजमान उठ खड़ा हो। उस समय रुद्र लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, माध्यन्दिन-सवन का फल उसे प्रदान करते हैं, जीवन के मध्य-काल को यज्ञ-रूप बनाने से जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है ॥१०॥

‘आदित्य’-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जीवन के तृतीय-काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में तृतीय-सवन मन्त्रों के गान करने से पूर्व, आहवनीय-अग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, आदित्य-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा है, यजमान वैसा अपने जीवन द्वारा साम-गान करने का निश्चय करे। आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर ४८ वर्ष तक साम-गान कर चुका है, ‘यजमान’—जिसने जीवन रूपी यज्ञ को प्रारम्भ किया है—उसे चाहिये कि यज्ञ के तृतीय-काल से पूर्व ही आदित्य अथवा विश्व-देव के जीवन के ढग पर अपने जीवन को ढालने का प्रण करे ॥११॥

वह कहे कि जिस लोक के आप स्वामी हैं, उस लोक का द्वार

अत्र—यहा, इस लोक में, यजमान—यजमान, परस्ताद् आयुष—मरणो-परान्त, पुनर्जन्म में, त्वाहा—आहुति देकर, अपजहि परिधम्—त्कावट को दूर कर दो, इति—ऐसे, उक्त्वा—कह कर, उत्तिष्ठति—उठ खड़ा होता है, तस्मै—उम (यजमान) को, रुद्रा—रुद्र देवता या रुद्र ब्रह्मचारी, माध्यन्दिनम्—माध्यन्दिन-सम्बन्धी, सवनम्—सवन (के फल) को, सम्प्रयच्छन्ति—प्रदान करने ह (यजमान को भी अन्तरिक्ष-लोक में निवास मिल जाता है) ॥१०॥

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्योदङ्मुख

उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदेवं सामाभिगायति ॥११॥

पुरा—पूर्व, पहले, तृतीयसवनस्य—तृतीय-सवन के, उपाकरणात्—अनुष्ठान प्रारम्भ करने में, जघनेन—पश्चिम की ओर, आहवनीयस्य—आहवनीय-अग्नि के, उदङ्मुख उपविश्य—उत्तराभिमुख बैठकर, स—वह (यजमान), आदित्यम्—आदित्य-देवता सम्बन्धी या आदित्य ब्रह्मचारी सम्बन्धी (या) स—वह (यजमान), वैश्वदेवम्—विश्वदेव (देवता) सम्बन्धी, साम अभिगायति—साम का गान करता है ॥११॥

लो३कद्वारमया वा ३ पूर्णं ३३ पश्येम त्वा वयं स्वारा

३३३३३ हु ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥१२॥

मेरे लिये भी खोल दो ताकि आपकी तरह मैं भी स्वाराज्य का उपभोग करूँ ॥१२॥

आदित्य-लोक का—वैश्व-देव-लोक का—द्वार मेरे लिये खोल दो ताकि भगवन् । मैं तेरे रूप का दर्शन कर साम्राज्य का उपभोग करूँ ॥१३॥

इसके बाद आहुति दे । आदित्य को नमस्कार हो, द्यु-लोक-वासी सब देवों को नमस्कार हो । आदित्य-ब्रह्मचारी को जैसे द्यु-लोक का तेज प्राप्त होता है, वैसे मुझे भी प्राप्त हो, इसे मैं प्राप्त करूँ ॥१४॥

यही यजमान का लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ । 'इस आयु के बीत जाने पर अगले जन्म में मैं आदित्य-ब्रह्मचारी के पग-चिह्नो पर

लोकद्वारम्—(हे आदित्य !) द्युलोक के द्वार को, अपावृणु—खोल दो, प्रथमे त्वा वयम्—हम तेरा दर्शन कर सकें, स्वाराज्याय—स्वाराज्य (निष्कण्टक राज्य) की प्राप्ति के लिए, इति—ऐसे (गान करें) ॥१२॥

आदित्यमय वैश्वदेव लोकद्वारमपावावृणु ३३ प्रथमे त्वा वयम्
साम्ना ३३३३३ हू ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥१३॥

आदित्यम्—आदित्य देवता मन्त्रिणी (पूर्व मन्त्र का गान कर), अथ—अथ, वैश्वदेवम्—विश्वदेव-देवता वाले (जागे निदिष्ट मन्त्र का गान करें), लोकद्वारम् अपावृणु—(हे विज्वदेवो !) द्युलोक का द्वार खोल दो, प्रथमे त्वा वयम्—हम आपका दर्शन करें, साम्राज्याय—साम्राज्य (चक्रवर्ती राज्य) की प्राप्ति के लिए, इति—इम (मन्त्र का गान करें) ॥१३॥

अथ जुहोति । नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो

दिविक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोक मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥

अथ—नमस्कार हो, (जगला मन्त्र बोल कर), जुहोति—हवन करता है, नम—नमस्कार हो, आदित्येभ्य—(द्युलोक-पति) आदित्यों को, च—और, विश्वेभ्य च देवेभ्य—विश्वदेवों को, दिविक्षिद्भ्य—द्युलोक में रहने वाले, लोकक्षिद्भ्य—लोक में निवास करने वाले, लोकम्—लोक को, मे—मुझ, यजमानाय—यजमान को, विन्दत—प्राप्त कराओ ॥१४॥

एव वै यजमानस्य लोक एताऽऽत्मन्त्र यजमान

परस्तादायुष स्वाहाऽपहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥

एव वै—निश्चय ही (आप की कृपा से) यह (मैं), यजमानस्य—यजमान के, लोके—लोक में, एता अस्मि—पहुँच जाऊँगा, अत्र—यहाँ, इस जन्म में, यजमान—यजमान, परस्ताद् आयुष—मरणोपरान्त, पुनर्जन्म में,

चलूँ—इन शब्दों के साथ 'स्वाहा' कहकर, और यह कहकर कि मेरे मार्ग में जो रुकावटें हों उनका नाश हो, यजमान उठ खड़ा हो ॥१५॥

जो इस प्रकार आदित्य-ब्रह्मचारी को आदर्श मानकर उसके जीवन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, आदित्य-लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और तृतीय-सवन का फल उसे प्रदान करते हैं, जीवन के तृतीय-काल को यज्ञमय बनाने से जो लाभ होता है वह उसे प्राप्त होता है ॥१६॥

तृतीय प्रपाठक—(पहला खंड)

(आदित्य की 'देवमधु' कल्पना, १ से ५ खंड)

अध्यात्म, अर्थात् 'पिंड' की दृष्टि से आदित्य-ब्रह्मचारी का वर्णन करने के अनन्तर ऋषि आधिदैविक अर्थात्, 'ब्रह्मांड' की दृष्टि से आदित्य का वर्णन करते हैं। यह सूर्य मानो आदित्य-ब्रह्मचर्य का प्रतीक

स्वाहा—'स्वाहा' कह कर, अपहत—हटाओ, परिधम्—रुकावट को, इति—यह, उक्त्वा—बोल कर, उत्तिष्ठति—उठ खड़ा होता है ॥१५॥

तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनं सप्रयच्छन्त्येष
ह वै यज्ञस्य मात्रा वेद य एव वेद य एव वेद ॥१६॥

तस्मै—उम (यजमान) को, आदित्या च विश्वे च देवा—त्रारहो आदित्य और विश्वदेव, तृतीयम्—तीसरे, सवनम्—सवन के (फल) को, सम्प्र-यच्छन्ति—प्रदान करते हैं, एष—यह (यजमान), ह वै—ही, यज्ञस्य—यज्ञ की, मात्राम्—परिमाण को, स्वरूप को, यथार्थता को, फल को, वेद—जानता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है (द्विरुक्ति आदरार्थं व प्रपाठक (अध्याय) की ममाप्ति-सूचनार्थं है) ॥१६॥

ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु। तस्य द्यौरव

तिरश्चो नव शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचय पुत्रा ॥१॥

ओम्—ओम्पद-वाच्य भगवान् का स्मरण कर, असौ—(उपरि दृश्यमान) यह, वै—निश्चय से, आदित्य—सूर्य, देव-मधु—देवताओं का (आनन्दित करनेवाला) मधु (शहद-मार) है, तस्य—उस (देव-मधु) का, द्यौ एव—दुलोक ही, तिरश्चो नवश—(छत्ते का आधार) तिरछा वाम (के समान) है, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष, अपूप—छत्ता है, मरीचय—किरणे, पुत्रा—मन्तान (मधु-मक्खिया) है ॥१॥

है। आदित्य कठोरता के लिये प्रसिद्ध है, परन्तु ब्रह्मचर्य की उपमा में यह आदित्य मानो देवताओं का मधु है। जैसे मधु अत्यन्त मीठा होता है वैसे ही सूर्य की मधुरता है। सूर्य की मधुरता आदित्य-ब्रह्मचर्य की प्रतीक है। सूर्य-रूपी मधु अन्तरिक्ष-रूपी छत्ते में है, जो द्यु-रूपी तिरछे बांस पर लटक रहा है। सूर्य के चारों तरफ फैली किरणें मानो मधुमक्खियों के बच्चे हैं ॥१॥

आदित्य की पूर्व-दिशा की किरणें छत्ते की पूर्व-दिशा की मधु-नाडियाँ हैं, ऋचाएँ मधु-मक्खियाँ हैं, ऋग्वेद पुष्प हैं; मधु-मक्खियाँ पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस ऋचाओं का अमृतमय रस है ॥२॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे ऋचाओं द्वारा ऋग्वेद को जब तपाया गया, तो उसका रस—यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥३॥

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राञ्चो मधुनाड्य ।

ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्प, ता अमृता आप ॥२॥

तस्य—उस (देव-मधु सूर्य) की, ये—जो, प्राञ्च—पूर्व दिशा की ओर पड़ने वाली, रश्मय—किरणें हैं, ता—वे, एव—ही, अस्य—इस (देव-मधु) की, प्राञ्च—पूर्व की ओर की, मधुनाड्य—मधु-भरी नाडियाँ (नालियाँ) हैं, ऋच—ऋचाएँ (पद्यवद् वेदमय), एव—ही, मधुकृत—मधु बनाने वाली (मक्खियाँ) हैं, ऋग्वेद एव—ऋग्वेद (प्रतिपादित कर्म व ज्ञान) ही, पुष्पम्—(रस का आधार) फूल है, ता—(फूल में वर्तमान) वे, अमृता—अमर, चिरस्थायी, आप—रस (कर्म) हैं ॥२॥

ता वा एता ऋच एतमृग्वेदमभ्यतप्स्तस्याभितप्तस्य

यज्ञस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत ॥३॥

ता वै—उन ही, एता—उन, ऋच—ऋचाओं (मन्त्र या स्तुति) ने, एतम्—इस, ऋग्वेदम्—ऋग्वेद को (का), अभ्यतपन्—तपपूर्वक ध्यान विचार किया, तपाया, तस्य अभितप्तस्य—तपाये हुए (विचारे हुए), से उस (फूलरूपी ऋग्वेद) का, यज्ञ—यज्ञ (प्रसिद्धि), तेज—शरीर-कान्ति, इन्द्रियम्—(ज्ञान-कर्म में समर्थ उभयविध) इन्द्रियाँ, वीर्यम्—रेत, उत्साह, अन्नाद्यम्—भोग-तामशी, रस—रस, अजायत—उत्पन्न हुआ ॥३॥

वह रस क्षरा । क्षरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो लाल-लाल रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥४॥

(ब्रह्मचारी को अगर आदित्य-रूप मान लिया जाय, तो उसका आदित्य-रूप उग्र-रूप न होकर मधु-रूप है जिसकी रचना ऋग्वेद-रूपी पुष्प के मधुर रस से होती है । इस मधुर रस का स्वरूप यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न है । जैसे आदित्य यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न का प्रतीक है, वैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी यश आदि से देदीप्यमान हो उठता है, यह इस रस का आश्रय है ।)

तृतीय प्रपाठक—(दूसरा खंड)

आदित्य की दक्षिण-दिशा की किरणें छत्ते की दक्षिण-दिशा की मधु-नाडिया हैं, यजुर्वेद के मन्त्र ही मधु-मक्खिया हैं, यजुर्वेद पुष्प है; मधु-मक्खिया पुष्प के जिस रस को चूसती है, वह रस यजुर्वेद के मन्त्रों का अमृतमय रस है ॥१॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे यजुर्वेद के स्तोत्रों द्वारा यजुर्वेद को जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज,

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य रोहित् रूपम् ॥४॥

तद्—तो, वह (रस), व्यक्षरत्—विखर गया (फँल गया), तद्—वह (विखरा रस), आदित्यम्—सूर्य के, अभित—चारों ओर, अश्रयत्—आश्रय लिया, ठहर गया, लग गया, तद्—वह (रस), वै—ही, यद्—जो, एतद्—यह, आदित्यस्य—सूर्य का, रोहितम्—लाल, रूपम्—रस-रूप (है) ॥४॥

अयं येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो

यजूंष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्प ता अमृता आप ॥१॥

अयं—और, ये—जो, अस्य—इस (देव-मधु सूर्य) की, दक्षिणा—दक्षिण दिशा में फँली, रश्मय—किरणें हैं, ता. एव—वे ही, अस्य—इस (देव-मधु) की, दक्षिणा—दक्षिण की ओर की, मधुनाड्यो—मधु की प्रणालियाँ हैं, यजूषि—वेद के गद्यमय मन्त्र, एव—ही, मधुकृत—मधु की रचना करने-वाले, यजुर्वेद—यजुर्वेद, एव—ही, पुष्पम्—फूल, ता—वे, अमृता—अमर (अविनाशी), आप—(कर्मरूपी) जल है ॥१॥

तानि वा एतानि यजूंष्येतं यजुर्वेदमन्यतप्स्तस्या-

भित्तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत ॥२॥

तानि—उन, वै—ही, एतानि—इन (मधुकृत), यजपि—गद्यमय मन्त्रों ने, एतम्—इस, यजुर्वेदम्—यजुर्वेद को, अन्यतपन्—तपाया, ध्यान-तप

ऐश्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस क्षरा । क्षरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो शुक्ल रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

(जैसे आदित्य की मधुरता यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य आदि से प्रकट होती है, वैसे इन्हीं गुणों से आदित्य-ब्रह्मचारी की मधुरता प्रकट होनी है । इस मधुरता का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं तथा यजुर्वेद के स्तोत्रों के अमृत रस-पान से होता है, यह इस सबका आशय है ।)

तृतीय प्रपाठक—(तीसरा खंड)

आदित्य की पश्चिम-दिशा की किरणें छत्ते की पश्चिम-दिशा की मधु-नाड़ियाँ हैं, साम-मन्त्र ही भ्रमरियाँ हैं, सामवेद पुष्प हैं, भ्रमरियाँ पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस साम की गीतिकाओं का अमृतमय रस है ॥१॥

पूर्वक विचार किया, तस्य अभितप्तस्य—तपाये (विचारे हुए) उम (यजुर्वेद) का, यज्ञ—यज्ञ (कीर्ति), तेज—गरीर-दीप्ति, इन्द्रियम्—ममयं इन्द्रियाँ, वीर्यम्—वीर्य, उत्साह, अन्नाद्यम्—भोग-नामग्री, रस—रस, अजायत—उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्लं रूपम् ॥३॥

तद्—वह (रस), व्यक्षरत्—विखर गया, फैल गया, तद्—(विखर गया) वह, आदित्यम् अभित—सूर्य के चारों ओर, अश्रयत्—उहर गया, आश्रित हुआ, तद् वं एतद्—वह ही यह (है), यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य का, शुक्लम्—शुभ्र, ध्वेत, रूपम्—रंग-रूप है ॥३॥

अयं येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्य

सामान्येव मधुकृत सामवेद एव पुष्प ता अमृता आप ॥१॥

अयं—और, ये—जो, अस्य—उम (देव-मधु आदित्य) की, प्रत्यञ्च—पश्चिम दिशा में फैली, रश्मय—किरणें हैं, ता एव—वे ही, अस्य—उम (देव-मधु) की, प्रतीच्य—पश्चिम ओर की, मधु-नाड्य—गह्वरी नाड़ियाँ हैं, सामानि—गोय-मत्र, एव—ही, मधुकृत—मधु की रचना करने वाले (हैं), सामवेद एव पुष्पम्—सामवेद ही फूल है, ता—वे, अमृता—अमर, आप—जल (रस) है ॥१॥

जैसे पुष्पो को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे सामवेद के स्तोत्रो द्वारा सामवेद को जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस झरा । झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो कृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

(आदित्य-ब्रह्मचारी में सूर्य-सदृश यश, तेज, ऐश्वर्य आदि मधुर गुणों का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं, यजुर्वेद के स्तोत्रों तथा सामवेद की गीतिकाओं के अमर रस-पान द्वारा होता है, यह इस सबका आगय है । आदित्य के कृष्ण रूप से अभिप्राय आदित्य का वह रूप है जिसमें आदित्य अपनी सब किरणों को समेटकर अन्धकार-ही-अन्धकार को जन्म दे देता है ।)

तृतीय प्रपाठक—(चौथा खंड)

आदित्य की उत्तर-दिशा की किरणें छत्ते की उत्तर-दिशा की मधु-नाड़ियाँ हैं, अथर्वाङ्गिरस ही भ्रमरियाँ हैं; इतिहास-पुराण पुष्प

तानि वा एतानि सामान्येत् सामवेदमभ्यतप् स्तस्याभि-
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत ॥२॥

तानि वं एतानि सामानि—उन ही इन गेय वेद-मंत्रों ने, एतम् साम-वेदम्—इस सामवेद को, अभ्यतपन्—तपाया, ध्यानपूर्वक विचारा, तस्य अभितप्तस्य—तपाये (ध्यानपूर्वक विचार किये) उस (सामवेद) का, यश, तेज, इन्द्रियम्, वीर्यम्, अन्नाद्यम्—कीर्ति, शरीर-कान्ति, समर्थ इन्द्रियाँ, वीर्य-उत्साह, भोग-सामग्री (रूपी), रस—रस (सार), अजायत—उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य कृष्णं रूपम् ॥३॥

तद् व्यक्षरत्—वह (रस) बिखर गया, चू पडा, फैल गया, तद्—उसने, आदित्यम् अभित—सूर्य के चारों ओर, अश्रयत्—आश्रय लिया, ठहर गया, तद् वं एतद्—वह ही यह (है), यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य का, कृष्णम्—काला, रूपम्—रग-रूप (है) ॥३॥

अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाद्भ्योऽथर्वाङ्गिरस

एव मधुकृत इतिहासपुराण पुष्प ता अमृता आम ॥१॥

अथ—और, ये—जो, अस्य—इस (देव-मध आदित्य) की, उदञ्च—उत्तर दिशा में फैली, रश्मयः—किरणें (है), ता एव—वे ही, अस्य—इस

है, भ्रमरिया पुष्प के जिस रस को चूसती है, वह रस इतिहास-पुराण का अमृतमय रस है ॥१॥

जैसे पुष्पो को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे अथर्वाङ्गि-रस ने जब इतिहास-पुराण को तपाया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस झरा। झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य का जो परम कृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

तृतीय प्रपाठक—(पांचवा खंड)

आदित्य की ऊपर की जो किरणें हैं, वे छत्ते की ऊपर की दिशा की मधु-नाडिया है, गुरु के गुह्य-आदेश ही भ्रमरिया है, ब्रह्म पुष्प

(देव-मधु) की, उदीच्य—उत्तर दिशा की, मधुनाड्य—शहद की प्रणालियाँ हैं, अथर्वाङ्गिरस—अथर्वाङ्गिरस् द्वारा दृष्ट वेद-मन्त्र (अथर्ववेद), एव—ही, मधुकृत—मध की रचना करने वाले, इतिहास-पुराणम्—इति हाम (पूर्व-भूत वृत्त) और पुराण (सृष्टि-रचना का क्रम) ही, पुष्पम्—फूल है, ता—वे, अमृता—अमर (अविनाशी), आप—जल (रस) है ॥१॥

ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपं स्तस्या-
भितप्नस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्यं रसोज्जायत ॥२॥

ते वं एते अथर्वाङ्गिरस—उन ही इन अथर्वाङ्गिरस् (अथर्ववेद के मन्त्रों) ने, एतद्—इस, इतिहास-पुराणम्—इतिहाम और पुराण नामक ब्राह्मण (वेद-व्याख्यान) भाग को, अभ्यतपन्—तपाया, विचारा, तस्य अभितप्तस्य—तपाये हुए (विचार किये हुए) उन (इतिहाम-पुराण) का, यश तेज इन्द्रियम् वीर्यम् अन्नाद्यम्—प्रसिद्धि, शरीर-कान्ति, मशक्त इन्द्रियाँ, वीर्य-उत्साह, भोग-सामग्री (रूपी), रस अजायत—रस उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य पर कृष्णं रूपम् ॥३॥

तद् व्यक्षरत्—वह (रस) बिखर गया, चू पडा, तद्—वह (रस), आदित्यम् अभित—सूर्य के चारों ओर, अश्रयत्—आश्रित हुआ, ठहर गया, तद् वं एतद्—वह ही यह (रस है), यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य का, परम्—अत्यधिक, कृष्णम्—काला, रूपम्—रंग-रूप (है) ॥३॥

अय येऽस्त्योर्ध्वा रश्मयस्ता एवास्त्योर्ध्वा मधुनाड्यो गुह्या

एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मं व पुष्प ता अमृता आप ॥१॥

अय—ओर, ये—जो, अस्त्य—इन (देव-मधु आदित्य) की, ऊर्ध्वा—ऊपर की ओर फैली, रश्मय—किरणें (हैं), ता—वे, एव—ही, अस्त्य—ज

है, अमरियां पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस ब्रह्म-ज्ञान का अमृतमय रस है ॥१॥

जैसे पुष्पो को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे गुह्य-आदेशो द्वारा जब ब्रह्म को तपाया गया, तो उसका रस—यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस झरता। झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य के मध्य में जो तेजोमय-चक्र चलायमान-सा दीखता है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

वेद रस है, और क्योंकि यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न वेदों के रस हैं, अतः ये रसों के रस हैं। वेद अमृत है, और क्योंकि

(देव-मधु) की, ऊर्ध्व—ऊपर की, मधु-नाड्य—शहद की प्रणालियाँ हैं, गुह्या—गुप्त, रहस्यमय, एव—ही, आदेशा—(ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के) उपदेश, निर्देश, आज्ञाएँ, मधुकृत—मधु की रचना करनेवाले हैं, ब्रह्म—ब्रह्म (परमेश्वर), सम्पूर्ण (चारों) वेद, एव—ही, पुष्पम्—फूल है, ता—वे, अमृता—अमर, अविनाशी, आप—जल, कर्म ॥१॥

ते वा एते गुह्या आदेशा एतद् ब्रह्माभ्यतपं स्तस्याभि-

तप्तस्य यज्ञस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥

ते वं एते—उन ही इन, गुह्या आदेशा—रहस्य-निर्देशों ने, एतद्—इस, ब्रह्म—वेद-ज्ञान की, अभ्यतपन्—तपाया, विचार किया, पुन अनुशीलन किया, तस्य अभितप्तस्य—तपाये हुए (पूर्ण अनुशीलन करने पर) उस ब्रह्म (वेद-ज्ञान) का, यज्ञ तेज इन्द्रियम्, वीर्यम्, अन्नाद्यम्—कीर्ति, शरीर-कान्ति, मणकत इन्द्रियाँ, वीर्य-उत्साह, भोग-नामग्री (रूपी), रस—सार, रस, अजायत—उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥३॥

तद्—वह (मार-भूत) रस, व्यक्षरत्—विखर गया, तद् आदित्यम् अभित अश्रयत्—वह सूर्य के चारों ओर एकत्र हुआ (उठर गया), तद् वं एतद्—वह ही यह (है), यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य के, मध्ये—बीच (भाग) में, क्षोभते इव—चंचल-सा (हिलता-डुलता-सा) है ॥३॥

ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि

वा एतान्यमृतानाममृतानि, वेदा ह्यमृतास्तेषामेतान्वमृतानि ॥४॥

ते वं एते—वे ही ये (रस), रसानाम्—रसों के, रसा—रस है, वेदा रसा—वेद (चारों) ही तो रस (सार) हैं, तेषाम्—उन (वेदों)

यज्ञ, तेज आदि वेदों से शरें हुए अमृत हैं, अतः ये अमृतों के अमृत हैं ॥४॥

(यज्ञ तेज, ऐश्वर्य, अग्नि तथा अन्न का ब्रह्मांड में सूर्य तथा पिंड में आदित्य-ब्रह्मचारी प्रतीक है—ये ही रसो-के-रस हैं, अमृतों-के-अमृत हैं, अतः भौतिक-जगत् के सूर्य की तरह आदित्य-ब्रह्मचारी अपने जीवन को देदीप्यमान बनाये, परन्तु दीप्ति के साथ सूर्य के मधु-रूप को मुख्य समझकर उसकी आराधना करे, यह इस मंत्रका आशय है ।)

तृतीय प्रपाठक—(छठा खंड)

(‘ब्रह्मोपनिषद्’—आध्यात्मिक-विकास के क्रम,
६ से ११ खंड)

इन अमृतों में जो प्रथम अमृत हैं, उसका पान करते हुए ‘अग्नि-मुख’, अर्थात् अग्नि के समान देदीप्यमान मुख वाले ‘वसु’-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त रहते हैं ॥१॥

के, एते—ये (यज्ञ आदि), रसा—रस हैं, तानि चं एतानि—वे ही ये (रस), अमृतानाम् अमृतानि—अमृतों (अनश्वर) के अमृत हैं—उत्कृष्ट अमृत हैं, वेदा हि अमृता—क्योंकि वेद ही अमृत हैं, तेषाम्—उन (अमृतों) के, एतानि—ये (रस), अमृतानि—अमृत हैं ॥४॥

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन

न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येनदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्सन्ति ॥१॥

तद् यत्—तो जो, प्रथमम्—पहला, अमृतम्—अमृत (यज्ञ) है, तद्—उसको, वसव—आठों वसु या वसु ब्रह्मचारी, उपजीवन्ति—(के आचार पर) जीते हैं, जीवन के त्रिप उपयोग करते हैं (यज्ञ प्राप्ति ही उनका लक्ष्य होता है), अग्निना—अग्नि (द्वाग प्रोक्त ऋग्वेदरूपी), मुखेन—मुख से, साधन द्वारा, या (अग्निना मुखेन—अग्नि के समान देदीप्यमान मुख से युक्त), न वै—न तो, देवा—देवगण, अश्नन्ति—खाते हैं, न—नहीं, पिवन्ति—पीते हैं, एतद् एव अमृतम्—इन ही अमृतों को, दृष्ट्वा—देखकर, तृप्सन्ति—तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता है, वह वसुओ के साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, अग्नि के समान ही देदीप्यमान मुख वाला हो जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

ऐसा व्यक्ति, जब तक सूर्य पूर्व से उदित और पश्चिम में अस्त होता रहेगा, तब तक वसुओ के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रूपाद्बुधन्ति ॥२॥

ते—वे वसु-गण, एतद् एव—इस ही, रूपम्—रूप को (का), अभिसविशन्ति—आश्रय लेते हैं, (इसमें ही) लीन हो जाते हैं, एतस्मात्—इस, रूपाद्—रूप से, उद्यन्ति—उद्गत होते हैं, ऊपर-ऊपर उठते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृत वेद वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निर्नैव मुखेनैतदेवामृत दृष्ट्वा तृप्यति स य एतदेव रूपमभिसविशत्येतस्माद्रूपाद्बुधेति ॥३॥

स य एतद्—वह जो इस, एवम्—इस प्रकार के, अमृतम्—अमृत को, वेद—जानता है, वसूनाम् एव एकः—वसुओ में ही एक, भूत्वा—होकर, अग्निना एव मुखेन—अग्नि रूप ही मुख से युक्त, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा—इस ही अमृत को देखकर, तृप्यति—तृप्त हो जाता है, कामना-शून्य हो जाता है, स य—वह जो, एतद् एव रूपम्—इस ही रूप को (में), अभिसविशति—आश्रय लेता है, लीन होता है, एतस्मात्—इस, रूपाद्—रूप से, उदेति—(अधिक) उन्नत होता है ॥३॥

स यावदादित्य पुरस्ताद्बुधेता पश्चादस्तमेता

वसूनामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्य पर्येता ॥४॥

स—वह, यावत्—जितना, जबतक, आदित्य—सूर्य, पुरस्तात्—पूर्व दिशा से, सामने से, उदेता—उदय होगा, पश्चात्—पश्चिम दिशा में, पीछे की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, वसूनाम् एव—वसुओ का ही, तावत्—तबतक, उतना, आधिपत्यम्—शासन, स्वाराज्यम्—अपना ही सब ओर राज्य, परि—एता—व्याप्त रहेगा, होगा ॥४॥

तृतीय प्रपाठक (सातवां खंड)

इन अमृतों में जो द्वितीय अमृत है, उसका पान करते हुए 'इन्द्र-मुख', अर्थात् इन्द्र के समान ऐश्वर्यवान् मुख वाले 'रुद्र'-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं। दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त रहते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उन को ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता है, वह रुद्रों के साथ रत्न-मिलकर एक हो जाता है, इन्द्र के समान ही ऐश्वर्यवान् मुख वाला हो जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

अथ यद् द्वितीयममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन
न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

अथ—और, यद्—जो, द्वितीयम्—दूसरा, अमृतम्—अमृत (तेज) है, तद्—उसको (का), रुद्रा—एकादश रुद्र या रुद्र-मंत्रक ब्रह्मचारी, उप-जीवन्ति—जीवन-धारण के लिए उपयोग करते हैं, इन्द्रेण मुखेन—इन्द्र के ममान ऐश्वर्यमय मुख से युक्त, या इन्द्र रूप मुख से (माथन द्वारा), न वै देवा अश्नन्ति—न तो देव-गण (अन्न) खाते हैं, न पिबन्ति—न कुछ पीते हैं, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति—इस ही अमृत को देखकर तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रूपाद्बुध्यन्ति ॥२॥

ते—वे (रुद्र), एतद् एव रूपम्—इस ही रूप को (में), अभिमवि-शन्ति—आश्रय लेते हैं, लीन हो जाते हैं, एतस्माद् रूपात्—इस ही रूप से, उद्बुध्यन्ति—उद्भूत (उद्गत-उन्नत) होते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं
दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिमविशत्येतस्माद्रूपाद्बुधेति ॥३॥

स. य—वह जो, एतद्—इस, एवम् अमृतम् वेद—इस प्रकार के अमृत को जान लेता है, रुद्राणाम् एव एक भूत्वा—रुद्रों में ही एक होकर, इन्द्रेण एव मुखेन—इन्द्र रूपी मुख से ही, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा—इस ही अमृत को देखकर (जान कर), तृप्यति—तृप्त हो जाता है, स—वह (जानता), एतद्

सूर्य जब तक पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता रहेगा, अगर उससे दुगुने-काल तक वह दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त होता रहे, तो उतने समय तक ऐसा व्यक्ति रुद्रों के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

तृतीय प्रपाठक—(आठवां खंड)

इन अमृतों में जो तृतीय अमृत है, उसका पान करते हुए 'वरुण-मुख', अर्थात् वरुण के समान आकर्षक मुख वाले 'आदित्य'-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं। दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त रहते हैं ॥१॥

एव रूपम् अभिसंविशति—इम रूप में ही लय हो जाता है, एतस्माद् रुपाद्—
इम ही रूप से, उदेति—उदगत (उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्य पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदक्षिणत
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्य पर्येता ॥४॥

स—वह, यावद्—जब तक, जितना, आदित्य—सूर्य, पुरस्तात्—
पूर्व की ओर में, उदेता—उदय होगा, पश्चाद्—पश्चिम की ओर, अस्तम्
एता—अस्त होगा, द्वि—दुगुना, तावत्—तब तक, उतना, (द्विस्तावत्—
उसमें दुगुने काल तक), दक्षिणत उदेता—दक्षिण की ओर में उदय होगा,
उत्तरत—उत्तर की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, रुद्राणाम् एव—रुद्रों का
ही, तावत्—उतना, उतने काल तक, आधिपत्यम्—शासन, स्वाराज्यम्—अपना
ही सब ओर राज्य, परि—एता—प्राप्त रहेगा ॥४॥

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन
न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

अथ यत् तृतीयम् अमृतम्—और जो तीसरा (इन्द्रिय—मशकत ज्ञान और
कर्म इन्द्रिय) अमृत है, तद्—उसको (का), आदित्या—१२ आदित्य या
आदित्य-मंत्रक ब्रह्मचारी, उपजीवन्ति—जीवन के लिये उपयोग करते हैं,
वरुणेन—वरुण (रूप), मुखेन—मुख में (साधन द्वारा), (वरुणेन मुखेन—
वरुण—आकर्षक—मुख में युक्त होकर), न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति—न तो
देव-गण (अन्न) खाने हैं न ही (कुछ) पीते हैं, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति
—इम ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त होते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह आदित्यो के साथ रत्न-मिलकर एक हो जाता है, वरुण के समान ही आकर्षक मुख वाला हो जाता है और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है । जो अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

पूर्व से पश्चिम में सूर्य जब तक उदय-अस्त होता रहेगा, अगर उससे दुगुने-काल तक वह दक्षिण से उदय होकर उत्तर में अस्त होता रहे, और अगर उससे भी दुगुने समय तक वह पश्चिम से उदय होकर पूर्व में अस्त होता रहे, तो उतने समय तक ऐसा व्यक्ति आदित्यो के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

ते—वे (आदित्य), एतद् एव रूपम् अभिसविशन्ति—इम ही रूप (अमृत) में लीन हो जाते हैं, एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति—इस ही रूप से पुन उदित (उन्नत) हो जाते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृत वेदादित्यानामेवंको भूत्वा वरुणेनैव मुखेनैतदेवा-

मृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥

स य—वह जो, एतत्—इम, एवम्—इस प्रकार के, अमृतम्—अमृत को, वेद—जान लेता है, आदित्यानाम् एव एक भूत्वा—आदित्यो में ही एक होकर (उन जैसा होकर), वरुणेन एव मुखेन—वरुण रूप ही मुख से, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति—इम ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त हो जाता है, स एतद् एव रूपम् अभिसविशति—वह इम ही रूप में लीन (मग्न) हो जाता है, एतस्माद् रूपाद् उदेति—इस ही रूप से उदित (उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता

पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

स—वह, यावत्—जितना, जबतक, आदित्य—सूर्य, दक्षिणत उदेता—दक्षिण की ओर से उदय होगा, उत्तरत अस्तम् एता—उत्तर की ओर अस्त होगा, द्वि तावत्—उससे दुगुना या दुगुने काल तक, पश्चाद् उदेता—पश्चिम में उदय होगा, पुरस्ताद् अस्तम् एता—पूर्व की ओर अस्त होगा, आदित्यानाम्—आदित्यो का या आदित्य-संज्ञक ब्रह्मचारियो का, एव—ही,

तृतीय प्रपाठक--(नवां खंड)'

इन अमृतों में जो चतुर्थ अमृत है, उसका पान करते हुए 'सोम-मुख', अर्थात् सोम के समान सौम्य-मूर्ति वाले 'मरुत्'—आजीवन-ब्रह्मचारी—अपना जीवन यापन करते हैं। देव-लोग खाने-पीने से नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उन की ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह मरुतों के साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, सोम के समान ही सौम्य-मूर्ति हो जाता है और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

तावद्—उतना या उतने काल तक, आधिपत्यम् स्वाराज्यम्—शासन और अपना सब ओर राज्य, परि+एता—व्याप्त होगा, रहेगा ॥४॥

अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन

न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

अथ—और, यत्—जो, चतुर्थम्—चौथा (वीर्य-उत्साह), अमृतम्—अमृत है, तत्—उसको (का), मरुत—मरुद्गण-देव, अखण्ड ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सामान्य जनता, उपजीवन्ति—जीवन के लिए उपयोग करते हैं, सोमेन मुखेन—सोमदेव के द्वारा या सोम्य मुख से युक्त, न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति—न तो देवता अन्न खाते हैं और न कुछ पीते हैं, एतद्—इस (वीर्य-रूप), एव—ही, अमृतम्—अमृत को, दृष्ट्वा—देखकर (जानकर), तृप्यन्ति—तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥

त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

ते एतद् एव रूपम् अभिसशिनन्ति—वे (मरुत्) इस रूप में ही लीन (मग्न) रहते हैं (और), एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति—इस ही रूप से ही ऊपर उठते हैं, उन्नत होते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनैतदेवामृतं

दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥

स य—वह जो, एतद् एवम् अमृतम् वेद—इम प्रकार के इस अमृत को जान लेता है, मरुताम् एव एक भूत्वा—मरुद्-गण में ही एक (समान) होकर,

सूर्य के पश्चिम से उदय होकर पूर्व में अस्त होने के समय की जितनी कल्पना अभी की गई, उससे अगर दुगुने समय तक वह उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होता रहे, तो उतने काल तक ऐसा व्यक्ति मरुतो के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

तृतीय प्रपाठक—(दसवा खंड)

इन अमृतों में जो पचम अमृत है, उसका पान करते हुए 'ब्रह्म-मुख', अर्थात् ब्रह्म के समान विशाल मूर्ति वाले 'साध्य'—वह अवस्था जिसे सिद्ध करना, अपने जीवन में घटाना हमारा चरम-लक्ष्य है—अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देव लोग खाने-पीने से नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हैं ॥१॥

सोमेन एव मुखेन—सोम (रूप) मुख में (युक्त), एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्सति—उम ही अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है, स एतद् एव रूपम् अभिस-विशति—वह उम ही रूप में लीन (मग्न) रहता है, एतस्माद् रूपाद्—उम ही रूप में, उदेति—उदित (उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्य पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत् उदेता

दक्षिणतोऽन्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्य पर्येता ॥४॥

स—वह, यावद्—जितना, जवतक, आदित्य—सूर्य, पश्चाद् उदेता—पश्चिम दिशा से उदय होगा, पुरस्ताद् अस्तम् एता—पूर्व की ओर छिपेगा, द्वि तावन्—उमसे दुगुना या दुगुने काल तक, उत्तरत्—उत्तर दिशा से, उदेता—उगेगा, दक्षिणत्—दक्षिण दिशा की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, मरुताम्—मरुद्-देवताओं, या अद्यण्ड ब्रह्मचारियों का, एव—ही, तावद्—उतना या उतने काल तक, आधिपत्यम् स्वाराज्यम्—शासन और अपना मव और राज्य, परि+एता—व्याप्त होगा, रहेगा ॥४॥

अय यत्पञ्चमममृत तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन

न वं देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्सन्ति ॥१॥

अय—और, यत्—जो, पञ्चमम्—पाचवा (अन्नाद्य—भोज्य-सामग्री), अमृतम्—अमृत है, तत्—उमको (का), साध्या—माध्य-देव, साधना में आदर्शभूत ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय लोग (गुह्य आदेश देनेवाले), उपजीवन्ति—जीवन-रक्षा का आधार बनाते हैं, ब्रह्मणा मुखेन—त्रेद-जातृत्व से वृद्ध (शोभित) मुख में युक्त, न वं देवा अश्नन्ति न पिबन्ति—न तो देवगण अन्न खाते हैं, न ही कुछ पीते हैं, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्सन्ति—उस ही अमृत को देखकर तृप्त होते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से उनकी ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह साध्यों के साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, ब्रह्म के समान ही विशाल-मूर्ति हो जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

सूर्य के उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होने के समय की जितनी कल्पना अभी की गई, उससे अगर दुगुने समय तक वह ऊपर से उदय होकर नीचे अस्त होता रहे, तो इतने काल तक ऐसा व्यक्ति साध्यों के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

ते—त्रे माध्य देव, एतद् एव रूपम् अभिसविशन्ति—इम ही (जन्नाद्य-अमृत) रूप में मग्न (लीन) रहते हैं, एतस्माद् रूपाद्—इम (जन्नाद्य) रूप में भी, उद्यन्ति—ऊपर उठ जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृत वेद साध्यानामेवको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैत-
देवामृत दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥

स य—ब्रह्म जो, एतद् एवम् अमृतम्—उस इस प्रकार के अमृत को, वेद—जान लेता है, साध्यानाम् एव एक भूत्वा—माध्य-देवों (ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियों) में ही एक (समान) होकर, ब्रह्मणा एव मुखेन—ब्रह्म-ज्योति में शोभित मुख में युक्त होकर, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यति—इम ही अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है, स एतद् एव रूपम् अभिसविशति—ब्रह्म इस ही रूप में लीन (मग्न) हो जाता है, एतस्माद् रूपाद्—इम रूप में, उदेति—उदित (उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽन्तमेता द्विस्तावदूर्ध्व
उदेताऽर्वाटिऽन्तमेता माध्यानामेव तावदाधिपत्ये स्वाराज्य पर्येता ॥४॥

स—ब्रह्म, यावद्—जितना, जवनक, आदित्य—सूर्य, उत्तरत उदेता—उत्तर दिशा की ओर से उदय होगा, दक्षिणत—दक्षिण की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, द्वि तावद्—उसमें दुगुना, ऊर्ध्व—ऊपर की ओर से, उदेता—उदय होगा, अर्वाग्—नीचे की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, साध्यानाम्—माध्य-देवों या आदर्श ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियों का, तावत्—उतना, उतने काल तक, आधिपत्यम् स्वाराज्यम्—शामन और अपना नद और राज्य, परि—एता—व्याप्त रहेगा, होगा ॥४॥



वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत् तथा साध्य ऋषि

(तृतीय प्रपाठक में यह कहा गया है कि ऋक्, यजु, साम, अथर्व-वेदों के गुह्य आदेश—इन सबको तपाने से जो रस द्वारा, वह है—'यग', 'तेज', 'ऐश्वर्य', 'शक्ति' तथा 'अन्न'। जैसे पुष्पो से पुष्पो का रस—इत्र—उत्पन्न होता है, वैसे वेदों से ये रस निकले। ये 'अमृत' हैं। देव लोग खाने-पीने से नहीं तृप्त होते, इन पांच अमृतों का पान करते हैं। ब्रह्मोपनिषद् का कथन यह है कि इन पांच अमृतों का पान जो नहीं करते, वे तो किसी गणना में ही नहीं हैं, परन्तु

जो करते हैं, वे देव कहलाते हैं, और उनके विकास के पाच क्रम हैं । जो प्रथम-अमृत, अर्थात् 'यज्ञ' का पान करते हैं, वे 'वसु' कहलाते हैं और 'अग्नि-मुख' होते हैं, द्वितीय-अमृत, अर्थात् 'तेज' का पान करने वाले 'रुद्र' कहलाते हैं और 'इन्द्र-मुख' होते हैं, तृतीय-अमृत, अर्थात् 'ऐश्वर्य' का पान करने वाले 'आदित्य' कहलाते हैं और 'वरुण-मुख' होते हैं, चतुर्थ-अमृत, अर्थात् 'शक्ति' का पान करने वाले 'मरुत्' कहलाते हैं और 'सोम-मुख' होते हैं, पचम-अमृत, अर्थात् 'अन्न' का पान करने वाले 'साध्य' कहलाते हैं और 'ब्रह्म-मुख' होते हैं । 'अग्नि' ससार के भौतिक-पदार्थों का प्रतिनिधि है, 'ब्रह्म' आध्यात्मिक-जगत् की अग्नि है और आध्यात्मिक-ससार का प्रतिनिधि है । 'अग्नि-मुख' वह है जिसका मुख, अर्थात् ध्यान ससार के भोग की तरफ है, 'ब्रह्म-मुख' वह है जिसका मुख, अर्थात् ध्यान ससार की तरफ नहीं, ब्रह्म की तरफ है । 'अग्नि-मुख' से देवों का जीवन प्रारम्भ होता है, 'ब्रह्म-मुख' पर जाकर समाप्त होता है । प्रवृत्ति से प्रारम्भ करे, निवृत्ति में समाप्त करे—यही जीवन का ठीक मार्ग है । ससार को भोगने वाला 'अग्नि-मुख' है और उपनिषदों की परिभाषा में 'वसु' कहलाता है, वह ससार में 'वास' करता है अतः 'वसु' है । ससार को भोग लेने के बाद त्याग देने वाला, ब्रह्म की तरफ मुख कर देने वाला 'ब्रह्म-मुख' है और उपनिषदों की परिभाषा में 'साध्य' कहलाता है क्योंकि हमारा साध्य, अर्थात् चरम-लक्ष्य ससार को भोगते रहना नहीं, परन्तु ससार की तरफ पीठ करके ब्रह्म की तरफ मुख कर लेना है । ससार के भोगने वाले को—'अग्नि-मुख' को—'यज्ञ' प्राप्त होता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं । उपनिषत्कार का कथन है कि ससार को भोगना ही है, तो कम-से-कम ऐसा भोगो कि तुम्हारी लोग प्रशंसा तो करे । अगर तुम ससार का ऐसा भोग कर रहे हो कि हर-एक तुम्हारी निन्दा करता है, तब वह भोग कैसा ? हम जो हर-एक का खून चूसकर मकान और दुकान खड़ी कर रहे हैं, जिनको हर-एक गालिया देता है—हमें ससार के भोग से यज्ञ प्राप्त नहीं हो रहा । अगर हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसा भी करता है, तो पीठ पीछे

निन्दा ही करता है । हमारी गणना उन लोगों में नहीं है जिनका उपनिषद् में वर्णन हो रहा है । विकसित होते-होते हम 'ब्रह्म-मुख' हो जाय—यही हमारा ध्येय है । यह अवस्था सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है, अतः इसे 'साध्य' कहा गया है । इस अवस्था में हम 'अन्न'-रूपी पचम-अमृत का सेवन करते हैं । 'अन्न' का अर्थ है—'भोग्य' । उपनिषद् में 'अन्न' तथा 'अन्नाद'—ये दो शब्द आते हैं । 'अन्न' हुआ 'भोग्य', 'अन्नाद' हुआ 'भोक्ता' । यथार्थ 'भोक्ता' तो 'ब्रह्म' है, उसके सम्मुख सारा ससार 'भोग्य' है, 'अन्न' है, वही इस सबका सेवन कर रहा है । हम भी विकसित होते-होते ऐसी अवस्था में आ जायें, जिसमें सम्पूर्ण विश्व हमारे लिये 'अन्न' हो जाय, 'भोग्य' हो जाय । जिसके लिये सम्पूर्ण विश्व भोग्य हो जाता है, फिर वह भोगना ही छोड़ देता है—हम उसी वस्तु को पाने का प्रयत्न करते हैं जो हमारी नहीं होती, और तभी तक उसे पाने की व्याकुलता में रहते हैं जब तक उसे पा नहीं लेते । पा लेने के बाद उसे पाने का विचार ही जाता रहता है । 'ब्रह्म-मुख' अवस्था तक पहुँचना, ससार-मात्र को 'अन्न' समझ लेना ही 'साध्य' अवस्था है । 'अग्नि-मुख' तथा 'ब्रह्म-मुख' अवस्थाओं के बीच की तीन अवस्थाएँ और हैं—'रुद्र', 'आदित्य' और 'मरुत्' । अस्ल में ससार में दो तत्त्व हैं—'उष्णता' तथा 'शीतलता' । ये दोनों भौतिक-ससार के तत्त्व हैं । मानसिक-ससार में उष्णता को 'भय' तथा शीतलता को 'प्रेम' कहा जाता है । हमने देखा कि 'वसु' जो 'अग्नि-मुख' था, वह 'यज्ञ' का सेवन करता है, परन्तु यह जहरी नहीं कि 'यज्ञ' के साथ 'तेज' भी हो । जिसमें 'तेज' होता है लोग उससे 'भय' खाते हैं, उससे डरते हैं । 'वसु' के बाद जब मनुष्य 'रुद्र' बनता है, तब वह 'इन्द्र-मुख' हो जाता है, केवल ससार को भोगता ही नहीं है, भोग के साथ त्यागना भी सीखता है, और इसी से उसमें 'यज्ञ' के साथ 'तेज' भी आ जाता है, परन्तु यह 'तेज' ऐसा होता है, जो 'भय' पर आश्रित होता है । विकसित होते-होते 'रुद्र' ही 'आदित्य' हो जाता है । उस समय उसका 'तेज' 'ऐश्वर्य' में परिणत हो जाता है, और वह 'वरुण-

मुख' हो जाता है, लोग उसके ऐश्वर्य को देखकर उसे वरने लगते हैं। परन्तु रुद्र तथा आदित्य इन दोनों अवस्थाओं के 'यज्ञ' तथा 'तेज' 'प्रेम' पर नहीं, 'भय' पर आश्रित हैं। इनसे अगली अवस्था वह है जिसे 'मरुत्' कहा है। यह 'भय' की नहीं, 'प्रेम' की अवस्था है। अस्त्र में शक्ति वही है जो 'भय' की न हो, 'प्रेम' की हो, और इसीलिये इस अवस्था में विकसित होने वाले व्यक्ति मरुत् को 'सोम-सुख'—'सोम', अर्थात् 'शान्ति' की तरफ मुख वाला, और 'शक्ति'-रूपी अमृत का सेवन करने वाला कहा है। देवों के विकास की ये पांच अवस्थाएँ हैं। इनके बाद 'सत्य-ब्रह्म' की अवस्था है।

उक्त प्रकरण में कहा गया है कि 'वसु' का तब तक वसुओं में आधिपत्य और स्वाराज्य रहेगा जब तक सूर्य पूर्व से उदित तथा पश्चिम में अस्त होता रहेगा, 'रुद्र' उक्त काल से दुग्ने समय तक, 'आदित्य' इस दुग्ने से दुग्ने समय तक, 'मरुत्' इस दुग्ने से दुग्ने से दुग्ने समय तक और 'साध्य' इस दुग्ने से दुग्ने से दुग्ने से दुग्ने समय तक। 'दुग्ने'-शब्द को इतनी बार दोहराने के स्थान में उपनिषत्कार ने दिशाओं का क्रम बदल दिया है। पहले कहा 'सूर्य पूर्व से उदय तथा पश्चिम में जब तक अस्त होता रहेगा'—इतने समय तक, फिर कहा—'पूर्व से उदय तथा पश्चिम में अस्त होने के समय से दुग्ने समय अगर वह दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त होता रहे', फिर कहा—'अगर दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त होने के दुग्ने समय अगर वह पश्चिम से उदय और पूर्व में अस्त होता रहे', फिर कहा—'अगर पश्चिम से उदय और पूर्व में अस्त होने के दुग्ने समय अगर वह उत्तर से उदय तथा दक्षिण में अस्त होता रहे', फिर कहा—'अगर वह उत्तर से उदय तथा दक्षिण में अस्त होने के दुग्ने समय ऊपर से उदय और नीचे अस्त होता रहे'। 'दुग्ने'-शब्द को बार-बार दोहराने के स्थान में सिर्फ 'दुग्ने'-शब्द को रखने के लिये उपनिषत्कार ने दिशाओं का क्रम बदल दिया है। सूर्य के इस प्रकार लगातार उदय-अस्त के क्रम को वर्णन का आधार बनाना सिर्फ अनन्त काल को दर्शाने के प्रयो-

जन से है । यह तो हमने स्पष्ट कर ही दिया है कि 'दुगुने'-शब्द को बहुत बार दोहराने के स्थान में दिग्गाओं का क्रम बदल दिया गया है ।)

तृतीय प्रपाठक--(ग्यारहवा खंड)

'वसु' (अग्नि-मुख), 'रुद्र' (इन्द्र-मुख), 'आदित्य' (वरुण-मुख), 'मरुत्' (सौम-मुख), 'साध्य' (ब्रह्म-मुख), इन पाँचों से जो ऊपर उठ जाता है, वह उस लोक में पहुँच जाता है जहाँ न उदय होता है, न अस्त होता है । जैसे सूर्य इकला आकाश के मध्य में स्थित है, वैसे वह व्यक्ति वसु आदि के बीच इकला, अप्रतिम दिखाई देता है । कहा भी है—॥१॥

न वहा कभी अस्त होता है, न उदय—वह 'सत्य-ब्रह्म' की अवस्था है । हे देवो ! मुझे उस 'सत्य-ब्रह्म' से कभी दूर मत करो ॥२॥

जो उपनिषद् के इस सत्य-ब्रह्म को जान जाता है, उसके लिये उदय-अस्त नहीं होता, उसके लिये तो एकदम प्रकाश-ही-प्रकाश हो जाता है ॥३॥

अथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये स्याता तदेव इलोक ॥१॥

अथ—और, तत —उमके बाद, उपरोक्त साध्य-स्थिति के बाद, ऊर्ध्व — ऊँचे ऊँचे, उदेत्य—ऊपर उठ कर, उन्नत स्थिति को प्राप्त कर, न—नहीं, एव—ही, उदेता—उन्नत ही होगा, न अस्तम् एता—नहीं (कभी) छिपेगा, अवनत होगा, एकल —इकला, सब से निर्मुक्त, निर्द्वन्द्व, एव—ही, मध्ये— (सूर्य की तरह सब उपरोक्त ५ प्रकार के देव या ब्रह्मचारियों के) बीच में, स्याता—मुख्य स्थिति प्राप्त करेगा, तद् एव इलोक —तो इसकी पुष्टि में यह श्लोक भी है ॥१॥

न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन ।

देवास्तेनाहँ, सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥

न वै—बिल्कुल भी नहीं, तत्र—वहाँ, उस स्थिति में, न—न तो, निम्लोच—छिपता है, न—नहीं, उदियाय—उगता है, कदाचन—कभी भी, देवा—हे देवो ! तेन—उम(से), अहम्—मैं, सत्येन—सत्य वचन से, सत्य रूप (अक्षर) से, मा—मत, नहीं, विराधिषि—अमफल होऊँ, दूर होऊँ, ब्रह्मणा—ब्रह्म से, इति—यह (श्लोक) है ॥२॥

न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्विवा
हेवास्मै भवति य एतामेव ब्रह्मोपनिषद वेद ॥३॥

यह रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को, मनु ने जन-साधारण को । इसी रहस्य को अरुण ने अपने ज्येष्ठ-पुत्र उद्दालक आरुणि को बतलाया ॥४॥

प्रत्येक पिता को चाहिये कि इस रहस्य को अपने ज्येष्ठ-पुत्र को बतलाए, अथवा अपने प्रणय-शील विनीत अन्तेवासी को—गिष्य को—इसका उपदेश करे ॥५॥

अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह समुद्र से घिरी हुई इस पृथिवी को धन से भरकर दे दे, इस रहस्य को मत दे । यह रहस्य उससे भी बढ़कर मूल्यवान् है, बढ़कर मूल्यवान् है ॥६॥

न ह वै—निश्चय ही नहीं, अस्मै—इम ब्रह्मनिष्ठ के लिए, उदेति—(सूर्य काल-विभाग करने के लिए) उदय होता है, न—नहीं, निम्लोवति—छिपता है, सकृत्—लगातार, सर्वदा, दिवा—दिन (प्रकाश), ह एच—निश्चय ही, अस्मै—इस (ब्रह्म) के लिए, भवति—होता है, य—जो, एताम्—इम, एवम्—इस प्रकार, ब्रह्म—उपनिषद्म्—ब्रह्म-सम्बन्धी रहस्य-ज्ञान को, वेद—जान लेता है ॥३॥

तद्धैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजान्य-
स्तद्धैतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥४॥

तद् ह एतत्—उस इस (ज्ञान) को, ब्रह्मा—ब्रह्मा ने, प्रजापतये—प्रजापति को, उवाच—बतलाया, उपदेश दिया, प्रजापति मनवे—प्रजापति ने मनु को, मनु प्रजान्य—मनु ने प्रजाओं (साधारण जन) को, तद् ह एतत्—उस इस ज्ञान को, उद्दालकाय—उद्दालक (नामी) को, आरुणये—अरुण के पुत्र, ज्येष्ठाय—(अपने) सब से बड़े, पुत्राय—पुत्र को, पिता—पिता (अरुण) ने, ब्रह्म—ब्रह्म को (का), प्रोवाच—उपदेश दिया ॥४॥

इद वा व तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्प्रणाय्याय वाऽन्तेवासिने ॥५॥

इवम्—इस, वा च—ही, तत्—उम (ज्ञान) को, ज्येष्ठाय पुत्राय—बड़े पुत्र को, पिता—पिता, ब्रह्म—ब्रह्म (ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान) को, प्रब्रूयात्—उपदेश करे, प्रणाय्याय—विनीत व आज्ञाकारी, वा—या, अन्तेवासिने—गिष्य को ॥५॥

नान्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भि परिगृहीता धनस्य

पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥६॥

न—नहीं (उपदेश करे), अन्यस्मै—दूसरे, कस्मैचन—किसी को, यद्यपि—अगर, अस्मै—इस (ब्रह्मज्ञानी को), इमाम्—इस (पृथिवी) को,

तृतीय प्रपाठक—(वारहवां खंड)
(गायत्री-महिमा)

यह सब-कुछ—यह सारा ससार—‘गायत्री’ का ही रूप है । गायत्री का वाणी से उच्चारण होता है । ‘वाणी’ का काम गाना तथा ससार की रक्षा करना है—‘गायत्री’ के उच्चारण से भी भगवान् का गुण गाया जाता है और यह उपासक की रक्षा करती है, अतः वाणी गायत्री का ही रूप है ॥१॥

वह जो गायत्री है, वह मानो यह पृथिवी ही है । जैसे पृथिवी में सारा जगत् प्रतिष्ठित है, वह सबकी रक्षा करती है, कोई इसे लाघ नहीं सकता, इसी प्रकार गायत्री में उपासक की सब भावनाएँ निहित हैं, वह उपासक की रक्षा करती है, इसे कोई लाघ नहीं सकता ॥२॥

अद्भि—जलो (समुद्रो) मे, परिगृहीताम्—घिरी हुई (समुद्र-पर्यन्त), धनस्य—धन-दौलत की (से), पूर्णाम्—पूरी, भरी, दद्यात्—प्रदान करे, एतद्—यह (ब्रह्म-ज्ञान), एव—ही, तत—उस (पृथिवी) से, भूय—अधिक (वढकर) है, इति—यह (निर्देश है), एतद् एव तत भूय इति—यह ही उससे वढकर हे (द्विवक्ति आदरार्थ है) ॥६॥

गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदि किञ्च वाग्वं

गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥

गायत्री—गायत्री, वां—ही, इदम् सर्वम्—यह सब (जो), भूतम्—प्राणी या स्थावर भूत या (भूतकाल में) हुआ था, यद्—जो, इदम्—यह (वर्तमान में), किञ्च—कुछ (है), वाग् वां—वाणी (का नाम) ही, गायत्री—गायत्री (है), वाग् वां—वाणी ही, इदम् सर्वम् भूतम्—इस सब भूत (उत्पन्न) को, गायति च—गान करती (बताती) है, त्रायते च—और (इसकी) रक्षा करती है ॥१॥

या वां सा गायत्रीय वाव सा येय पृथिव्यस्यां

हीदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२॥

या वां—जो ही, सा—वह, गायत्री—गायत्री है, इयम्—यह, वा च—ही, सा—वह (गायत्री), या इयम्—जो यह, पृथिवी—पृथिवी है, अस्याम् हि—इस पर ही, इदम् सर्वम् भूतम्—यह सब उत्पन्न, प्रतिष्ठितम्—स्थिति पा

ब्रह्मांड में गायत्री का जो पृथिवी रूप है, वही इस पिंड में पुरुष का शरीर है—जैसे ब्रह्मांड में पृथिवी गायत्री का रूप है, वैसे पिंड में शरीर गायत्री का रूप है। जैसे शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, वे शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे गायत्री में उपासक के प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, वह उपासक की प्राणों के सदृश रक्षा करती है, कोई इसे लांघ नहीं सकता ॥३॥

‘पुरुष’ में शरीर को गायत्री का रूप कहा गया है, ‘अन्त-पुरुष’ में हृदय गायत्री का रूप है। हृदय के आधार पर ही तो प्राण ठहरे हुए हैं। जैसे प्राण हृदय को नहीं लाघते, उसकी रक्षा करते हैं, वैसे गायत्री उपासक की रक्षा करती है ॥४॥

यह गायत्री चार चरणों वाली और छ-छ अक्षरों वाली है। इस प्रकार गायत्री में २४ अक्षर होते हैं। ऋचा में कहा गया है—॥५॥

रहा है, आधार वाला है, एताम् एव—इस (पृथिवी) को ही, न—नहीं, अति-शीघ्रते—कोई लाघ सकता, बढ़कर होता है ॥२॥

या वं सा पृथिवीय वाव सा यद्विदमस्मिन्पुरुषे शरीर-
मस्मिन्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीघ्रन्ते ॥३॥

या वं सा पृथिवी—जो ही वह पृथिवी है, इयम् वा व सा—यह ही वह है, यद् इदम्—जो यह, अस्मिन्—इम, पुरुषे—(आत्मा-युक्त जीवित) पुरुष में, शरीरम्—शरीर है, अस्मिन् हि—इस (शरीर में) ही, इमे—ये, प्राणा—प्राण, इन्द्रियाँ, प्रतिष्ठिता—स्थिति पाते हैं, एतद् एव—इस (शरीर) को ही, न—नहीं, अतिशीघ्रन्ते—लाघ पाते हैं, इमसे बढकर होते हैं ॥३॥

यद्वं तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्विदमस्मिन्नन्तं पुरुषे
हृदयमस्मिन्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीघ्रन्ते ॥४॥

यद् वं—जो ही, तत्—वह, पुरुषे—प्राणवारी पुरुष में (का), शरीरम्—शरीर है, इदम्—यह, वा व—ही, तद्—वह (है), यद् इदम्—जो यह, अस्मिन्—इम, अन्त—अन्दर, पुरुषे—पुरुष में (आत्मा के आधार पर), हृदयम्—हृदय (है), अस्मिन्—इम (हृदय) में, हि—ही, इमे—ये, प्राणा—प्राण, इन्द्रियाँ, प्रतिष्ठिता—स्थित हैं, एतद्—इम (हृदय) को, एव—ही, न—नहीं, अतिशीघ्रन्ते—लाघ पाते हैं, बिना रह सकते हैं ॥४॥

संपा चतुष्पदा पङ्क्तिं गायत्री तदेतद्दृशाम्यनूयन्तम् ॥५॥

सा एषा—वह यह, चतुष्पदा—चार पाद (चरण) वाली या चार (वाणी, पृथिवी, शरीर और हृदय रूपी) पाद (आधार—नीच) वाली, पङ्क्तिं—छह

गायत्री अपने चारो चरणो से उस परम-पुरुष के गौरव का वर्णन करती है, परन्तु उसका पूरा वर्णन नहीं कर पाती, वह पुरुष इससे बहुतेर बड़ा है । ससार का सब ऐश्वर्य मिलकर उसके एक चरण का गौरव प्रकट करता है, गायत्री-रूप भगवान् के अमृतमय तीन चरण तो इस ससार से परे द्यु-लोक में हैं ॥६॥

गायत्री जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, यह वही है जो पुरुष के बाहर आकाश है । जो पुरुष के बाहर आकाश है, जिस आकाश को हम शून्य समझे हुए हैं, वहा सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है—इसी का गायत्री गान करती है ॥७॥ (७-८-९ मन्त्र आपस में गुथे हुए हैं ।)

यही बाहर का आकाश पुरुष के भीतर—हृदयाकाश—के रूप में वर्तमान है । जैसे पुरुष के बाहर, वैसे ही उसके भीतर, हृदया-

(भुरिग् आदि) प्रकार (भेद) वाली या छ छ अक्षरों के चरण वाली, चौबीस अक्षरों वाली, गायत्री—गायत्री है, तद् एतद्—वह यह (तत्त्व), ऋचा—ऋग्वेद के मन्त्र ने, अभि + उक्तम्—कहा है, पुष्ट किया है ॥५॥

तावानस्य महिमा ततो ज्यायाञ्च पुरुष ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवीति ॥६॥

तावान्—उतना (दृश्यमान लोक-त्रयी), अस्य—इस पुरुष (ब्रह्म) का, महिमा—बड़ापन, महन्व (है), तत—उससे, ज्यायान्—बड़ा, बढ़कर है, च—और, पुरुष—पुरुष (ब्रह्म), पाद—पाद (चौथाई भाग), अस्य—इस (ब्रह्म) का (है जो), सर्वा—सारे, भूतानि—(चर-अचर) भूत, त्रिपाद्—तीन पाद (तीन भाग—जेष अण तो), अस्य—इसका, अमृतम्—अमर (अनश्वर), दिवि—द्युलोक में और उसमें परे (है), इति—यह (ऋचा ने कहा है) ॥६॥

यद्वं तद् ब्रह्मेतीद वाव तद्योऽय वहिर्धा पुरुषा-

दाकाशो यो वै स वहिर्धा पुरुषादाकाश ॥७॥

यद् वै—जो ही, तद्—वह (ऊपर निर्दिष्ट), ब्रह्म इति—ब्रह्म इस नाम वाला है, इदम्—यह, वा व—ही, तद्—वह (ब्रह्म) है, य अयम्—जो यह, वहिर्धा—बाहर की ओर, पुरुषाद्—पुरुष (शरीरधारी जीवात्मा) से, आकाश—आकाश (ब्रह्म, ज्योति-शून्य स्थान), (और) य वै स—जो ही वह, वहिर्धा पुरुषात् आकाश—(जीव-धारी) पुरुष में बाहर की ओर आकाश है ॥७॥

अय वाव स योऽयमन्त पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्त पुरुष आकाश ॥८॥

अयम्—यह, वा व—ही, स—वह (बाहर की ओर का आकाश) है, य अयम्—जो यह, अन्त पुरुषे—पुरुष के अन्दर, आकाश—आकाश है, य

काश में गायत्री द्वारा गाया जाने वाला ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है ॥८॥

पुरुष के हृदय-प्रदेश में जो आकाश है, वह वही है, जो बाहर है। जैसे बाहर का आकाश शून्यवत् होता हुआ भी ब्रह्म से पूर्ण है, वैसे हृदयाकाश भी शून्यवत् होता हुआ भी ब्रह्म से पूर्ण है। गायत्री इसी ब्रह्म का गान करती है। यह आकाश शून्य नहीं, पूर्ण है—ब्रह्म से परिपूर्ण है, एक-रस है। जो उपासक ऐसा जानता है, वह पूर्ण तथा परिवर्तन-रहित श्री को प्राप्त करता है ॥९॥

तृतीय प्रपाठक--(तेरहवा खंड)

(शरीर में ब्रह्म के दर्शन)

अभी जिस हृदय-रूपी मन्दिर का वर्णन किया, जिसमें ब्रह्म-देव विराजते हैं, उस मन्दिर के पाँच देव-द्वार हैं। इस शरीर-रूपी पिंड में पूर्व का द्वार 'प्राण' है, चक्षु है, ब्रह्मांड में पूर्व का द्वार 'आदित्य' है। चक्षु मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है,

वं स—जो ही वह, अन्त पुरुषे आकाश—(शरीर-धारी) पुंस्य के अन्दर आकाश है ॥८॥

अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति

पूर्णमप्रवर्तिनीं, श्रियं लभते य एव वेद ॥९॥

अयम् वाव स—यह ही वह (अन्त पुरुष में आकाश) है, य अयम्—जो यह, अन्त हृदये—हृदय के अन्दर, आकाश (ब्रह्म) है, तद् एतद्—वह यह (ब्रह्म), पूर्णम्—न्यूनता में रहित, या हृदयाकाश में भरा (व्याप्त), अप्रवर्ति—अपरिणामी, अनन्तर, क्रिया-शून्य (ज्ञान) है, पूर्णम्—पूरी (पालन करने वाली), अप्रवर्त्तिनीम्—न सकने (जाने) वाली (न्यिर), श्रियम्—शुद्धि का, ब्रह्मकान्ति को, गोभा को, लभते—(वह) प्राप्त कर लेता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार (ब्रह्म को) जान लेता है ॥९॥

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देव-सुषय स योऽस्य

प्राद सुषि स प्राणन्तच्चक्षु स आदित्यस्तदेतत्तेजो-

ऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एव वेद ॥१॥

तस्य—उस, ह वै—निश्चयपूर्वक, एतस्य—इस, हृदयस्य—(ब्रह्म के अविष्टान) हृदय के, पञ्च—पाँच, देव-सुषय—देवों के द्वार (छिद्र) है,

जो पूर्व के द्वार से बाहर को झाक रही है, आदित्य मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो पूर्व के द्वार से बाहर झांक रही है। ब्रह्म के 'तेज' तथा 'भोक्ता' रूप की उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह तेजस्वी तथा भोक्ता हो जाता है ॥१॥

इस शरीर-रूपी पिंड में दक्षिण का द्वार 'व्यान' है, श्रोत्र है, ब्रह्मांड में दक्षिण का द्वार 'चन्द्रमा' है। श्रोत्र मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो दक्षिण के द्वार से बाहर की तरफ मानो कान लगाये बैठी है, चन्द्र मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो दक्षिण-द्वार से विश्व में चादनी छिटका रही है। ब्रह्म के 'श्री' तथा 'यश' रूप की उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह श्रीमान् और यशस्वी हो जाता है ॥२॥

इस शरीर-रूपी पिंड में पश्चिम का द्वार 'अपान' है, वाक् है,

स य अस्य—वह जो इनका, प्राड—पूर्व की ओर का, सुपि—छिद्र (द्वार) है, स—वह, प्राण—प्राण है, तत् चक्षु—ब्रह्म (पिण्ड में) आंख है, स आदित्य—वह (ब्रह्माण्ड में) सूर्य है, तत्—उम (प्राण-द्वार) को, तेज—तेज (अग्नि, प्रकाश), अन्नाद्यम्—भोग्य-अन्न, इति—इस (रूप में, ऐसा जानकर), उपासीत—उपासना करे, वर्ते, समझे, तेजस्वी—तेज शायी, अन्नाद्—अन्न का भोक्ता (भोगने में ममर्थ), भवति—हो जाता है, य एवम् वेद—जो इन प्रकार जानता है ॥१॥

अय योऽप्य दक्षिण सुपि स व्यानस्तच्छ्रोत्रं स चन्द्रमास्त-
देतच्छ्रीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्वी भवति य एव वेद ॥२॥

अय—और, य—जो, अस्य—उम (हृदय) का, दक्षिण—दाहिना, सुपि—छिद्र, द्वार, स—वह, व्यान—व्यान है, तत्—वह, श्रोत्रम्—(पिण्ड में) कान है, स—वह, चन्द्रमा—(ब्रह्माण्ड में) चन्द्रमा है, तद् एतत्—उस इन (व्यान-द्वार) को, श्री च—लक्ष्मी, कान्ति, शोभा, यश च—ओर यश, इति—इस (रूप में), ऐसा (जान कर), उपासीत—उपासना करे, समझे, वर्ते, यैव न करे, श्रीमान्—लक्ष्मी (धन-शैलत) वाला, यशस्वी—कीर्तिवाला, भवति—होता है, य एवम् वेद—जो इन प्रकार जानता है ॥२॥

अय योऽप्य प्रत्यङ् सुपि सोऽपान सा वाक् सोऽग्निस्तदेतद् ब्रह्मवर्चस-
मन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्यन्नादौ भवति य एव वेद ॥३॥

ब्रह्मांड में पश्चिम का द्वार 'अग्नि' है। वाणी मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो पश्चिम के द्वार से अपनी सत्ता को बखान रही है; अग्नि मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो पश्चिम के द्वार से अपने तेज को प्रकट कर रही है। ब्रह्म के 'ब्रह्मवर्चस' तथा 'भोक्तृ'-रूप की उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह ब्रह्मवर्चसी और अन्नाद हो जाता है ॥३॥

इस शरीर-रूपी पिंड में उत्तर का द्वार 'समान' है, मन है; ब्रह्मांड में उत्तर का द्वार पर्जन्य है, 'मेघ' है। मन मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो उत्तर के द्वार से बाह्य-जगत् का चिन्तन कर रही है, पर्जन्य मानो ब्रह्मांड के विशाल-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो उत्तर के द्वार से ससार में जल-सेचन कर रही है। ब्रह्म की 'कीर्ति' तथा 'कान्ति' की उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह कीर्तिमान् और कान्तिमान् हो जाता है ॥४॥

अथ—और, य—जो, अस्य—इस (हृदय) का, प्रत्यङ्—पश्चिम की ओर का, सुषि—द्वार, छिद्र, स—वह, अपान—अपान है, सा—वह, वाक्—(पिण्ड में) वाणी है, स—वह, अग्नि—(ब्रह्माण्ड में) अग्नि है, तद् एतत्—उस इस (अपान-द्वार) को, ब्रह्मवर्चसम्—ब्रह्म-तेज, ब्रह्मवर्चसम्—भोग्य-अन्न, इति—इस (रूप में), ऐसा (जान कर), उपासीत—उपासना करे, ब्रह्मवर्चसी—ब्रह्म-तेज में युक्त, अन्नाद—अन्न-भोग में समर्थ, भवति—होता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥३॥

अथ योऽस्योदङ् सुषि स समानस्तन्मन स पर्जन्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चैवुपासीत कीर्तिमान् व्युष्टिमान् भवति य एव वेद ॥४॥

अथ—और, य—जो, अस्य—इसका, उदङ्—उत्तर दिशा का, सुषि—द्वार, छिद्र (है), स—वह, समान—समान है, तत्—वह, मन—(पिण्ड में) मन है, स—वह, पर्जन्य—(ब्रह्माण्ड में) मेघ है, तद् एतत्—उस इस (समान-द्वार) को, कीर्ति च—यश, व्युष्टि च—और कान्ति (शरीर-लावण्य), इति—इस (रूप में), ऐसा (जान कर), उपासीत—उपासना करे, वर्ते, कीर्तिमान्—कीर्तिशाली, व्युष्टिमान्—शरीर-लावण्य से युक्त, भवति—होता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥४॥

इस शरीर-रूपी पिंड में ऊपर का द्वार 'उदान' है, वायु है, ब्रह्मांड में ऊपर का द्वार 'आकाश' है। वायु मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो ऊपर के द्वार से बाह्य-जगत् से प्राण खींचती है, आकाश मानो ब्रह्मांड के विशाल-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो ऊपर के द्वार से विश्व में जीवन संचार कर रही है। ब्रह्म की 'ओज' तथा 'मह' रूप में उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह ओजस्वी तथा महिमामय अर्थात् महान् हो जाता है ॥५॥

पिंड तथा ब्रह्मांड में ब्रह्म-पुरुष की ये पांच जाक्रिया हैं—ये पांच हृदय-रूपी स्वर्ग-लोक के मानो द्वारपाल हैं। जो स्वर्ग-लोक के द्वारपाल इन पांच ब्रह्म-पुरुषों को उक्त प्रकार से जानता है, उसके कुल में वीर सन्तान उत्पन्न होती है। वह स्वर्ग-लोक को पा जाता है, जो स्वर्ग-लोक के द्वारपाल इन पांच ब्रह्म-पुरुषों को इस प्रकार जानता है ॥६॥

अथ योऽस्योर्ध्वं सुपि स उदान स वायु स आकाशस्तदेत-

दोजश्च महश्चेत्युपासीत ओजस्वी महस्वान्भवति य एव वेद ॥५॥

अथ—और, य—जो, अस्य—इस (हृदय) का, ऊर्ध्वं—ऊपर का, सुपि—द्वार, छिद्र (है), स—वह, उदान—उदान है, स—वह, वायु—(पिण्ड में) वायु (वात) है, स—वह, आकाश—(ब्रह्माण्ड में) आकाश है, तद् एतद्—उम इस (उदान-द्वार) को, ओज—शरीर-बल, च—और, मह—महिमा, च—और, इति—इस (रूप में जान कर), उपासीत—उपामना करे, ओजस्वी—शरीर-बल से युक्त, महस्वान्—महिमामय, महान्, भवति—हो जाता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जान लेता है ॥५॥

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा स

य एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाप्ने-

दास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य

एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाप्नेद ॥६॥

ते—वे, वैं—ही, एते—ये (प्राण-आदि, चक्षु-आदि, आदित्य-जादि), पञ्च—पाँचों, ब्रह्मपुरुषा—ब्रह्म-सेवक पुरुष, स्वर्गस्य लोकस्य—स्वर्ग (स्वर्ग—आनन्दमय को पहुँचाने वाले) लोक के, द्वारपा—द्वारपाल है, स य—वह जो, एतान्—इन, एवम्—इस प्रकार, पञ्च—पाँच, ब्रह्मपुरुषान्—

इस पिंड और द्यु-लोकरूपी ब्रह्मांड से परे ब्रह्म-ज्योति प्रदीप्त हो रही है जो ससार की सब वस्तुओं की पृष्ठ पर चारों तरफ चमक रही है—जो सबसे ऊँचे लोको में और जिनसे परे कोई ऊँचा नहीं है उन लोको में भी प्रदीप्त हो रही है। वही ज्योति पुरुष के भीतर उसके हृदयाकाश में प्रकाश दे रही है। उसे प्रत्यक्ष देखना ही तो—॥७॥

देखो अपने शरीर में। उसी ज्योति की उष्णता स्पर्श से अनुभव होती है। किसी को छूने से जो जीवन की उष्णता अनुभव होती है वह उसी ब्रह्म-ज्योति के कारण है जो ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों को ब्रह्म-निर्देशक पुरुषों को, स्वर्गस्य लोकस्य—स्वर्ग लोक के, द्वारपान्—द्वारपाल, वेद—जान लेता है, अस्य—इम (ज्ञाता) के, कुले—कुल में, वीर—वीर (सन्तान), जायते—उत्पन्न होता है, प्रतिपद्यते—(स्वयम्) प्राप्त करता है स्वर्गम् लोकम्—स्वर्ग लोक को, य—जो, एतान्—इन, एवम्—उस प्रकार, पञ्च—पाँचों, ब्रह्म-पुरुषान्—ब्रह्म-पुरुषों (मेवको) को, स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्—स्वर्ग लोक के द्वारपाल, वेद—जानता है ॥६॥

अथ यदत्त परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत पृष्ठेषु सर्वत पृष्ठेष्वनुत्त-

मेयूत्तमेयु लोकेष्वेव वाच तद्यद्विदमरिमन्नन्त पुरुषे ज्योतिस्तस्यैषा दृष्टि ॥७॥

अथ—और, यद्—जो, अत्त—यहाँ से, पर—परे, आगे, दिव—द्युलोक से, ज्योति—प्रकाश, ली, दीप्यते—प्रदीप्त हो रही है, चमक रही है, विश्वत.—विश्व भर के, पृष्ठेषु—धरातलो पर, छतों पर, ऊँचाइयों पर, सर्वत पृष्ठेषु—सब ओर (चारों ओर से) धरातलो पर, गिखरो पर, उत्तमेषु—श्रेष्ठ, बहुत ऊँचे, अनुत्तमेषु—जिनसे और कोई उत्तम (उन्नत, श्रेष्ठ) नहीं अर्थात् अति श्रेष्ठ या जो उत्तम (श्रेष्ठ, उन्नत) नहीं अर्थात् निकृष्ट, निम्न कोटि के, लोकेषु—लोको पर, इदम् वाच तद्—यह ही वह (है), यद् इदम्—जो यह, अस्मिन्—इस, अन्त पुरुषे—(गर्भगवारी) जीव-पुरुष के अन्दर, ज्योति—ज्योति है, तस्य—उस (ज्योति) की, एषा—यह, दृष्टि—देखना (प्रत्यक्ष-दर्शन) है ॥७॥

यत्रैतदस्मिच्छरीरे सस्पर्शो नोष्णिमान विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रैत-

त्कर्णावपिगृह्य निनवमिव नदयुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तदे-

तद् दृष्ट च श्रुत चेत्युपासीत चक्षुष्य श्रुतो भवति य एव वेद य एव वेद ॥८॥

यत्र—जिस समय में, एतद्—इसको, अस्मिन्—इस, शरीरे—शरीर में, सस्पर्शन—छूने में, उष्णिमानम्—उष्णता (गर्मी) को, विजानाति—

आलोकित कर रही है। उसे सुनना हो तो सुनो कान वन्द करके—
बादल की गर्ज की भाँति, वृषभ के नाद की भाँति, जलती हुई अग्नि की
सरसराहट की भाँति, यह क्या सुनाई देता है ? यह उसी की अनहद
ध्वनि है। मत समझे ब्रह्म दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। वह
दीपता है, सुनाई देता है—यही समझ कर उसकी उपासना करे।
वह दीपता है, सुनाई देता है—जो यह जानता है, जो यह जानता
है, वह सबके लिये दर्शनीय हो जाता है और सब जगह उसकी कीर्ति
सुनी जाती है ॥८॥

तृतीय प्रपाठक—(चौदहवा खंड)

(शाण्डिल्य-विद्या)

जिस ब्रह्म-ज्योति का अभी वर्णन किया, यह सब 'ब्रह्म' है। ब्रह्म
की 'ज' + 'ल' + 'अन्' इस रूप में उपासना करे। 'ज' का अर्थ यह
समझे कि विश्व उसी में जन्म लेता है, 'ल' से यह समझे कि यह उसी
में लीन हो जाता है, 'अन्' से यह समझे कि यह उसी से अनुप्राणित

जानता है, (जां) तन्म्य—उम (ज्योति) का, एषा—यह, श्रुति—
सुनना, प्रत्यध-अरण ह, यत्र—जिग जाग में, एतद्—यह, कर्षो—कानो
की, अपिगृह्य—बन्द करने, निन्दम्—गौर (घा) की (के), इव—समान,
नदथु इव—(वृषभ के) नाद के समान, अग्ने इव ज्वलत (ज्वलत अग्ने इव)
—प्रज्ज्वलित अग्नि (के गौर) की तरह, उपशृणोति—(शब्द—अनाहृत-नाद)
को सुनना ह, तद् एतद्—उम इम (ब्रह्म) को, दृष्टम्—चक्षु का विषय, च—
जां, श्रुतम् च—श्रोत्र का विषय, इति—ऐसा (मानकर), उपासीत—
उपासना करे, चक्षुष्य—दर्शनीय, मज्जन् जाग वाला, दूर-सूक्ष्म का द्रष्टा,
श्रुत—प्रमित या श्रोत्र-उन्द्रिय के विषय का मर्मज्ञ, भवति—हो जाता है, य
एवम् वेद—जा उम प्रकार जान लेना है, य एवम् वेद—जो उम प्रकार जानता
है (द्विविध आदित्यं तथा षण्ड ममाग्नि द्योतक है) ॥९॥

नये सखिद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ सखु क्रतुमय

पुरयो यथाऋतुरस्मिल्लोके पुरयो भवति तथेत प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वीत ॥१॥

नयम्—सख, सखु—निष्चय में, इदम्—यह (दृश्यमान च-अचर),
ब्रह्म—ब्रह्म है, तन्—उम (ब्रह्म) को, जलान् (ज+ल+अन्)—उत्पन्न
करनेवाला, चक्षु (ज), मज्जन् लय (सहार) करनेवाला, सहर्ता (ल),
मज्जन् पालन-पोषण करने वाला वर्ता (अन्), इति—उम रूप में, शान्त—

हो रहा है। परन्तु 'उपासना' तक ही अपने को सीमित न रखे, 'कर्म' करे—अर्थात् पुरुष 'ऋतुमय' है—'कर्ममय' है। जिस प्रकार का इस लोक में कर्म करता है, वैसा ही यहा से चलकर वह आगे होता है। कर्म अवश्य करे ॥१॥

वह ब्रह्म-ज्योति मनोमय है, विज्ञानमय (Consciousness) है, प्राण उसका शरीर है; प्रकाश उसका रूप है; सत्य उसका संकल्प है, आकाश की व्यापकता उसका आत्मा है या वह हृदयाकाश में व्याप्त है। वह सर्व-कर्म-समर्थ है, पूर्ण-काम है, उसमें सब गन्ध है, सब रस है, यहा जो-कुछ है उस सबमे वह ज्योति पहुंची हुई है, वह वाणी-रहित है, मानापमान के भाव से रहित है ॥२॥

वही ज्योति मेरा आत्मा है, वह मेरे हृदय के अन्तराल में अत्र

शान्त-चित्त से, उपासीत—उपासना करे, ध्याये, अथ एतु—और, ऋतुमय—कर्ममय, कर्मशील, पुरुष—जीवात्मा (होना है), यथाऋतु—जैसे कर्म करने-वाला, अस्मिन्—इम (मर्त्य-पृथिवी), लोके—लोक मे (जीवन मे), पुरुष (शरीररूप-पुरी मे व्यापक) जीवात्मा, भवति—होता है, तथा—वैमा (उन कर्मों के अनुसार) ही, इत—यहाँ से, इम लोक से, प्रेत्य—जाकर, मरकर, भवति—होता है (अत), स—वह (जीव), ऋतुम्—(शुभ) कर्म को, कुर्वति—करे ॥१॥

मनोमय प्राणशरीरो भारूप मत्पयकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा

सर्वकाम सर्वगन्ध सर्वरस सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर. ॥२॥

मनोमय—मन (मनन-शक्ति) वाला, प्राण-शरीर—प्राणरूप शरीर वाला, भा-रूप—ज्योति स्वरूप, सत्यसकल्प—सच्चे (उत्तम) सकल्प वाला, आकाशात्मा (आकाश+आत्मा)—हृदयाकाश मे व्याप्त, या आकाश (ब्रह्म) जिसमे व्यापक रूप मे विद्यमान है, सर्वकर्मा—सब कर्मों का अनुष्ठाता, सर्वकाम—सब प्रकार की कामनाओं का करनेवाला, सर्वगन्ध—सब पदार्थों की गन्ध लेनेवाला (आध्याता), सर्वरस—सब पदार्थों का रस लेनेवाला, सर्वम् इदम्—इम सारे (शरीर) मे, अभि+आत्त—चारों ओर (सब ओर) व्याप्त, अवाक्यो—वर्णनातीत, जो वाक् (वाणी) का विषय नहीं, अनादर—भौतिक-पदार्थों का आदर (जामकित, लगाव) न करनेवाला, अनासक्त ॥२॥

एष म आत्माऽन्तर्हृदयेऽणीयान्नीहेर्वा यवाद्वा सर्पपाद्वा श्यामा-

काद्वा श्यामाकलपडुलाद्वा एष म आत्माऽन्तर्हृदये ज्यायान्पृथिव्या

ज्यायानन्तरिक्षाज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य ॥३॥

के दाने से, जों से, सरसो से, श्यामाक से, श्यामाक के चावल से भी अणु है, और हृदय के अन्तराल में वर्तमान वही मेरी आत्म-ज्योति पृथिवी से भी विशाल है, अन्तरिक्ष से भी बड़ी है, द्यु-लोक से भी बड़ी है, इन सब लोको से भी बड़ी है । विश्व-भर का अन्धकारमय विशाल जड-जगत् उस चैतन्य-स्वरूप आत्म-सत्ता की एक किरण के भी सम्मुख नहीं टिक सकता ॥३॥

वह विश्वात्मा सर्व-कर्मा है, सर्व-काम है, सर्व-गन्ध है, सर्व-रस है, सब जगह पहुँचा हुआ है, वाणी-रहित है, आदर से ऊपर है, उस पर आदर-अनादर का कोई असर नहीं । वही आत्मा मेरे हृदय के अन्तराल में है, वह ब्रह्म है, यहा से छूट कर मैं उसी को प्राप्त हूँगा—ऐसी जिसे श्रद्धा है उसके ब्रह्म तक पहुँचने में कोई सन्देह नहीं रहता—यह शाण्डिल्य ने कहा है, शाण्डिल्य ने कहा है ॥४॥

एष—यह, मे—मेरे, आत्मा—जीव आत्मा, अन्त हृदये—हृदय के बीच में (विद्यमान है), अणीयान्—अति सूक्ष्म, व्रीहे—चावल में, वा—भी, यवाद् वा—या जी में, सर्पपाद् वा—या मर्गों के बीच से, श्यामाकाद् वा—या सवाई अन्न में, श्यामाक-तण्डुलाद् वा—या सवाई के चावल से, एष—यह, मे—मेरे, आत्मा—व्यापक ब्रह्म, अन्त हृदये—हृदयाकाश में, ज्यायान्—अधिक बड़ा (श्रेष्ठ), पृथिव्या—पृथिवी में, ज्यायान्—अधिक बड़ा, अन्तरिक्षात्—अन्तरिक्ष में, ज्यायान्—अधिक बड़ा, दिव—द्युलोक से, ज्यायान्—अधिक बड़ा, एन्य—इन, लोकेभ्य—लोको में (मिलकर भी ये तीनों लोक मेरे आत्मा में व्यापक आत्मा (ब्रह्म) में छोटे ह, क्योंकि ये नसीम एव जड ह, वह अमीम एव चित् (चेतन) और आनन्दस्वरूप है) ॥३॥

सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगन्ध सर्वरस सर्वमिदमभ्यात्तोऽवावयनादर
एष म आत्माऽन्तर्हृदय एतद्ब्रह्मैतमित प्रेत्याभिसभवितास्मीति । यस्य
स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्य शाण्डिल्य ॥४॥

सर्वकर्मा—(वह ब्रह्म भी) सब (सृष्टि की रचना आदि) कर्म करने वाला, सर्वकाम—पूर्णकाम, सर्वगन्ध—सब गन्ध उसमें ही ह, सर्वरस—सम्पूर्णतया रस (आनन्द) मय, पूर्णानन्द, सर्वम् इदम्—इस सब (चराचर जगत् व जीवात्मा) को (में), अन्यात्—सब ओर से प्राप्त, व्यापक, अवाकी—वाणी की पहुँच से परे, वर्णनातीत, अनादर—आदर (पक्षपात या आमक्ति) से रहित, निष्पक्ष, एव निरामक, एष आत्मा—यह परमात्मा ही, मे—मेरे, अन्त हृदये—

तृतीय प्रपाठक—(पन्द्रहवा खंड)
 (प्राणो का समय ही अक्षय-कोण है)

एक अक्षय-कोण है, मानो खजाने की एक पिटारी है, जिसका अन्तरिक्ष उदर, अर्थात् पेट है, भूमि पैर है। यह पिटारी कभी जीर्ण नहीं होती, पुरानी नहीं होती। वह इतना बड़ा कोण है कि चारो दिशाएँ उसके चार कोने हैं, द्यु-लोक उसका ऊपर का छिद्र है, यह कोण सब धनो का आधान-स्थान है। इस विशाल-कोण में यह विश्व, अर्थात् यह चराचर-जगत्, श्री, अर्थात् धन के रूप से पड़ा हुआ है ॥१॥

इस विश्व-पिटारी की पूर्व-दिशा यज्ञ-धारादि है, दक्षिण-दिशा

हृदय (मे स्थित मुझ आत्मा) के अन्दर (विराजमान) है, एतद्—यह, ब्रह्म—मय मे बड़ा, परमात्मा है, एतम्—इम ब्रह्म रूप आत्मा (परमात्मा) को, इत—यहाँ मे, प्रेत्य—मरकर, परलोक मे, अभिसम्भवितास्मि—पा लूगा, उममे मग्न हो जाऊँगा, इति—यह (विचार), यस्य—जिम (उपामक का), स्याद्—होवे, अद्वा—यथार्थ, वस्तुतः, (और) न—नहीं, विचिकित्सा—सन्देह, अस्ति—ह, इति—यह, ह स्म अह—कहता ह, कहा है, ज्ञाण्डित्य—ज्ञाण्डित्य (ऋषि) ने ॥१४॥

अन्तरिक्षोदर कोशो भूमिवृध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य स्रक्तयो द्यौ-

रस्योत्तर विलं स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्विश्वमिदं श्रितम् ॥१॥

अन्तरिक्ष-उदर—अन्तरिक्ष रूप उदर (मध्य भाग) वाला (विशाल), कोश—(ममार-रूप, ब्रह्माण्ड-रूप) कोण (खजाना, पिटारी, सन्दूक) है, भूमिवृध्न—पृथिवी (जिमका) मूल (पाद) है, आधार (मन्दक का निचला हिस्सा) है, न—नहीं, जीर्यति—(अनादि प्रवाह से) क्षीण होता है, कम पड़ता है, उतना ही रहता है, दिश हि—दिशाये ही, अस्य—इम कोण (पिटारी) की, स्रक्तयो—कोण (अर्थात् चारा ओर के आवरण-भाग) हैं, द्यौ—द्युलोक, अस्य—इमका, उत्तरम्—ऊपर का, विलम्—छेद (जिमसे कुछ निकाला जा सके), स एष कोश—वह यह कोण (पिटारा), वसुधान—वसुओ-धनो का धारण करनेवाला या वसुओ-आठो वसु आदि निवाम-स्थानो को अपने अन्दर धारण करनेवाला, तस्मिन्—उस कोण (ब्रह्माण्ड) मे ही, विश्वम्—सकल-जगत्, इदम्—यह, श्रितम्—आश्रित है, स्थित है ॥१॥

तस्य प्राची दिग्जुहर्ताम सहमाना नाम दक्षिणा राजी नाम प्रतीची

सुभूता नामोदीची तासा वायुर्वत्स स य एतमेव वायु दिशा वत्स वेद

न पुत्ररोदं रोदिति। सोऽहमेतमेव वायु दिशा वत्स वेद मापुत्ररोदं रुदम् ॥२॥

द्वन्द्वों का सहन है, पश्चिम-दिशा राज्य-पराक्रम आदि है, उत्तर-दिशा शोभा-सुन्दरता है। इन दिशाओं का पुत्र वायु है—प्राण है, अर्थात् इस अक्षय-कोश की सब से अमूल्य-निधि प्राण-शक्ति है। जो इस प्रकार दिशाओं के पुत्र वायु को—प्राण को—जानता है, वह पुत्र-वियोग होने पर भी आसू नहीं बहाता। सो, मैं दिशाओं के वत्स 'वायु' को—प्राण को—जानता हूँ, इसलिये मैं पुत्र-वियोग के शोक से आसू नहीं बहाता ॥२॥

(इस विश्व-कोश की सब निधियों से अमूल्य-निधि पुत्र है, परन्तु पुत्र से भी अमूल्य-निधि प्राण है, सयम है, प्राण पर काबू पा जाना है। मैंने वह पा लिया है अतः मेरे पास निधियों की निधि, कोशों का कोश है—अक्षय-कोश या खजाने की पिटारी पा जाने का यही आशय है।)

मैं इस साधन से, इस साधन से और इस साधन से—सब साधनों से—'अक्षय-कोश' को प्राप्त करूँ, सब साधनों से 'प्राण' को

तस्य—उस (ब्रह्माण्ड-कोष) की, प्राची—पूर्व, दिग्—दिशा, पार्श्व, जुहू—यज्ञ-हवन (कर्म-काण्ड), नाम—नामवाली है (यज्ञ-हवन आदि उम कोश के पूर्वी-पार्श्व हे), सहमाना—सहन-शीलता, तप, नाम—नामवाली, दक्षिणा—दक्षिण-दिशा (पार्श्व) है, राज्ञी—ईश्वरभाव, नियन्त्रण, नाम—नामवाली, प्रतीची—पश्चिम (दिशा-पार्श्व) है, सुभूता—सुन्दरता, साधुतया रचना, नाम—नामवाली, उदीची—उत्तर (दिशा-पार्श्व) है, नासाम्—उन दिशाओं का, वायु—वायु (प्राण, जीवात्मा), वत्स—प्रिय बछड़ा (दोग्धा-भोक्ता) है, स य—वह जो, एतम्—इस, एवम्—इस प्रकार (के), वायुम्—वायु (प्राण) को, दिशाम्—(जहू आदि) दिशाओं का, वत्सम्—प्रिय-बछड़ा, वेद—जान जाता है, न—नहीं, पुत्ररोदम्—पुत्र (के अभाव, या दुर्विनीत होने) का रोना, रोदिति—रोता है, दुःख मनाता है (उम योग्य पुत्र का अभाव कभी नहीं होता), स अहम्—(उपदेष्टा ऋषि कहता है) उम मैंने, एतम् एवम् दिशाम् वत्सम्—इस, इस प्रकार के दिशाओं के वत्स को, वेद—जान लिया है (इसलिये मैंने), मा—मत, नहीं, पुत्ररोदम्—योग्य पुत्र के अभाव का रोना, रुदम्—रोया (दुःखी हुआ) ॥२॥

अरिष्ट कोश प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । प्राण प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । भू प्रपद्ये-
ऽमुनाऽमुनाऽमुना । भुव प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । स्व प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना ॥३॥

प्राप्त करू, सब साधनों से 'भू' को प्राप्त करूं, सब साधनों से 'भुव' को प्राप्त करू, सब साधनों से 'स्व' को प्राप्त करू ॥३॥

मैंने जो यह कहा कि 'प्राण' को प्राप्त करू, यह इसलिये कहा क्योंकि ये सब वस्तु-ज्ञात प्राण ही हैं—इसलिये विश्व के अक्षय-कोश में जो कुछ है, वह सब मैं प्राप्त करूं ॥४॥

मैंने जो यह कहा कि 'भू' को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय है कि मैं विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यु-लोक को प्राप्त करू ॥५॥

अरिष्टम्—न तद्वर, विना अपना अपघात किये, कोशम्—इस जगती-कोश को, प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ, अमुना-अमुना-अमुना—इस-इस-इस (साधन) से, प्रत्येक उपाय से, प्राणम्—प्राण-शक्ति (जीवन-शक्ति) को, प्रपद्ये—प्राप्त करू, अमुना-अमुना-अमुना—प्रत्येक सम्भव 'अरिष्ट' उपाय से, भू—'भू' (आगे निर्दिष्ट) को, प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ, अमुना-अमुना-अमुना—प्रत्येक सम्भव 'अरिष्ट' साधन से, भुव—'भुव' (आगे व्याख्यात) को, प्रपद्ये—प्राप्त करू, अमुना-अमुना-अमुना—प्रत्येक सम्भव 'अरिष्ट' साधन से, स्व—'स्व' (आगे व्याख्यात) को, प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ, अमुना-अमुना-अमुना—प्रत्येक सम्भव अरिष्ट उपाय से ॥३॥

स यद्वोच प्राण प्रपद्य इति, प्राणो वा इदं

सर्वं भूत, यदि किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि ॥४॥

स—वह, उस (मैंने), यत्—जो, अवोचम्—कहा, प्राणम् प्रपद्ये—जीवन-शक्ति को प्राप्त होऊँ, इति—यह, (उसका तात्पर्य यह है कि) प्राण व—प्राण ही, इदम् सर्वम् भूतम् यद् इदम् किञ्च—यह सब उत्पन्न चर-अचर भूत है और भी यह जो कुछ है, तम् एव—उम (प्राण) को ही, तत्—उम (निर्दिष्ट रूप वाले) को, प्रापत्सि—प्राप्त हुआ हूँ—प्राप्त करूँ (यह मेरा उम वाक्य से अभिप्राय था) ॥४॥

अयं यद्वोच भू प्रपद्य इति, पृथिवीं प्रपद्ये-

अन्तरिक्ष प्रपद्ये दिव प्रपद्य इत्येव तद्वोचम् ॥५॥

अथ—और, यद् अवोचम्—जो मैंने कहा था, भू प्रपद्ये—'भू' को प्राप्त करूँ, इति—यह (वाक्य), पृथिवीम् प्रपद्ये, अन्तरिक्षम् प्रपद्ये, दिवम् प्रपद्ये—पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु (इन तीनों) लोको को प्राप्त करूँ, इति एव—उम (अभिप्राय मे-अर्थ मे) ही, तद्—वह (वाक्य), अवोचम्—कहा था ॥५॥

मैंने जो यह कहा कि 'भुव' को प्राप्त करू, इसका यह अभि-
प्राय है कि मैं विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए अग्नि, वायु तथा
आदित्य को प्राप्त करू ॥६॥

मैंने जो यह कहा कि 'स्व.' को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय
है कि मैं विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा
सामवेद को प्राप्त करू ॥७॥

तृतीय प्रपाठक---(सोलहवां खंड)

(जीवन की यज्ञ-रूप कल्पना द्वारा आमरण-ब्रह्मचर्य
का विचार, १६-१७ खंड)

सोम-याग के तीन समय होते हैं, प्रात-मध्य-तृतीय । एक-एक
समय को 'सवन' कहते हैं, 'प्रात-सवन'—'माध्यन्दिन-सवन'—
'तृतीत-सवन' । प्रातः सवन में २४ अक्षरो का 'गायत्री', माध्यन्दिन
सवन में ४४ अक्षरो का 'त्रिष्टुप्' और तृतीय-सवन में ४८ अक्षरो
का 'जगती' छन्द प्रयुक्त होता है । इन तीनों सवनो के देवता क्रमश
'वसु'-'रुद्र'-'आदित्य' हैं ।

इस खंड में सोम-याग के इस रूप को जीवन पर घटाया गया

अथ यद्वोच भुव प्रपद्य इत्यग्निं प्रपद्ये वायु

प्रपद्ये आदित्यं प्रपद्ये इत्येव तद्वोचम् ॥६॥

अथ—और, यद् अवोचम्—जो मैंने कहा था (कि), भुव प्रपद्ये—'भुव'
को प्राप्त करूँ, इति—यह (वाक्य), अग्निम् प्रपद्ये, वायुम् प्रपद्ये, आदित्यम्
प्रपद्ये—(पूर्वाक्त लोको के अधिपति) अग्नि-वायु-आदित्य को प्राप्त होऊँ,
इति एव—इम (अर्थ में) ही, तद् अवोचम्—वह (वचन) कहा था ॥६॥

अथ यद्वोच स्व. प्रपद्ये इति । ऋग्वेद प्रपद्ये यजुर्वेद

प्रपद्ये सामवेद प्रपद्ये इत्येव तद्वोच तद्वोचम् ॥७॥

अथ—और, यद् अवोचम्—जो मैंने कहा था (कि), स्व प्रपद्ये—'स्व'
को प्राप्त होऊँ, इति—यह (वाक्य), ऋग्वेदम् प्रपद्ये, यजुर्वेदम् प्रपद्ये, सामवेदम्
प्रपद्ये—(पूर्वाक्त अग्नि आदि देवर्षियो द्वारा प्राप्त) ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद
(त्रयी विद्या त्रय चारो वेदो) को प्राप्त करूँ—जान जाऊँ, इति एव—इम
(अर्थ में) ही, तद् अवोचम्—वह (वचन) कहा था, तद् अवोचम्—वह
(वचन) कहा था (द्विरुक्ति खण्ड-समाप्ति घोनक है) ॥७॥

है। यह जीवन मानो सोम-याग है। 'वसु-ब्रह्मर्चय' प्रात-सवन, है, जीवन के प्रथम २४ वर्ष मानो सोम-याग में पढी जाने वाली गायत्री के २४ अक्षर हैं। 'रुद्र-ब्रह्मर्चय' माध्यन्दिन-सवन है; जीवन के ४४ वर्ष मानो सोम-याग में पढे जाने वाले त्रिष्टुप् के ४४ अक्षर हैं। 'आदित्य-ब्रह्मर्चय' तृतीय-सवन है, जीवन के ४८ वर्ष मानो सोम-याग में पढी जाने वाली जगती के ४८ अक्षर हैं। बाह्य यज्ञ-यागादि में लिप्त मानव-समाज को सम्बोधन करते हुए ऋषि कहते हैं —

यह पुरुष ही मानो एक यज्ञ हो रहा है। इसके जीवन के जो प्रथम २४ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का प्रात-सवन है। यज्ञ तथा मनुष्य-जीवन की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गायत्री के २४ अक्षर हैं, यज्ञ में गायत्री छन्द का सवन प्रात काल होता है, इस सवन का देवता वसु है, इसी प्रकार पुरुष के जीवन-रूपी यज्ञ के भी जो पहले २४ वर्ष हैं, वे मानो गायत्री के २४ अक्षर हैं, पुरुष के जीवन का प्रथम-भाग, अर्थात् उसके पहले २४ वर्षों का ब्रह्मर्चय का काल गायत्री का प्रात काल होने वाला सवन है, जैसे गायत्री के प्रात सवन का देवता वसु है वैसे इस २४ वर्ष के ब्रह्मर्चय का अधिष्ठाता वसु-ब्रह्मचारी है। वसु और प्राण एक ही बात है, वसु ब्रह्मचारी प्राणों का नियमन करता है। प्राण को वसु इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राणों के कारण ही तो सब जीव-धारियों का वास है ॥१॥

पुरयो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवन
चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवन तदस्य वसवो-
ऽन्वायता प्राणा वा व वसव एते हीदो नर्व वामयन्ति ॥१॥

पुरुष—पुंस्व (मनुष्य-जीवन), वा व—भी, यज्ञ—(एक प्रकार का) यज्ञ (सोम-याग) है, तस्य—उस (सोम-याग-रूपी-मनुष्य-जीवन) के, यानि—जो, चतुर्विंशति—(पहले के) चौबीस, वर्षाणि—वर्ष हैं, तन्—बहु, प्रातः सवनम् (सोम-याग का) प्रातः काल का सवन है, चतुर्विंशति-+अक्षरा—चौबीस अक्षरों वाली, गायत्री—गायत्री (नामक) छन्द है, गायत्रम्—गायत्री-छन्द में उपनिबद्ध-मन्त्र-प्रधान, प्रातः सवनम्—प्रातः सवन है, तद् अस्य—तो इस (प्रातः सवन रूपी जीवन-यज्ञ) के (ने), वसव—वसु-देवता या वसुमन्त्रक ब्रह्मचारी, अन्वायता—अन्वायन करने के, प्राणा वा व—प्राण (प्राणों का

अगर २४ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में, इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणो तथा वसु-रूप अपने ब्रह्मचर्य के सकल्प को सम्बोधन करके कहे, हे प्राणो ! हे वसुओ ! मैंने वसु-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा प्रात-सवन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि मैं माध्यन्दिन-सवन तक अपने सकल्प का विस्तार कर सकूँ, रुद्र-ब्रह्मचारी बन सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राणरूप वसु-ब्रह्मचर्य तक पहुँचकर ही लोप न हो जाय। इस प्रकार के सकल्प से वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक विकार से छूट जाता है ॥२॥

पुरुष के जो ४४ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का माध्यन्दिन-सवन हैं। यज्ञ में त्रिष्टुप् के ४४ अक्षर होते हैं, त्रिष्टुप् छन्द का सवन मध्य-

पर्याय) ही, वसव — वसु है, हि — क्रिया, एते — ये (प्राण), इदम् सर्वम् — उन सब को, वासयन्ति — बनाते हैं, निवाम देते हैं ॥१॥

त चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इद मे प्रात सवन माध्यन्दिन् सवनमनुसतनुतेति नाऽह प्राणाना वसूना मध्ये यज्ञो विलोप्नीयेत्युद्ध्वं तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥

तम् — उन (पुरुष या वसु-मन्त्रक ब्रह्मचारी) को, चेत् — अगर, एतस्मिन् — इस, वयसि — आयु में, किञ्चिद् — कुछ भी, कोई भी, उपतपेत् — मतावे, विघ्न डाले, स — वह (पुरुष या ब्रह्मचारी), ब्रूयात् — कहे, प्राणा वसव — प्राणरूपी वसु, इदम् — उन, मे — मेरे, प्रात सवनम् — प्रात सवन को, चौबीस वर्षों को, माध्यमन्दिनम् सवनम् — माध्यन्दिन-सवन तक (में), अनुसन्तनुत — अनुस्यूत (बद्ध) कर दे, मिला दे, इति — यह (कहे), मा — नहीं, अहम् — मैं, प्राणानाम् वसूनाम् — प्राण-मन्त्रक वसुओ के, मध्ये — बीच में, यज्ञ — जीवन-यज्ञ (को), विलोप्तीय — लुप्त कर, नष्ट कर, इति — ऐसा (कहकर), उद् — उन्नत, ह एव — निश्चय ही, तत — उन (उपताप, विघ्न-बाधा) से, एति — प्राप्त करना है, (उद् एति — उन ताप में ऊपर उठ जाता है, सकट-मुक्त हो जाता है), अगद — नीरोग, बाधा-रहित, ह — अवश्यमेव, भवति — हो जाता है ॥२॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिन् सवन चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रिष्टुभ माध्यन्दिन् सवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ता प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥३॥
अथ — और, यानि — जो, चतुश्चत्वारिंशद् — चवालीस, वर्षाणि —

दिन में होता है, इस सवन का देवता रुद्र है। पुरुष के ४४ वर्ष त्रिष्टुप् के ४४ अक्षर हैं, आयु के द्वितीय-काल का ब्रह्मचर्य त्रिष्टुप् का मध्य-दिन का सवन है, जैसे त्रिष्टुप् के माध्यन्दिन-सवन का देवता रुद्र है, वैसे पुरुष की आयु के द्वितीय-भाग के इस ४४ वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता रुद्र-ब्रह्मचारी है। रुद्र और प्राण एक ही वात है, रुद्र-ब्रह्मचारी प्राणों को इतना वश में करता है मानो उन्हें रुला देता है। प्राण को रुद्र इसलिये कहते हैं क्योंकि ये ही जब चल देते हैं, तब सब रोने लगते हैं ॥३॥

अगर ४४ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा रुद्र-रूप अपने ब्रह्मचर्य के सकल्प को सम्बोधन करके कहे, हे प्राणो ! हे रुद्रो ! मैंने रुद्र-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा माध्यन्दिन-सवन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि मैं तृतीय-सवन तक अपने सकल्प का विस्तार कर सकूँ, आदित्य-ब्रह्मचारी बन सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप रुद्र-ब्रह्मचर्य तक पहुँच कर ही लोप न हो

(जीवन के) वर्ष है, तत्—वह, माध्यन्दिनम् सवनम्—(इस जीवन-यज्ञ—पुरुष-आयु का) दिन के मध्य में होने वाला सोम-याग के सवन के समान है, चतुर्वचत्वारिंशद्—अक्षरा—चवालीस अक्षरों वाला, त्रिष्टुभ्—त्रिष्टुभ्-छन्द है, त्रैष्टुभम्—त्रिष्टुभ्-छन्द वाले मन्त्रों से युक्त, माध्यन्दिनम् सवनम्—माध्यन्दिन सवन (होता है), तद्—तो, अरथ—इस (माध्यन्दिन सवन रूप जीवन-यज्ञ) के (में), रुद्रा—ग्यारह रुद्र देवता या रुद्र-संज्ञक ब्रह्मचारी, अन्वायत्ता—सम्बन्धित है, प्राणा वा च रुद्रा—प्राणों का नाम ही रुद्र है (रुद्र शब्द का अर्थ प्राण है), हि—क्योंकि, एते—ये (प्राण) ही, इदम् सर्वम्—इस सब (प्राणि-जगत्) को, रीत्यन्ति—(शरीर से निकलते समय) रुलाने हैं ॥३॥

त चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इद मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसतनुतेति माऽह प्राणाना रुद्राणा मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धं व तत् एत्यगदो ह भवति ॥४॥

तम्—उम (पुरुष या रुद्र-संज्ञक ब्रह्मचारी) को, चेत्—अगर, एतस्मिन् वयसि—उम आयु (के भाग) में, किञ्चित्—कुछ, कोई, उपतपेत्—पीटा देवे, विघ्न डाले, स ब्रूयात्—वह कहे, प्राणा रुद्रा—रुद्र-नामी प्राण, इदम् मे माध्यन्दिनम् सवनम्—उम मेरे माध्यन्दिन-सवन को, चवालीस वर्षों को, तृतीय-

जाय। इस प्रकार के सकल्प से वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक-विकार से छूट जाता है ॥४॥

पुरुष के जो ४८ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का तृतीय-सवन है। यज्ञ में जगती-छन्द के ४८ अक्षर होते हैं, जगती-छन्द का सवन तृतीय-काल में होता है, इस तृतीय-काल के सवन का देवता आदित्य है। पुरुष के ४८ वर्ष जगती के ४८ अक्षर हैं, आयु के तृतीय भाग का ब्रह्मचर्य जगती का सवन है, जैसे जगती-छन्द के तृतीय-सवन का देवता आदित्य है, वैसे पुरुष की आयु के तृतीय-भाग के इस ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी है। आदित्य और प्राण एक ही बात है, आदित्य-ब्रह्मचारी के प्राण सूर्य की भाँति शुद्ध तथा नियमित होते हैं। प्राण को आदित्य इसलिये कहते हैं क्योंकि जैसे आदित्य सब को लिये हुए है, पकड़े हुए है, वैसे प्राण भी शरीर की सब इन्द्रियो को लिये हुए है ॥५॥

सवनम्—तृतीय-सवन तक, अनुसतनुत्—अनुस्यूत (सबद्ध) कर दे, पटुचा दे (ये प्राण मेरा नाथ न छोड़ें), इति—यह (कहे), मा—नही, अहम्—मैं, प्राणानाम् रुद्राणाम्—रुद्र नामी प्राणों के (होते हुए), मध्ये—बीच में ही, यज्ञ विलोप्सीय—अपने जीवन-यज्ञ को नष्ट करूँ, इति—ऐसा (कहने पर), ह एव—निश्चय ही, तत्—उस (विघ्न-बाधा) से, उद् एति—ऊपर उठ जाता है, मकट-मुक्त हो जाता है, अगद ह भवति—अवश्यमेव नीरोग व बाधा-रहित हो जाता है ॥४॥

अयं यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टा-
चत्वारिंशदक्षरा जगती जागत तृतीयसवन तदस्यादित्या
अन्वायत्ता प्राणा वावाऽऽदित्या एते हीदं सर्वमाददते ॥५॥

अयं—और, यानि—जो, अष्टाचत्वारिंशद्—अष्टतालीस, वर्षाणि—(जीवन, पुरुष-आयु के) वर्ष हैं, तत्—वह, तृतीय-सवनम्—तृतीय-सवन के समान है, अष्टाचत्वारिंशद् + अक्षरा—अष्टतालीस अक्षरों वाला, जगती—जगती-छन्द है, जागतम्—जगती-छन्द के मन्त्रों से युक्त, तृतीय-सवनम्—तृतीय-सवन है, तद्—तो, अस्य—इस (तृतीय-सवन रूपी जीवन-यज्ञ-पुरुष-आयु) के (में), आदित्या—वारह आदित्य या आदित्य-संज्ञक ब्रह्मचारी, अन्वायत्ता—मन्त्रद्वय है, प्राणा वा व आदित्या—प्राण ही आदित्य है, प्राणों का नाम ही आदित्य है, हि—क्योंकि, एते—ये (आदित्य-नामी प्राण), इदम् सर्वम्—इस सारे (प्राणि-जगत्) को, आददते—ले लेते हैं, आश्रय देते हैं, अपनाते हैं ॥५॥

अगर ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा आदित्य-रूप अपने ब्रह्मचर्य के सकल्प को सम्बोधित करके कहे, हे प्राणों ! हे आदित्यो ! मैंने आदित्य-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा तृतीय-सवन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि मैं आयु पर्यन्त इस सकल्प का विस्तार कर सकूँ, आभरण ब्रह्मचारी रह सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप आदित्य-ब्रह्मचर्य तक पहुँच कर ही लोप न हो जाय । इस प्रकार के सकल्प से वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक-विकार में छूट जाता है ॥६॥

यह कथानक चला आ रहा है कि इतरा के पुत्र महिदास ने यह सब जानते हुए कहा था—ऐ मेरे ब्रह्मचर्य में उपस्थित होने वाले विघ्न ! तू मुझे क्यों सता रहा है ? मैं तेरी चोट से हर्गिज नहीं डिगूँगा ।

त चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा आदित्या
इद मे तृतीयमवनमायुरनुसतनुतेति माऽह प्राणानामादित्याना
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्ध्व तत एत्यगदो हैव भवति ॥६॥

तम्—उम (पुत्र या आदित्य-यज्ञक ब्रह्मचारी) को, चेद्—अगर, एतस्मिन् वयसि—उम (अटनालीम वर्ष की) आयु में, किञ्चिद्—कोई भी, कुछ भी, उपतपेत्—पीडा देवे, विघ्न डाले, स ब्रूयात्—ब्रह्म कहे, प्राणा आदित्या—आदित्य नामी प्राण, इदम्—इम, मे—मेरे, तृतीयसवनम्—तृतीय-सवन को, अटनालीम वर्षों को, आयु—(मनुष्य की पूर्ण) आयु तक, अनुसतनुत—सम्बद्ध करे, इति—यह (कहे), मा अहम्—नहीं मैं, प्राणानाम् आदित्यानाम्—आदित्य-नामी प्राणों के (होते हुए), मध्ये—बीच में ही, यज्ञ—जीवन-रूप यज्ञ को, विलोप्सीय—नष्ट करूँ, इति—ऐसा (कहने पर), ह एव—निश्चय ही, तत—उम (विघ्न-बाधा) से, उद् एति—ऊपर उठ जाता है, मरुट-मुक्त हो जाता है, अगद ह एव भवति—निश्चय ही नीरोग व बाधा-रहित हो जाता है ॥६॥

एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय स किं म
एतदुपतपमि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति । स ह षोडश

वर्षशतमजीवत्प्र ह षोडश वर्षशत जीवति य एव वेद ॥७॥

एतत्—इम (को), ह स्म वै—पुरा काल में, तद्—उम (पुरुष-यज्ञ) को, विद्वान्—जाननेवाले, आह—कहा था, महिदास—महिदाम ने, ऐतरेय—उत्तरा के पुत्र, स—ब्रह्म, किम्—ब्रह्म, मे—मुझे, एतद्—यह, ऐमे, उपतपमि—

कहते हैं कि इस सकल्प से ही महिदास $२४ + ४४ + ४८ = ११६$ वर्ष तक जीवित रहा । जो इस रहस्य को जानता है वह ११६ वर्ष तक जीता है ॥७॥



११६ वर्ष के आदित्य-ऋषि इतरा के पुत्र महिदास ऋषि

पीडा देता है, विघ्न डालता है, य अहम्—जो म, अनेन—इस (उपताप) मे, न—नही, प्रेष्यामि—मलंगा, इति—ऐसा (कह कर), स—वह, ह—निश्चयपूर्वक, षोडशम् वर्षतशम्—($२४ + ४४ + ४८ = ११६$) एक सौ सोलह वर्ष तक, अजीवत्—जिया या, आयु पाई थी, ह—निश्चय ही, षोडशम् वर्षतशम्—एक सौ सोलह वर्ष तक, प्र जीवति—उत्तमता मे जीवन (आयु) पाता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥७॥

तृतीय प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

इस खंड में भी मनुष्य-जीवन को यज्ञ-मय बताया गया है । यज्ञ के पांच अंग होते हैं—दीक्षा, उपसद, स्तुत-शस्त्र, दक्षिणा तथा अव-भूय । मनुष्य-जीवन भी पांच प्रकार का है, एक-एक प्रकार के जीवन की यज्ञ के एक-एक अंग के साथ तुलना करते हुए ऋषि कहते हैं —

जो व्यक्ति खाता है, पीता है, परन्तु इनमें रम नहीं जाता, उसका जीवन मानो 'दीक्षा' का जीवन है ॥१॥

जो व्यक्ति खाता है, पीता है और उसमें रमा रहता है, उसका जीवन मानो 'उपसद' का जीवन है ॥२॥

जो व्यक्ति खूब हसता है, खूब खाता है और मंथुन करता है, उसका जीवन मानो 'स्तुत-शस्त्र' का, आम जनता द्वारा प्रशंसित उपकरणों का जीवन है ॥३॥

जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य-वचन में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन मानो 'दक्षिणा' का जीवन है ॥४॥

स यदक्षिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षा ॥१॥

स—वह (पुरुष-यज्ञ का कर्ता), यत्—जो, अक्षिशिषति—खाना तो चाहता है, यत्—जो, पिपासति—पीना चाहता है (पर), यत्—जो, न—नहीं, रमते—(अज्ञानाया-पिपासा मे) रम नहीं लेता, फँसता नहीं अथवा (न रमते—रति-क्रिया नहीं करता), ता—वे ही, अस्य—इस (यज्ञमान) की, दीक्षा—दीक्षा (यज्ञ-स्वीकृति या यज्ञ-निमित्त व्रत) है ॥१॥

अय यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदरेति ॥२॥

अय—जीर, यद्—जो, अश्नाति—खाना है, यत्—जो, पिबति—पीता है, यद्—जो, रमते—इनमें रम लेता है, फँसता है, अथवा रति-कर्म करता है, तद्—वह, उपसदं एति—उपसदों के समान होता है (पाठान्तर-उपसदा + एव + इति—वह उपसदा ही है) ॥२॥

अय यद्वसति यज्जक्षति यन्मैथुन चरति स्तुतशस्त्रैरेव तदेति ॥३॥

अय—जीर, यद्—जो, हसति—हँसता है, यत्—जो, जक्षति—खाता है, यत्—जो, मैथुनम् चरति—रति-क्रिया करता है, (वह) स्तुत-शस्त्रं—स्तुत-शस्त्रों ने (आम जनता जिन जश्नों, उपकरणों की स्तुति करती है उनसे), एव—ही, तद्—वह (जीवन), एति—(समानता को) पाता है ॥३॥

अय यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा ॥४॥

जब सोम-याग में सोम-रस को निचोड़ने लगते हैं, तब 'सोष्यति' शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात् वह सोम-रस को निचोड़ेगा, जब निचोड़ चुकते हैं, तब 'असोष्ट' शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात् वह सोम-रस को निचोड़ चुका। 'सू' धातु 'रस निचोड़ने' और 'जन्म देने'—दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है, अतः 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' का जहाँ यज्ञ में 'रस निचोड़ेगा' और 'रस निचोड़ा'—ये दो अर्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य के सम्बन्ध में 'सोष्यति' का अर्थ होगा 'जन्म देगा' और 'असोष्ट' का अर्थ होगा 'जन्म दिया'। जीवन-रूपी यज्ञ में व्यक्ति का मनुष्य-रूप में पुनर्जन्म ही 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' है, अर्थात् मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेना मानो सोम-रस का चू-पडना है, और 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' के अतिरिक्त मनुष्य का मर जाना मानो 'अवभृथ' है ॥५॥

जीवन को यज्ञमय समझने के इस रहस्य को घोर आगिरस ने देवकी के पुत्र कृष्ण को बताया और उसकी सब जिज्ञासा मिट गई। घोर ऋषि ने कृष्ण से कहा कि उपासक जीवन का अन्तकाल आ

अथ—और, यत्—जो, तप—तप (द्वन्द्व-सहन), दानम्—दान, आर्जवम्—मरलता, अहिंसा—हिंसा न करना, सत्यवचनम्—मच बोलना (पाँचों यमों का पालन करना), इति—ये, ता अस्य दक्षिणा—वे इस (यजमान की) दक्षिणा (दान-द्रव्य) ह ॥४॥

तस्मादाहु सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभृथ ॥५॥

तस्माद्—उम कारण से, आहु—(जब) कहते हैं कि, सोष्यति—सोम-वल्ली का रस निकालेगा या सन्तान उत्पन्न करेगा, असोष्ट—रस निकाला या सन्तान उत्पन्न की, इति—ऐसा, पुन—फिर, उत्पादनम्—(पुत्र रूप में) उत्पन्न होना, एव—ही, अस्य—इस (यजमान) का, तत्—वह (मवन) है, मरणम्—(अन्त में) शरीर-व्याग, एव—ही, अवभृथ—यज्ञोपरान्त विहित स्नान (है) ॥५॥

तद्धेतद् घोर आगिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचा-
पिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रय प्रतिपद्येताक्षितमस्य-
च्युतमसि प्राणसंक्षितमसीति । तत्रैते द्वे ऋचौ भवत ॥६॥

तद् ह एतत्—उस इस (पुरुष-यज्ञ के ज्ञान) को, घोर—घोर-नामी, आगिरस—अगिरा के पुत्र ने, कृष्णाय—कृष्ण (को), देवकीपुत्राय—देवकी

जाने पर इन तीन वाक्यों का उच्चारण करे—‘अक्षितम् असि’—हे भगवन् ! आप अविनाशी हैं, ‘अच्युतम् असि’—हे भगवन् ! आप मदा एक-रस हैं, ‘प्राण-संगितम् अमि’—हे भगवन् ! आप प्राण से भी तीक्ष्ण हैं, सूक्ष्म हैं । इस पर दो ऋचाएँ हैं—॥६॥

द्यू-लोक में भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जो प्राचीन से भी प्राचीन वस्तु का कारण है, उपासक लोग, मदा दिन रहने वाली उम अखड ज्योति का दर्शन करते हैं ॥७॥

अन्वकार में परे जो ज्योति दीख पड़ती है, उसे देखते हुए हम ऊपर-ही-ऊपर उठें । उस मुख-स्वत्न ज्योति को देखते हुए देवो-मै-देव मूर्य की उत्कृष्टतर ज्योति को प्राप्त हो, और उसके अन्तर मव ज्योतियो-मै-उत्तम, मव ज्योतियो-मै-उत्तम ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त हो ॥८॥

के पुत्र, उक्त्वा—उपदेश, उवाच—(अपने विषय में) कहा था कि, अपिपाम—प्यास में (वामना में) रहित, एव—ही, स—यह (योग), ब्रह्म—होगा था, स—यह पुत्र्य (जीवन-यज्ञ कर्ता) अन्तवेलायाम्—अन्त में (मृत्यु के) समय जाने पर, एतत्—इस, त्रयम्—तीनों को, प्रतिपद्येत—करे, कहे, मंत्रे, अक्षितम्—अविनाशी, अग्रण, अमि—नूँ है, अच्युतम्—गुन न होनेवाला, एक-रस, असि—नूँ है, प्राण-संगितम्—प्राण में भी वदकर तीक्ष्ण (सूक्ष्म), असि—नूँ है, इति—यह (तीनों वाक्यों को प्राप्त हो), तत्र—उस विषय में, द्वे—दो ऋची—ऋचाएँ, भवत—हैं ॥६॥

आदिप्रत्नस्य रेतनो ज्योतिष्पव्यन्ति वानरम् । परो यद्विद्यते दिवा ॥७॥

वान्—जवग्र, इन्—ही, प्रत्नस्य—पुगने, प्रण, रेतन—वीर्य के, बीज के, ज्योति—ज्योति को, पश्यन्ति—देखते हैं, वानरम्—दिनर, पर—परे, आगे, यद्—जो, इद्यते—प्रदीप्त हो रहा है दिवा—दिन में ॥७॥

उद्वयं तममन्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरं स्व. पश्यन्त उत्तरं

देवं देवत्रा मूर्यमग्रम् ज्योतिरत्नममिति ज्योतिरत्नममिति ॥८॥

उद्—ऊपर वयम्—हम, तमम—अन्वकार में परि—सब ओर, ज्योति—प्राण को, पश्यन्त—देखते हुए, उत्तरम्—(पहले में भी) अग्रिम ऊपर, स्व—स्वर्ग लोक, आनन्दमय स्थिति को, पश्यन्त—देखते हुए, उत्तरम्—अग्रिम ऊपर, देवम्—देव, देवत्रा—देवताओं में या देवों के भी रक्षक, सूर्यम्—जगत् के स्वयंता, जगत् के प्रेरक, अग्रम्—प्राप्त हो गये ज्ञान दिवा,

तृतीय प्रपाठक—(अठारहवां खंड)

(पिंड के वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र का ब्रह्मांड के अग्नि, वायु, आदित्य, दिक् से समन्वय)

'अध्यात्म' उपासना, अर्थात् इस शरीर-रूपी 'पिंड' में ब्रह्मोपासना करते हुए 'मन' को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उपासना करे, 'अधिदैवत' उपासना, अर्थात् विश्व-रूपी 'ब्रह्मांड' में ब्रह्मोपासना करते हुए 'आकाश' को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उपासना करे। ये दोनों अध्यात्म तथा अधिदैवत उपासनाएँ ऋषियो ने कही हैं ॥१॥

यह ब्रह्म चार चरणों वाला है। मन-ब्रह्म का वाणी चरण है, प्राण चरण है, नेत्र चरण है, श्रोत्र चरण है। यह अध्यात्म हुआ। आकाश-ब्रह्म का अग्नि चरण है, वायु चरण है, आदित्य चरण है, दिशाएँ चरण हैं। यह अधिदैवत हुआ। ये दोनों अध्यात्म (पिंड-सम्बन्धी) तथा अधिदैवत (ब्रह्मांड-सम्बन्धी) उपासनाएँ ऋषियो ने कही हैं ॥२॥

ज्योति—ज्योति स्वरूप, उत्तमम् इति—सब से ऊपर, सर्वात्तम, ज्योति उत्तमम्—मर्वोत्तम ज्योति को, इति—ये ऋचा हे ॥८॥

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो

ब्रह्मेत्युभयमादिष्ट भवत्यध्यात्म चाधिदैवत च ॥१॥

मन—मन की, ब्रह्म—ब्रह्म (सब से बड़ा, महत्त्वपूर्ण), इति—ऐसे, उपासीत—उपासना करे, इति—यह, अध्यात्मम्—आत्मा (पिंड) सम्बन्धी (कथन है), अथ—अब, अधिदैवतम्—देवता (ब्रह्माण्ड) विषयक (कथन है कि), आकाश—आकाश ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, इति—इस प्रकार, उभयम्—दोनों ही, आदिष्टम्—निदिष्ट, उपदिष्ट, भवति—होते हैं, अध्यात्मम् च अधिदैवतम् च—अध्यात्म और अधिदैवत (कथन) ॥१॥

तदेतच्चतुष्पाद् ब्रह्म । वाक्पाद प्राण पादश्चक्षुपाद श्रोत्र पाद इत्यध्यात्ममथाधिदैवतमग्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो दिश पाद इत्युभयमेवादिष्ट भवत्यध्यात्म चैवाधिदैवत च ॥२॥

तद्—तो, एतद्—यह (मनरूपी), चतुष्पाद्—चार पाद वाला, (चार आधार वाला), ब्रह्म—ब्रह्म है, वाक् पाद—वाणी (पहला) पाद है, प्राण पाद—प्राण या घ्राण (दूसरा) पाद है, चक्षु पाद—नेत्र (तीसरा) पाद

पिंड मे वाणी, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण अग्नि-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रही है। जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥३॥

पिंड में प्राण, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण वायु-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है। जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से, तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥४॥

है, श्रोत्रम् पाद—कान (चीथा) पाद है, इति—यह, अध्यात्मम्—मनो-ब्रह्म का निरूपण है, अथ—आगे, अधिदैवतम्—आकाश-ब्रह्म का (निरूपण यह है कि), अग्नि. पाद—(देवता आकाश-ब्रह्म का) अग्नि (पहला) पाद है, वायु पाद—वायु (दूसरा) पाद है, आदित्य पाद—सूर्य (तीसरा) पाद है, दिश पाद—दिशाएँ (चीथा) पाद है, इति—इस प्रकार, उभयम् एव आदिष्टम् भवति अध्यात्मम् च अधिदैवतम् च—इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनों का निरूपण ही जाता है ॥२॥

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थं पाद सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च

भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद ॥३॥

वाग् एव—वाणी ही, ब्रह्मण—मनो-ब्रह्म का, चतुर्थं—चार-पाद मे से एक, पाद—पाद है, स—वह (वाक्पाद), अग्निना—(अधिदैवत आकाश-ब्रह्म के पाद) अग्नि मे (की), ज्योतिषा—प्रकाश मे (शक्ति मे), भाति—चमकती है, च—और, तपति च—ताप देती है, (भाति च तपति च—अपने कार्य मे समर्थ होती है), भाति च तपति च—चमकता है और तपता है, अन्य पर प्रभाव डालता है, कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति (गुण-गान), यज्ञ (ख्याति) और ब्रह्म-तेज से, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥३॥

प्राण. एव ब्रह्मणश्चतुर्थं पाद स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च

भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद ॥४॥

प्राण एव—प्राण ही, ब्रह्मण—(मन-रूप) ब्रह्म का, चतुर्थं—चारों मे से एक, पाद—पाद है, स—वह (प्राण), वायुना—(आकाश-ब्रह्म के पाद) वायु मे (के), ज्योतिषा—प्रकाश मे (शक्ति मे), भाति च तपति च—अपने कार्य मे समर्थ होता है, भाति च तपति च—चमकता है और तपता है, कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति, यज्ञ और ब्रह्म-तेज मे, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥४॥

पिंड मे चक्षु, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणो मे से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण आदित्य-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है । जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥५॥

पिंड मे श्रोत्र, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणो में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण दिग्-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है । जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से तथा तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥६॥

तृतीय प्रपाठक—(उन्नीसवां खंड)

'आदित्य ब्रह्म है'—यह महर्षियो का आदेश है । इस आदेश की व्याख्या करते हैं—यह ससार पहले 'असत्' ही था, अव्यक्त था ।

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थं पाद स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च
भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद ॥५॥
चक्षु एव ब्रह्मण चतुर्थं पाद—आँख ही (मन-रूप) ब्रह्म का चौथा (चारो मे से एक) पाद है, स—वह (नेत्ररूपी) पाद, आदित्येन—(आकाश-ब्रह्म के पाद) सूर्य से (के), ज्योतिषा—प्रकाश से (शक्ति से), भाति च तपति च—अपने कार्य मे समर्थ होता है, भाति च तपति च—चमकता है और तपता है, कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति, यश और ब्रह्म-तेज से, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥५॥

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थं पाद स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति च तपति च
भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद य एव वेद ॥६॥
श्रोत्रम् एव—कान ही, ब्रह्मण—(मन-रूपी) ब्रह्म का, चतुर्थं—चारो मे से एक (चौथा), पाद—पाद है, स—वह (श्रोत्र), दिग्भि—दिशाओं से (के), ज्योतिषा—प्रकाश से, शक्ति से, भाति च तपति च—अपने कार्य मे समर्थ होता है, भाति च तपति च—चमकता है और तपता है (औरो पर प्रभाव डालता है), कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति से, यश से, और ब्रह्म-तेज से, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥६॥

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत् ।

तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्ड निरवर्तत तत्सवत्सरस्य मात्रामशयत

तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजत च सुवर्णं चाभवताम् ॥१॥

आदित्य—सूर्य ही, ब्रह्म—(सब से बढकर) ब्रह्म है, इति—यह, आदेश—

वह ब्रह्म ही उस समय 'सत्' था, व्यक्त था । ब्रह्म ने अपनी सत्ता को प्रकट किया, और अण्डाकार प्रकृति-रूप पिंड का आवर्तन शुरु किया । सवत्सर तक उस अण्डे को सेया । उसके दो टुकड़े हो गये, अण्डे के दो कपाल हो गये—एक रजत के वर्ण का, दूसरा सुवर्ण के वर्ण का ॥१॥

इस अण्डे का जो चादी के वर्ण का टुकड़ा था, वह तो यह पृथिवी है, जो सोने के वर्ण का टुकड़ा था, वह चुलोक है । अण्डे में जो जेर थी, वह पर्वत है, जो झिल्ली थी, वह मेघ और नीहार है, जो धमनिया थी, वे नदियां हैं, जो वस्ति का जल था—मूत्र—वह समुद्र है ॥२॥

(ब्रह्मजानियों का) निर्द्वेष या उपद्वेष है (कथन है), तस्य—उम (आदित्य-ब्रह्म) का, उपव्याख्यानम्—पुन व्याख्या है, असत्—(कार्य रूप में अविद्यमान), एव—ही, इदम्—यह (आदित्य-ब्रह्म), अग्रे—(मृष्टि-रचना से) पहले, आसीत्—था, तत्—वह (वास्तव में), सद्—(कारण रूप में) विद्यमान था, तत्—वह (आदित्य-ब्रह्म), समभवत्—उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, तद्—वह, आण्डम्—अण्डे के यमान (हिरण्यगभ रूप में), निरवर्तत—उत्पन्न हुआ, तत्—वह अण्डा, सवत्सरस्य—एक वर्ष के, मात्राम्—परिमाण (काल) तक, अज्ञायत्—सोया (उमी रूप में पड़ा रहा) या उसे सेया, तद्—वह, निरभिद्यत—(दा टुकड़ों में) टूट गया, ते—वे, आण्डकपाले—(उम हिरण्यगभ) अण्डे के दोनों टुकड़े (खोल), रजतम्—चाँदी, च—जीर, सुवर्णम्—सोना, च—और, अभवताम्—हो गये ॥१॥

तद्यद्रजत् सेय पृथिवी यत्सुवर्णं सा धीर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बं

स मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद् वास्तेयमुदकं स समुद्र ॥२॥

तद्—वह, यद्—जो, रजतम्—चाँदी रूप में (अण्डे का टुकड़ा) ही, सा इयम्—वह यह, पृथिवी—पृथिवी है, यत्—जो (टुकड़ा), सुवर्णम्—सोना (हो गया) था, सा धी—वह चुलोक है, यत्—जो (उम अण्डे में), जरायु—जेर (बी), ते पर्वता—ये पर्वत हैं, यद् उल्बम्—जो गर्भ-वन्धन (नाडी) था, स—वह, मेघ—बादल, (ममेघ—मेघों के महित), नीहार—(एव) कोहरा (टूण), या—जो, धमनय—गिराए, नमे बी, ता—वे, नद्य—नदियाँ (वनी), यद्—जो, वास्तेयम्—वस्ति (पेट, मव्य) का, उदकम्—पानी (मूत्र) था, स—वह ही, समुद्र—समुद्र (बन गया) ॥२॥

इस अण्डे में से जो जीव उत्पन्न हुआ, यही वह आदित्य है। जब सूर्य उत्पन्न हो रहा था, तब 'उलूलव' अर्थात् उरुरव, उच्च-घोष होने लगे, सब प्राणी उठे, और उनकी कामनाएँ उठ खड़ी हुईं। इसी कारण सूर्य के उदय तथा अस्त होने पर पशु-पक्षियों की आवाजे आने लगती हैं, सब प्राणी उठ खड़े होते हैं, उनकी कामनाएँ जाग जाती हैं ॥३॥

इस प्रकार आदित्य को ब्रह्म का प्रतीक मानकर जो उसकी उपासना करता है, उसे शीघ्र ही साधु-घोष आ पहुँचते हैं, और उसे हर्षित करते हैं, हर्षित करते हैं ॥४॥

अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्त जायमान घोषा उलूलवोऽनूदतिष्ठन्तसर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामास्तरमात्तस्योदय प्रति प्रत्यायन प्रति घोषा उलूलवोऽनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चं व कामा ॥३॥

अथ—जो, यत् तद्—जो वह, अजायत—(उन अण्डे में) उत्पन्न हुआ, च—वह, असी—यह, आदित्य—सूर्य (ब्रह्म) है, तम् जायमानम्—उमके उत्पन्न होने पर, घोषा—जोर के शब्द, जय-जयकार, उलूलव (उरुरव)—वहन शब्द वाले, अनु+उदतिष्ठन्—वाद में (पीछे) उठे (हुए), सर्वाणि च—और सारे, भूतानि—चर-अचर भूत, सर्वे च—और सारे, कामा—काम्य (वन्म-अन्न आदि अभीष्ट) भोग, तस्मात्—उम कारण ने (आजकल भी), तस्य—उम (आदित्य) के, उदयम् प्रति—उदय होने के साथ, प्रत्यायनम् प्रति—अस्त होने के साथ, घोषा—शब्द, उलूलव—अनेक शब्द वाले, अनु+उत्तिष्ठन्ति—वाद में होने लगते हैं, सर्वाणि च भूतानि—और सारे प्राणी (उठ-जाग जाते हैं, कर्म-रत होते हैं), सर्वे च कामा—और सारे अभीष्ट भोग (भोगे जाते हैं) ॥३॥

स य एतमेव विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनं
साधवो घोषा आ च गच्छेयुरूप च निम्नेडेरन्निम्नेडेरन् ॥४॥

स य—वह जो, एतम्—इसको, एवम्—इस प्रकार के, आदित्यम् ब्रह्म—सूर्यरूप ही ब्रह्म है, इति—ऐसे, उपास्ते—उपासना करता है, अभ्याश ह—नमीप ही है, जल्दी ही, निकट भविष्य में, यत्—कि, एनम्—इस (उपासक) को, साधवो—अच्छे, भले, घोषा—शब्द, घोषणायै, च—और, आ गच्छेयु—आवे, प्राप्त हो, च—और, उप निम्नेडेरन्—वे (घोष) आनन्दित करे, सुख के कारण ही, निम्नेडेरन्—सुखी करे (द्विरुक्ति आदरार्थं व अध्याय-समाप्ति चोक्तक है) ॥४॥

(जैसे अडे के फूटने से प्राणी उत्पन्न होने हैं वैसे सृष्टि-रूप अडे के फूटने से यह जगत् उत्पन्न हुआ—यह वर्णन इस उपनिषद् में पाया जाता है। वर्तमान वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। एक सिद्धांत है—‘Big Bang Theory’ और दूसरा सिद्धांत है—‘Steady State Theory’। विग बैग थियोरी का अर्थ यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में—लगभग एक अरब वर्ष पूर्व—भौतिक-तत्त्व (प्रकृति—Matter) घनीभूत अवस्था में था। इस घनीभूत अवस्था में विस्फोट हुआ, उन्नी विस्फोट को वैज्ञानिक विग बैग या एक्सप्लोजन कहते हैं। इस विस्फोट से घनीभूत भौतिक-तत्त्व इस विशाल नभोमंडल में विग्नर कर सूर्य, चन्द्र, तारे, आकाश-गंगा आदि का रूप धारण कर गया। वैज्ञानिकों की अधिक सत्या इस सिद्धान्त को मान्य समझती है। उपनिषद् का वर्णन भी ‘घनीभूत भौतिक-तत्त्व’ (Matter in a concentrated state) का अडे के रूप में उल्लेख करता है, और जैसे आजकल के वैज्ञानिक घनीभूत भौतिक-तत्त्व के विस्फोट में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन करते हैं वैसे उपनिषद् के ऋषि सृष्टि-रूप अडे के विस्फोट से इस जगत् की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अडा घनीभूत भौतिक-तत्त्व के सिवा क्या ही नकता है—इसी को उपनिषद् में ‘ब्रह्मांड’ कहा है।)

चतुर्थ प्रपाठक—(पहला खंड)

(गाडीवान रैक्व ऋषि की ‘सवर्ग-विद्या’, १ में ३ खंड)

प्राचीन-काल में जानश्रुति नामक एक राजा था जिसके पिता, पितामह तथा प्रपितामह तीनों जीवित थे, इसलिये वह ‘पौत्रायण’, अर्थात् पुत्र-पौत्रों वाला भी कहलाता था। वह श्रद्धा से दान देता था, थोड़ा नहीं बहुत दान देता था, उसके यहाँ खूब अन्न पकता था।

ॐ जानश्रुतिर्हं पौत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपावय आस।

स ह सर्वत आवसयान्मापयाचन्ने सर्वत एव मेऽस्त्यन्तीति ॥१॥

ओम्—इण्वर का स्मरण कर, जानश्रुति—जनश्रुत का पुत्र, ह—पहले कभी, पौत्रायण—जीवित प्रपितामह-पितामह-पिता वाला, श्रद्धादेय—श्रद्धा-

उसने जगह-जगह धर्मशालाए बनवा दी थी ताकि भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर अतिथि लोग उसके यहाँ भोजन किया करें ॥१॥

एक बार रात्रि को कुछ हस—अर्थात् परमहस महात्मा लोग—उसके यहाँ आ टिके । उनमें से एक ने दूसरे से कहा—ऐ भद्र-नयन ! जानश्रुति पौत्रायण राजा का यश द्यु-लोक के समान फैल रहा है । उससे टक्कर न ले बैठना, कही वह तुझे अपने तेज से भस्म न कर डाले ॥२॥

उसे दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया—अरे, तुमने इस साधारण-से राजा को ऐसे कैसे कहा जैसे मानो वह गाड़ीवाला रैक्व ऋषि हो । पहले महात्मा ने पूछा, यह गाड़ीवान रैक्व ऋषि कैसा है ? ॥३॥

पूर्वक दान करनेवाला, बहुदायी—प्रभूत दान करनेवाला, बहुपाक्य —(भिक्षुओं के लिए) बहुत-सा अन्न का पाक करवानेवाला, आस—या, सह—उसने, सर्वत—चारों ओर, आसवयान्—(धर्मशाला आदि) मकान, मापयाञ्चक्रे—वनवाये ये, सर्वत—मग्न ओर, मग्न जगह, एव—ही, मे—मेरा, अत्यन्ति—(अन्न) खायेगे, इति—यह (प्रसिद्धि है) ॥१॥

अथ ह हँसा निशायामतिपेतुस्तद्वै हँसो हँसमभ्युवाद
हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुते पौत्रायणस्य सम
दिवा ज्योतिरातत तन्मा प्रसाङ्क्षीस्त्वत्त्वा मा प्रधाक्षीदिति ॥२॥

अथ ह—इसके वाद कभी, हसा—परमहस मुनि या हम पक्षी, निशायाम्—रात्रि में, अतिपेतु—उडे, वहा आये, तद् ह—तो, तव, एवम्—इस प्रकार, हस—(एक) हम ने, हसम्—(दूसरे) हस को, अभ्युवाद—कहा, हो-हो—हे-हे, अयि—अरे, भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष !—भल्लाक्ष भल्लाक्ष !, जानश्रुते पौत्रायणस्य—जीवित परदादा-दादा-पितावाले जानश्रुति का, समम् दिवा—दिन के ममान, ज्योति—तेज, आततम्—चारों ओर फैल रहा है, तत्—तो उम (तेज) को, मा—मत, प्रसाङ्क्षी—छूना, सम्पर्क में जाना, तत्—वह (तेज), त्वा—तुझ को, मा—नहीं, प्रधाक्षीद्—जला देवे, इति—यह (कहा) ॥२॥

तमु ह पर प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्त् सयुग्वानमिव

रैक्वमात्येति । यो नु कथं सयुग्वा रैक्व इति ॥३॥

तम् उ—उम (हस) को, पर—दूसरे (भल्लाक्ष) ने, प्रत्युवाच—जवाब दिया, कम् + उ + अरे (कम्बर)—किसको अरे, एनम्—इम (जानश्रुति) को, एतत्-सन्तम्—ऐसा होनेवाले को, सयुग्वानम्—गाड़ी के साथ, गाड़ी की

दूधरे महात्मा ने उत्तर दिया, जैसे जूए के खेल में मय मे मुट्ट पाला 'कृत' कहलाता है, नीचे के पाने 'अय' कहलाते हैं, और 'कृत' के आ पडने पर उससे निचले मत्र 'अय' उयी में आ जाते हैं, इनी प्रकार यह ऋषि 'कृत' के समान है, लोग जो-कुछ भलाई करते हैं उसका फल रैव को मिल जाता है। जो व्यक्ति उन रहस्य को जानता है जिसे रैव जानता है, वही कुछ जानता है, ऐसा मैंने अन्य महात्माओ मे भी कहा है ॥४॥

महात्माओ का यह मवाद जानश्रुति पीत्रायण ने सुन लिया। उसने प्रात काल उठते ही अपने मारयि मे कहा—ऐ प्यारे ! तू क्या मेरी प्रशमा गाडीवान रैव ऋषि की प्रशमा की तरह करता है ? सारयि ने पूछा—वह गाडीवान रैव ऋषि कैसा है ? ॥५॥

मवाी वाले, डव—समान, रैवम्—रैव को (की), आत्य—तू कहता है (रैव के समान होने वाला किमको बता रहा है, रैव ही मवश्रेष्ठ ज्योतिष्मन् है) इति—यह (पहने ने कहा), (पहने ने पूछा कि) य तु—जो (तू यह रैव बता रहा है), कयम्—किम प्रमा का, सयुग्वा—गाडीवान, रैव—रैव है इति—यह (पूछा) ॥३॥

मया कृताय द्विजिनाशयरेया मयन्त्येवमेतं मर्व तदभिममेति
यत्किंच प्रजा मयु कुर्वन्ति। यन्मद्वेद यत्स वेद। स मयैतदुक्त इति ॥४॥
यथा—जैसे, कृताय—कृत—जूए का पाना, जयवा मयत्र-मनांग्य, विजि-
ताय—जय-प्राप्त पुरुष के, अयरेया—नीचे के (निचले पाने या निचले कर्म-
चारी ग जन), सयन्ति—मगन हो जाते हैं, उनमे मत्र मिल जाते है, एवम्—
इन ही प्रकार, एतम्—उम (रैव) को, मर्वम् तद्—मत्र कुछ वह, अभिस्मेति
—मिल जाता है, एकत्र हो जाते हैं, यत् किंच—जो कुछ, प्रजा—प्रजाए,
सायु—पुण्य कर्म, कुर्वन्ति—करती है, य—जो (रैव) भी, तद्—उम को,
वद—जानता है, यत्—जिमको, स—वह जानश्रुति, वेद—जानता है,
स—वह (उनने विषय मे), मया—मैंने, एतत्—यह, ऐने, उक्त—कहा
है, इति—यह (कहा) ॥४॥

तद्दु ह जानश्रुति पीत्रायण उपशुश्राव। स ह सजिहान एव क्षत्तारमुवाच
अङ्गारे ह मयुग्वानमिव रैवमात्येति। यो नु कयो सयुग्वा रैव इति ॥५॥

तद् उ ह—उम (कथोपकथन) को, जानश्रुति पीत्रायण—पीत्रायण
जानश्रुति ने, उपशुश्राव—सुना, स ह—और उसने, सजिहान—जय्या छोडते
हुए, एव—ही, क्षत्तारम्—(अपने) मारयि को, उवाच—(उमके जब्दो मे

राजा ने उत्तर दिया, रात को मैंने दो महात्माओं को यह कहते सुना है—“जैसे जूए में ‘कृत’ (आजकल का ताग के खेल में डक्का) पासे के आ पड़ने पर उससे निचले सब ‘अय’ (आजकल के ताग के खेल में वादशाह, वेगम, गुलाम आदि) उसी में आ जाते हैं, इसी प्रकार यह ऋषि ‘कृत’ के समान हैं, लोग जो-कुछ भी भलाई करते हैं उसका फल रैक्व को मिल जाता है। जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है जिसे रैक्व जानता है—वही कुछ जानता है, ऐसा मैंने अन्य महात्माओं से भी कहा है।” —इसलिये हे सारथि ! यह पता लगाओ कि यह रैक्व ऋषि कौन है ? ॥६॥

(‘कृत’ का अर्थ ‘किया हुआ’—‘सफल’ भी किया जा सकता है। इस अर्थ में ‘कृताय’ का अर्थ हुआ—‘सफल-मनोरथ’। जैसे विजिताय = विजय प्राप्त, कृताय = सफल मनोरथ व्यक्ति के लिए ‘अधरेय’ अर्थात् नीचे वाले व्यक्ति उसके साथ सहयोग देते हैं वैसे प्रजा की सब भलाई का फल रैक्व को मिलता है—यह भी उक्त पद का अर्थ हो सकता है।)

सारथि ने खोज की, और लौट कर राजा से बोला, कुछ पता

सारा वृत्तान्त) कहा, अङ्ग—हे प्रियवयस्य, अरे—अरे, ह—ही, सयुग्वानम् इव रैक्वम् आत्य इति—सयुग्वा रैक्व के समान तू बताता है तो, य नु—जो (यह है वह), क्यम्—किन प्रकार का, सयुग्वा रैक्व—गाडीवान रैक्व है ?, इति—यह ॥५॥

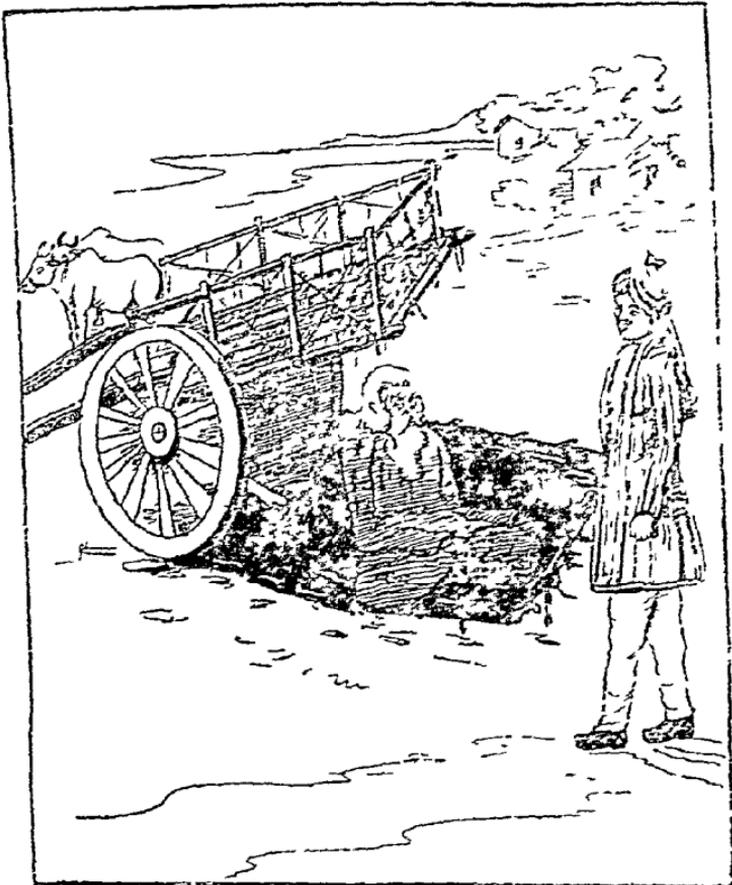
यथा कृताय विजितायाधरेया सयन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेद यत्स वेद । स मयैतदुक्त इति ॥६॥

यथा—जैसे, कृताय—सफल, विजिताय—विजेता के लिए, अधरेया—नीचे के (सामान्य जन), सयन्ति—एकत्र हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, एवम् इस प्रकार, एनम्—इस (रैक्व) को, सर्वम् तद्—मव कुछ वह, अभिसमेति—पास आ जाता है, यत् किञ्च—जो कुछ, प्रजा—प्रजाएँ, साधु—पुण्य कर्म, कुर्वन्ति—करती हैं, य तद् वेद—जो (रैक्व) उसको जानता है, यत्—जिमको, स—वह (जानश्रुति), वेद—जानता है, स—वह (उमके विषय में), मया एतद् उक्त—मैंने यह बात कही है (यह हमों का बार्तालाप दोहराया) ॥६॥

स ह क्षताऽन्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय ।

तं होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ॥७॥

नहीं चला । राजा ने कहा, अरे ! उस ऋषि का वहां अन्वेषण करो जहां ब्रह्म-ज्ञानियों को बूढ़ा जाना चाहिये, महलो में नहीं, शोपडों में उसकी खोज करो ॥७॥



बेलगाटी की छाया के नीचे बैठे रैवत्र ऋषि

स ह क्षत्ता—वह सागधि, अन्वेष्य—बूढ़ कर, न—नहीं, अविदम्—जाना, पात्रा, इति—ऐसे (मात्र कर), प्रत्येयाय—(राजा के) पाम लौट आया, तम् ह—(इम पर) उन (सागधि) को, उवाच—(जानथुति ने) कहा, यत्र—जिन स्थान पर, अरे—अरे, ब्राह्मणस्य—ब्राह्मण (ब्रह्मजानी) को,

सारथि फिर निकला । एक गाडी की छाया के नीचे दाद को खुजलाते हुए एक व्यक्ति को देखकर वह उसके निकट बैठ गया । उससे पूछा—भगवन् ! क्या आप ही गाडीवान रैक्व ऋषि हैं ? उसने उत्तर दिया—अरे हा ! मैं ही रैक्व हू । सारथि ने लौट कर राजा से कहा—मैंने रैक्व का पता लगा लिया ॥८॥

चतुर्थ प्रपाठक—(दूसरा खंड)

तब जानश्रुति पौत्रायण छ. सौ गौए, एक रत्नमाला और खच्चरो का रथ लेकर चल पड़े और ऋषि के पास पहुंच कर बोले—॥१॥

हे रैक्व ! ये छ सौ गौए हैं, यह रत्नमाला है, यह खच्चरो का रथ है । हे भगवन् ! जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए ॥२॥

अन्वेषणा—खोज (की जाती है), तद्—उस (स्थान में), एनम्—इस (रैक्व) को, अर्च्छ—खोज, दूढ, इति—यह (कहा) ॥७॥

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामान कपमाणमुपोपविवेश त् हाभ्युवाद त्व नु भगव सयुग्वा रैक्व इत्यहं ह्यरा३ इति ह प्रतिजज्ञे । स ह क्षत्ताऽविदमिति प्रत्येयाय ॥८॥

स—उस (सारथि) ने, अधस्तात्—नीचे, शकटस्य—गाडी के, पामानम्—खाज (खुजली) को, कपमाणम्—खुजाते हुए, (पामानम् कपमाणम्—शरीर खुजलाते हुए), उप+उपविवेश—पास बैठ गया, तम् ह—और उम (रैक्व) को, अभ्युवाद—वात की, कहा, त्वम् नु—तुम ही, भगव—हे भगवन्, सयुग्वा रैक्व—सयुग्वा (गाडीवान) रैक्व (हो), इति—यह (वात की), अहम् हि अरे—अरे मैं ही रैक्व हू, इति ह—प्रतिजज्ञे—प्रतिज्ञा की, विश्वाम दिलाया, स ह क्षत्ता—वह सारथि, अविदम्—(मैंने) जान लिया, पा लिया, इति—यह (मौच कर), प्रत्येयाय—लौट आया ॥८॥

तद्दु ह जानश्रुति पौत्रायण षट् शतानि गवा

निष्कमश्वतरीरय तदादाय प्रतिचक्रमे । त् हाभ्युवाद ॥१॥

तद् उ ह—तो (उमके बाद), जानश्रुति पौत्रायण—पौत्रायण जानश्रुति, षट्—छ, शतानि—सौ, गवाम्—गौओं के, (षट् शतानि गवाम्—छ सौ गौएँ), निष्कम्—सुवर्ण, अश्वतरीरयम्—खच्चरी जुते रथ को, तद्—उस (स्थान) को, प्रतिचक्रमे—चल पडा, तम् ह अभ्युवाद—(और) उस (रैक्व) को कहा ॥१॥

रैक्वेमानी षट् शतानि गवामय निष्कोऽयमश्वतरीरथो नु

म एता भगवो देवतां शाधि या देवतामुपास्स इति ॥२॥

ऋषि बोले—अरे शूद्र ! यह हार और ये गौए तू अपने पास रख । जानश्रुति पौत्रायण फिर एक सहस्र गौए, रत्नमाला, खच्चरो का रथ और निज कन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचा ॥३॥

बोला, हे रैक्व ! ये एक सहस्र गौए हैं, यह रत्नों की माला है, यह खच्चरो का रथ है, यह मेरी कन्या है जिसे मैं आपको देने को तैयार हूँ, यह ग्राम जिसमें आप विराजते हैं—यह भी आपकी भेंट है । हे भगवन् ! मुझे आप उपदेश दीजिये ॥४॥

रैक्व—हे रैक्व !, इमानि—ये, पद् इतानि गवाम्—छ मी गौएँ, अयम्—यह, निष्क—सुवर्ण (मिक्का), अयम्—यह, अश्वतरीरथ—खच्चरी-जुता रथ है, नु—अवश्य, मे—मुझे, एताम्—इस, भगव—हे भगवन् !, देवताम्—देवता को (का), ज्ञाधि—उपदेश करें, याम्—जिम, देवताम्—देवता को (की), उपास्ते—तू उपामना करता है, इति—यह (निवेदन किया) ॥२॥

तम् ह पर प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवैव सह
गोभिरस्त्विति । तद् ह पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण
सहस्र गवा निष्कमश्वतरीरथ दुहितरं तवादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥

तम् उ ह—उन (जानश्रुति) को, पर—दुमरे (रैक्व) ने, प्रत्युवाच—उत्तर दिया, अह ह अरे—अही अरे, त्वा—तुझको (उपदेश कर), शूद्र—शूद्र, तव—तेरा, एव—ही, सह—माय, गोभि—गौओं से (के), अस्तु—(यह मामान) हो, रते, इति—यह (उत्तर दिया), तद् उ ह—तो, पुन एव—फिर भी, जानश्रुति पौत्रायण—पौत्रायण जानश्रुति, सहस्रम् गवाम्—हजार गौओं को, निष्कम्—सुवर्ण को, अश्वतरीरथम्—खच्चरी-जुते रथ को, दुहितरम्—(अपनी) पुत्री को, तद्—उन (स्थान) को, आदाय—लेकर, प्रतिचक्रमे—चल पडा ॥३॥

तं हान्युवाद रैक्वेदं सहस्र गवामथ निष्कोऽयमश्वतरीरथ
इय जायाऽय ग्रामो यस्मिन्नास्तेऽन्वेव मा भगव जाधीति ॥४॥

तम् ह अन्युवाद—अंग उम (रैक्व) को कहा, रैक्व—हे रैक्व !, इदम् सहस्रम् गवाम्—यह हजार गौएँ, अयम् निष्क—यह सुवर्ण, अयम् अश्वतरीरथ—यह खच्चरीजुता रथ, इयम्—यह (मेरी पुत्री), जाया—(अब नेगी) पत्नी, अयम् ग्राम—यह ग्राम, यस्मिन्—जिममें, आस्ते—तू बैठा है, अनु एव—इमके पञ्चान् (यह स्वीकार कर), मा—मुझे, भगव—हे भगवन् !, ज्ञाधि—उपदेश दीजिये, इति—यह (कहा) ॥४॥

ऋषि ने कन्या के मुख को ऊंचे उठाकर कहा—ए शूद्र ! तुम ये गौए तो लाये हो, परन्तु मैं कुछ न बोलता, इस कन्या के मुख की लाज रखने के लिए बोलने को बाधित होना पडेगा । जहा रैक्व ऋषि ने निवास किया उस स्थान का नाम रैक्व-पर्ण प्रसिद्ध रहा— यह स्थान महावृष नामक उपवनो मे से एक था । राजा को ऋषि ने निम्न उपदेश दिया—॥५॥

(ऋषि ने राजा को शूद्र इसलिए कहा क्योकि वह भोला समझता था कि ऐसे प्रलोभनो से ऋषि के मन को वश मे किया जा सकेगा । इन वस्तुओ मे से तो रैक्व ने कुछ भी नही लिया, परन्तु राजा का उत्साह देखकर उसे उपदेश दे दिया ।)

चतुर्थ प्रपाठक—(तीसरा खंड)

हे राजन् ! 'अधिदैवत', अर्थात् 'ब्रह्मांड (Macroscopic point of view) की दृष्टि से वायु ही 'सवर्ग' है, सब को अपने भीतर समा लेने वाली है । जब आग बुझती है तो वायु मे ही लौट जाती है,

तस्याह मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाच । आजहारेमा शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति । ते हैते रैक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच ॥५॥

तस्याह—उस (पुत्री) के, मुखम्—मुख को, उप+उद्गृह्णन्—अपने समीप कर ऊपर उठाते हुए, उवाच—बोला, आजहार—ले आया, इमा—इन (गौ आदि) को, शूद्र !—अरे शूद्र !, अनेन—(पुत्री के) इस, एव—ही, मुखेन—मुख से (प्रेरित कर), आलापयिष्यथा—मुझसे उपदेश करायेगा, उपदेश करने को बाधित कर रहा है, इति—यह (कहा), ते ह एते—वे ही ये (राजा के दान मे दिये), रैक्वपर्णा—रैक्वपर्ण, नाम—नामवाले (ग्राम है), महावृषेषु—महावृष-नामक देश या वन मे, यत्र—जहाँ (राजा ने), अस्मै—इम (रैक्व मे उपदेश लेने) के लिए, उवास—निवास किया था, तस्मै ह—उम (राजा) को, उवाच—(रैक्व ने) कहा (उपदेश दिया) ॥५॥

वायुर्वा व सवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति

यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥१॥

वायु—वायु, वा व—ही, सवर्ग—सब को अपने मे लय करनेवाला, समाहर्ता है, यदा वै—जब ही, अग्नि—अग्नि, उद्वायति—बुझ जाती है, वायुम् एव—वायु मे ही, अपि+एति—लीन हो जाती है, यदा—जब, सूर्य—

जब मूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लौट जाता है, जब चन्द्र अस्त होता है तो वह भी वायु में ही लौट जाता है ॥१॥

जब पानी सूखते हैं तो वायु में ही लौट जाते हैं, वायु ही इन सब का सवरण करता है, इन सब को ढाप लेता है । यह अधिदेवत, अर्थात् ब्रह्मांड की दृष्टि में वर्णन हुआ ॥२॥

अब 'अव्यात्म', अर्थात् 'पिंड' (Microscopic point of view) की दृष्टि से सुनो । पिंड, अर्थात् शरीर की दृष्टि से प्राण ही 'सवर्ग' है, सब इन्द्रियों को अपने भीतर समा लेने वाला है । जब मनुष्य मोता है तो वाणी प्राण को ही लौट जाती है, प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत्र, प्राण को ही मन लौट जाता है, प्राण ही इन सब का सवरण करता है, इन सब को ढापता है ॥३॥

इसलिये 'सवर्ग' अर्थात् लय-स्थान दो ही हैं—ब्रह्मांड के देवों में 'वायु' तथा पिंड की इन्द्रियों में 'प्राण' ॥४॥

सूर्प, अस्तम् एति—टिपता है, वायुम् एव अप्येति—वायु में ही लीन हो जाता है, यदा चन्द्र अस्तम् एति—जब चन्द्रमा छिपता है (तो), वायुम् एव अप्येति—वायु में ही लीन होता है ॥१॥

यदाप उच्छ्वस्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुर्होवतान्सर्वान्तवृद्धवत इत्यधिदेवतम् ॥२॥

यदा—जब, आप—जल, उत्+शुष्यन्ति—सूखने है, वायुम् एव अपि यन्ति—वायु में ही लीन हो जाते हैं, वायु हि एव—वायु ही, एतान्—इन, सर्वान्—सब को, नवृद्धवते—(अपने में) लीन कर लेना है, इति—यह, अधिदेवतम्—देवता (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी (वर्णन है) ॥२॥

अथाव्यात्मम् । प्राणो वाच सवर्गं स यदा स्वपिति प्राणमेव चागप्येति

प्राणं चक्षु प्राणं श्रोत्रं प्राणं मन प्राणो ह्येवतान्सर्वान्तवृद्धवत इति ॥३॥

अय—अत्र, अव्यात्मम्—आत्मा (शरीर-पिण्ड) सम्बन्धी (वर्णन करने है), प्राण—प्राण (ज्वान-प्रज्वान), वा च—ही, सवर्गं—अपने में लीन करनेवाला (ममाह्ना) है, स—वह (देही), यदा—जब, स्वपिति—मोता है (नव), प्राणम् एव—प्राण को (में) ही, वाग्—वाणी, अप्येति—लीन हो जाती है, प्राणम् चक्षु—प्राण में ही आँख, प्राणम् श्रोत्रम्—प्राण में ही कान, प्राणम् मन—प्राण में ही मन (लीन हो जाता है), प्राण हि एव—क्योंकि प्राण ही, एतान् सर्वान्—इन सब (इन्द्रियों) को, नवृद्धवते—(अपने में) लीन कर लेना है, इति—यह (अव्यात्म वर्णन हुआ) ॥३॥

ती वा एती द्वौ सवर्गौ वायुरेव देवेषु प्राण प्राणेषु ॥४॥

राजन् । एक वार की बात है कि शौनक कापेय तथा अभि-
प्रतारि काक्षमेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उनसे एक
ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मागी । उसे उन्होंने भिक्षा न दी ॥५॥

ब्रह्मचारी ने कहा—अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल—ये चार, एव
वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन—ये चार, मानो महात्मा है, इन चारों
के मुकाविले में एक देव है—अधिदेवत (ब्रह्मांड की) दृष्टि से 'वायु'
तथा अध्यात्म (पिंड की) दृष्टि से 'प्राण' । वह कैसा है ? वह ऐसा
है जो इकला होता हुआ इन चारों को खा जाता है, परन्तु फिर भी
हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन् ! वह भुवनो की रक्षा करता है, अनेक
रूपों में वह बस रहा है, फिर भी उसे लोग देखते नहीं । यह अन्न
उसी प्राण के लिये तो है, मैं उस प्राण के लिये ही तो भिक्षा मागता
था, परन्तु जिसके लिये अन्न है उसी को तुमने नहीं दिया, तुमने मुझे
नहीं, प्राण-ब्रह्म को अन्न देने में इन्कार कर दिया ॥६॥

ती वं—वे दोनों ही, एतौ द्वौ—ये दो, सवर्णा—समाहर्ता (प्रलयकर्ता)
है, वायु एव—वायु ही, देवेषु—(ब्रह्माण्ड के) देवों में, प्राण—प्राण (श्वान-
प्रवाम), प्राणेषु—(पिण्ड की) इन्द्रियों में ॥४॥

अथ ह शौनक च कापेयमभिप्रतारिण च काक्षसेनि

परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उ ह न ददतु ॥५॥

अथ ह—एक वार ऐसा हुआ कि, शौनकम्—शुनक के पुत्र शौनक को,
च—और, कापेयम्—कपि गोत्रवाले, अभिप्रतारिणम्—अभिप्रतारिन्-नामक,
च—और, काक्षसेनिम्—काक्षमेन के पुत्र, परिविष्यमाणो—जिन्हें (रनोड्यों
द्वारा) भोजन परोसा जा रहा था, उन दोनों को (में), ब्रह्मचारी—(किन्ही-
ब्रह्मजानाभिलाषी) ब्रह्मचारी ने, विभिक्षे—अन्न-भिक्षा मांगी, तस्मै उ ह—उम
ब्रह्मचारी को, न—नहीं, ददतु—(भिला) दी ॥५॥

स होवाच । महात्मनश्चतुरो देव एक क स जगार भुवनस्य

गोपास्त कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिण्वद्बुधा

वसन्त यस्मै वा एतदन्न तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥६॥

स ह—वह (ब्रह्मचारी), उवाच—बोला, महात्मन—महान् जान्मा
(गतिशीलता, व्यापकत्व) वाले, चतुर—चारों (अग्नि-सूर्य-चन्द्र-जल तथा वाणी-
चक्षु-श्रोत्र-मन) को, देव—देव, एक—एक, क—कौन-सा है या 'क'-
(मुख रूप) देवता-प्रजापति देवता, स—वह, जगार—निगल जाता है, लीन

शौनक कापेय ने ब्रह्मचारी के कथन पर मनन किया और उसे कहा—निस्सदेह ब्रह्माड में 'वायु' उन चारो देवो का तथा पिंड में 'प्राण' चारो इन्द्रियो का आत्मा है, ये चारो 'वायु' तथा 'प्राण' की क्रमश प्रजाए है। 'वायु' तथा 'प्राण' इन चारो को खा भी जाते है, और जाग्रत् में इन्हें प्रकट भी कर देते है। 'वायु' तथा 'प्राण' सोने के दात वाले है, खा जाते है—सब-कुछ अपने भीतर समा लेते है, मानो जीवित हो। इनकी महिमा महान् है क्योंकि स्वयं न खाये जाते हुए ही जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते है। हे ब्रह्म-चारिन् ! हम भी ब्रह्माड में 'वायु-ब्रह्म' तथा पिंड में 'प्राण-ब्रह्म' की उपासना करते है। यह कहकर उसने परोसने वाले को कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो ॥७॥

कर लेता है, भुवनस्य—सम्पूर्ण उत्पन्न 'भू' आदि लोको का, गोपा—रक्षा, पालन करने वाला, तम्—उम (रक्षक और भक्षक—विधर्ता और महर्ता 'क'—प्रजापतिरूप ईश्वर) को, कापेय—हे कापेय !, न—नही, अभिपश्यन्ति—मर्वत्र विद्यमान देवत्रते है, मर्त्या—मरण-धर्मा मनुष्य, अभिप्रतारिन्—हे अभिप्रतारिन्, बहुधा—बहुत प्रकार से (नाना रूपां मे—मव मे), वसन्तम्—निवाम करनेवाले, विद्यमान, यस्मै—जिस के लिए, वै—ही, एतद्—यह, अन्नम्—अन्न है, तस्मै—उमको, एतद् अन्नम्—यह अन्न, न दत्तम्—नही दिया, इति—यह (कहा) ॥६॥

तद् ह शौनक कापेय प्रतिमन्वान प्रत्येयायाऽऽत्मा देवाना जनिता
प्रजाना हिरण्यदंष्ट्रो बभसोऽनसूरिर्महान्तमस्य महिमानमाह्वरनद्यमानो
यदनन्नमत्तीति वै वय ब्रह्मचारिश्चेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति ॥७॥

तद्—उम (कथन) को, उ ह—ही, शौनक कापेय—कापेय शौनक, प्रतिमन्वान—मनन कर स्वीकार करता हुआ, प्रत्येयाय—(उस ब्रह्मचारी की) और आया (और कहा), आत्मा—व्यापक, आधार, देवानाम्—(ऊपर कहे पिण्ड और ब्रह्माण्ड के) देवताओं का, जनिता—उत्पन्न करनेवाला, प्रजानाम्—प्रजाओं का (मव चर-जगत् का), हिरण्यदंष्ट्र—मोने की (अमृत) दाढो वाला (प्रलय करने में सर्वदा ममर्य), बभस—(सव का) भक्षण करने वाला, अन-सूरि—सर्व-प्राणदाता एव सर्व-प्रेरक, महान्तम्—बड़ी, अस्य—उम 'क'-प्रजापति की, महिमानम्—महत्ता को, आह्व—कहते हैं, वर्णन करते है, अनद्यमान—स्वयं न खाये जाने वाला, अविनाशी, यत्—जो, अन्नम्—अभोज्य (काय प्रकृति) को, अस्ति—छा जाता है, अपने में लीन कर नेता है, इति

उन्होंने ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। 'वायु' तथा 'प्राण' के सम्बन्ध में यह कथानक मुनाने के बाद रैब ने फिर कहा—राजन् ! 'ब्रह्माड' के ४ देवता (अग्नि मूर्य, चन्द्र, जल) तथा 'वायु' मिलकर पाच होते हैं, इसी प्रकार 'पिण्ड' की इन्द्रिया (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन) तथा 'प्राण' मिलकर पाच होते हैं। ये सब दस हैं, और दे दसो मानो 'कृत' हैं, समार का जूआ खेलने के पासे हैं, इन्ही में यह विश्व का प्रपच खेल रहा है। जैसे 'वायु' अग्नि-मूर्य-चन्द्र-जल इन चारो का भक्षण कर जाती है, इन्हें अपना 'अन्न' बना लेती है, जैसे 'प्राण' वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन इन चारो को मसैट लेता है, इन्हे अपना 'अन्न' बना लेता है, जैसे विश्व की यह 'विराट्'-शक्ति सबको 'अन्न' बनाकर उसका भक्षण कर रही है, तबकी 'अन्नाद' है, सबको जुए में लगाए बैठी है, सबकी 'भोक्ता' है, और 'दृष्टा' रूप में वर्तमान है। जो यह जानता है, जो यह जानता है, वह 'दृष्टा' रूप होकर विचरता है, समार में 'भोक्ता' होकर रहता है ॥८॥

वै—ऐसे (स्वल्पवाच के) ही, वयम्—हम (जानी), ब्रह्मचारिन्—हे ब्रह्मचारिन्, आ—नव जोर, पृगंनया इदम्—इम (ब्रह्म) को, उपास्महे—उपासना करने हैं, दत्त—(हे नूपजारी !) दो, अस्मै—इम (ब्रह्मचारी) को, भिक्षाम्—जन्न-भिक्षा, इति—यह (कापेय ने कहा) ॥७॥

तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पचान्ये पचान्ये दश सतस्तकृत
तस्मात्सर्वांमु दिक्ष्वन्नमेव दश कृते संपा विराट्ब्रह्मादी तयेद् सर्वं
दृष्टं सर्वमस्येद दृष्ट भवत्वन्नादो भवति य एव वेद य एव वेद ॥८॥

तस्मै—उन ब्रह्मचारी को, उ ह—निश्चय में, ददु—दे दी, ते—वे, वै—ही, एते—ये, पच—पांच (अग्नि, मूर्य, चन्द्र, जल तथा वायु), अन्ये—दूसरे, पच—पांच (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा प्राण), अन्ये—दूसरे, दश—दस, मन्त—होते हैं, तत्—तो (ये दस), कृतम्—पामे ह या सफल मनोरथ है, तस्मात्—उन कारण, सर्वासु—नव, दिक्षु—दिशाओं में, अन्नम् एव—अन्न ही, दशकृतम्—दस तरह के पासे, या दसो प्रकार के मनोरथ, सा—वह, एपा—यह, विराट्—विश्व की विराट्-शक्ति, अन्नादी—सब को अन्न बना कर उसका भक्षण कर रही है, तथा—उन विराट्-शक्ति द्वारा, इदम्—यह, सर्वम्—सब, दृष्टम्—देखा जाता है, सर्वम्—सब, अस्य—उसका, इदम्—यह, दृष्टम्—देखा गया, भवति—होता है, अन्नाद—अन्न का भोक्ता,

(‘सवर्ग’-विद्या का अभिप्राय यह है कि ‘वायु’ तथा ‘प्राण’ की तरह ‘भोक्ता’ बनकर रहे, ‘भोग्य’ बनकर नहीं, ससार को अपने अन्दर समेटे, दूसरो मे सिमितता न फिरे, जूए के ‘कृत’ पामे की तरह ऐसा पासा फेके कि अन्य सब पासे इसी मे आ जाय, सबको हरा दे, सबको ‘अन्न’ बना दे, ‘भोग्य’ बना दे । स्वयं ससार का भोक्ता, ससार का राजा बनकर रहे—यह गाडीवान रैक्व ऋषि की ‘सवर्ग’-विद्या है ।

‘कृत’ का अर्थ हमने जो कृतकृत्य हो गया है, सफल मनोरथ हो गया है—यह भी किया है । इस अर्थ मे उक्त सन्दर्भ का यह अर्थ है कि जैसे सफल-मनोरथ व्यक्ति के साथ हमरे सब व्यक्ति आ मिलते है वैसे वायु मे ब्रह्माड के शेष चारो देव तथा प्राण मे पिंड की सब इन्द्रिया आ सिमितती है । इनका इस प्रकार वायु तथा प्राण मे आ सिमितना ही रैक्व ऋषि की सवर्ग-विद्या है ।)

चतुर्थ प्रपाठक—(चौथा खंड)

(ब्रह्मजानी सत्यकाम की कथा, ४ से ९ खंड)

कहते है कि एक वार जवाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा, हे भवति ! मेरी इच्छा ब्रह्मचर्य धारण करने की है, मुझे यह तो बताओ, मेरा क्या गोत्र है ? ॥१॥

भवति—होता है, य—जो, एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है, य—जां, एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है ॥८॥

सत्यकामो ह जवालो जवाला मातरमामन्त्रयाचन्ने
ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१॥

सत्यकाम—सत्यकाम-नामक, ह—पहले किमी समय मे, जवाला—जवाला का पुत्र, जवालाम्—जवाला-नामक, मातरम्—(अपनी) माता को (मे), आमन्त्रयाचन्ने—जाग्रहपूर्वक बोला, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य (आश्रम), भवति—हे पूजनीय माता !, विवत्स्यामि—धारण करूंगा, किंगोत्र—किस गोत्रवाला, नु—तो, अहम्—मैं, अस्मि—हूँ, इति—(मेरा गोत्र क्या है ?) यह (पूछा) ॥१॥

माता ने पुत्र से कहा, बेटा ! मैं नहीं जानती तू किस गोत्र का है । मैं युवावस्था में अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समय मैंने तुझे पाया, इसलिये मुझे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र है । वस्तु, जवाला मेरा नाम है, सत्यकाम तेरा नाम है । सो गुरु के पूछने पर कह देना कि तू जावाल सत्यकाम है ॥२॥

सत्यकाम गौतम-गोत्री हारिद्रुमत मुनि के पास जाकर बोला, हे भगवन् ! मैं आपके पास ब्रह्मचर्य-वास करूंगा, इस कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ ॥३॥

सा हेनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि । बह्वह चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे । साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि । जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि । स सत्यकाम एव जावालो ब्रुवीथा इति ॥२॥

सा ह—वह, एनम्—इस (सत्यकाम) को, उवाच—बोली, न अहम् एतद् वेद—नहीं मैं यह जानती हूँ, तात—हे प्रिय पुत्र !, यद्-गोत्र—जिस गोत्रवाला, त्वम् असि—तू है, बहु—अत्यधिक, अहम्—मैं, चरन्ती—गृह-कर्म करती हुई, कार्यों में व्यस्त, परिचारिणी—(पति की) सेवा में रत (मैंने), यौवने—जवानी में, त्वाम्—तुझ को, अलभे—प्राप्त किया था, सा अहम्—वह (पहले कार्य-सेवा में व्यस्त और अब पति-विहीन) मैं, एतद् न वेद—यह नहीं जानती हूँ, यद्-गोत्र—जिस-गोत्रवाला, त्वम् असि—तू है, जवाला तु नाम—जवाला नामवाली तो, अहम् अस्मि—मैं हूँ, सत्यकाम नाम त्वम् असि—सत्यकाम नामवाला तू है, स—वह तू, सत्यकाम एव जावाल—जवाला का पुत्र सत्यकाम (मैं हूँ यह) ही, ब्रुवीथा—कह देना, इति—यह (माता ने कहा) ॥२॥

स ह हारिद्रुमत गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं
भगवति वत्स्याम्युपेया भगवन्तमिति ॥३॥

स ह—और वह, हारिद्रुमतम्—हारिद्रुमत के पुत्र, गौतमम्—गौतम गोत्री (के पास), एत्य—जाकर, उवाच—बोला, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य-व्रत, भगवति—माननीय आप (की सेवा) में, वत्स्यामि—धारण करूंगा, उपेयाम्—उपस्थित हुआ हूँ, भगवन्तम्—माननीय (आपके पास), इति—यह (कहा) ॥३॥

मुनि ने पूछा सोम्य ! तेरा गोत्र क्या है ? उमने उत्तर दिया, हे भगवन् ! मैं नहीं जानता, मेरा क्या गोत्र है । मैंने यादु-श्री ने पूछा था, उन्होने मुझे उत्तर दिया कि युवावस्या में वे अनेक व्यक्तिगो को सेवा किया करती थी, उमी समय मेरा जन्म हुआ, इसलिये उन्हें नहीं मालूम कि मेरा क्या गोत्र है । माता ने कहा कि जबाला उनका नाम है, सत्यकाम मेरा नाम है । नो भगवन् ! मैं जबाल सत्यकाम हूँ ॥८॥

मुनि कहने लगे, जो ब्राह्मण न हो वह तो ऐसी बात कह नहीं सकता । हे सोम्य ! समिया ले आ, मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूँगा ।

तं होवाच किगोत्रो नु सोम्यामीनि । स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्-गोत्रोऽहमन्प्रवृच्छं मातरं मा मा प्रत्यग्रवीद् बह्वह चरन्ती पञ्चारिणी यौवने त्वामलभे । साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वममि जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति । सोऽहं सत्यकामो जवालोऽस्मि भो इति ॥४॥

तम् ह उवाच—उमनी (गौतम ने) कहा, किगोत्र—किस गोत्र वाला, नू—नो, सोम्य—हे मुजील ! अस्मि—मैं है, इति—ऐसे, स ह उवाच—उम (मत्स्यकाम) ने कहा, न अहम् एतद् वेद—नहीं मैं यह जानता हूँ, भो—हे (आदरगोत्र) ! यद्-गोत्र अहम् अस्मि—जिम गोत्रवाला मैं हूँ, अपृच्छम्—(मैंने) पूछा था, मातरम्—(उपनी) माता को (ने), मा—उमने, मा—मुझको, प्रति + अग्रवीत्—उत्तर में बनाया (कहा), बहु अह चरन्ती—मैंने बहुत अनेक गृह-कर्म करने हुए, पञ्चारिणी—पति-सेवा में तन्यग, यौवने त्वाम् अलभे—जवानी में तुझे पाया था, ना अहम् एतद् न वेद यद्-गोत्र त्वम् जसि—वह मैं यह नहीं जानती हूँ कि जिम-गोत्र वाग तू है, जवाला तु नाम अहम् अस्मि—जवाला नामवाली तो मैं हूँ, सत्यकाम नाम त्वम् अस्मि—मत्स्यकाम नामवाला तू है, इति—यह (माना ने कहा था), स अहम्—वह मैं, सत्यकाम जवाला अस्मि—सत्यकाम जवाला का पुत्र हूँ, भो—हे भगवन्, इति—यह (सत्यकाम ने कहा) ॥४॥

तं होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति । समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा नेप्ये । न सत्यादगा इति । तमुपनीय कृशानामवलाना चतु शता गा निराकृत्योवाचेमा सोम्यानुमन्नजेति । ता अग्निप्रस्थापयन्नुवाच नामहन्नमावर्तयेति । स ह वर्षगण प्रोवाच । ता यदा सहस्रं सपेदु ॥५॥

तम् ह—उम (सत्यकाम) को, उवाच—(गुरु गौतम ने) कहा, न—नहीं, एतद्—यह (दान), अब्राह्मण—ब्राह्मण ने भिन्न, विवक्तुम्—स्पष्ट-

तु सत्य से नहीं डिगा। उसका उपनयन करके मुनि ने कुश तथा निर्बल ४०० गौएँ छाटकर उसे कहा, हे सोम्य ! इनके पीछे जाओ, इनकी सेवा करो। गौओं को हाकते-समय सत्यकाम ने गुरु से कहा, जब तक ये बछड़े-बछड़ी बढ़कर १,००० नहीं हो जाएंगे, मैं नहीं लौटूंगा। वह वर्षों तक प्रवास में रहा। वे जब सहस्र हो गये ॥५॥



सत्यकाम ४०० गौओं को लेकर उन्हें चराता रहा

तया कहने के लिए, अर्हति—योग्य (नमर्थ) होता है, (विब्रवतुम् अर्हति—
स्पष्टनया कह सकता है—जत तू ब्राह्मण ही है), समिबम्—ममिवा को,
सोम्य ! —है मुगील वत्स, आहर—ले आ, उप०त्वा नेष्ये (त्वा उपनेष्ये)—तेरा

चतुर्थ प्रपाठक—(पाचवां खंड)

तव उन गाय-बैलो में से एक बैल ने सत्यकाम को पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह मुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या
अज्ञा है ? बैल ने कहा, हे सोम्य ! हम हजार हो गये हैं, हमें
आचार्य-कुल में पहुँचा दो ॥१॥

तुमने इतने साल हमारी सेवा की है इसलिये तुझे 'ब्रह्म' के एक
पाद का रहस्य समझा दूँ। सत्यकाम ने कहा, भगवन् ! समझाइये ।

उपनयन करूँगा (अपना ब्रह्मचारी शिष्य बनाऊँगा), न—नहीं, सत्यान्—
सत्य (कथन) में, अगा—गया, डिगा, इति—यह (कहकर), तम्—उमको
(का), उपनीय—उपनयन (यज्ञोपवीत-सम्कार) करके, कृशानाम्—अति कृश,
अवलानाम्—निर्वल (गौओं में में), चतुशता—चार सौ, गा—गौओं को,
निराकृत्य—(गो-यज्ञ में) छंट कर, उवाच—बोला, इमा—इनको, सोम्य—
हे मुनील ! अनुमन्नज—पीठे-पीठे चलकर पेर (ख़वाशी कर), इति—यह
(कहा), ता—उनको, अभिप्रस्थापयन्—वन की ओर भेजते हुए, उवाच—
बोला, न—नहीं, असहस्रेण—विना (इनके) हजार हुए, आवर्त्तय—लौटा
कर लाना (जब ये हजार हो जाय तब ही यहाँ लाना), इति—यह (आदेश
गुरु ने दिया), (पाठान्तर आवर्त्तय—लौटा कर लाऊँगा, इति—यह सत्यकाम
ने कहा), स. ह—वह (सत्यकाम), वर्षगणम्—कई वर्ष तक, प्रोवास—
परदेश में रहा, ता—वे (गौएँ), यदा—जब, सहस्रम्—एक हजार, सपेदु
—हो गई ॥१॥

अथ हीनमृषभोऽभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव ।

प्राप्ता सोम्य सहस्रं स्म प्रापय न आचार्यकुलम् ॥१॥

अथ ह—तो, इमके वाद, एनम्—इम (सत्यकाम) को, ऋषभ—
गो-भनि वृषभ (बैल) ने, अभ्युवाद—पुकारा, कहने लगा, सत्यकाम—हे
सत्यकाम, इति—इम (प्रकार), भगव—हे भगवन् (भाग्यशालिन्) !, इति
ह—इम प्रकार, प्रतिशुश्राव—(सत्यकाम ने) उत्तर में कहा, (ऋषभ ने कहा)
प्राप्ता—हो गये, सोम्य—हे मुनील !, सहस्रम्—हजार, स्म—हैं, (सहस्रम्
प्राप्ता स्म—हम हजार हो गये हैं), प्रापय—पहुँचा, न—हमको, आचार्य-
कुलम्—आचार्य (गौतम) के घर ॥१॥

ब्रह्मणश्च ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै

होवाच । प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची

दिवकलंय वै सोम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण प्रकाशवान्नाम ॥२॥

तब उसे ब्रह्म ने कहा, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं, चार चरण हैं, जिनमें से एक का नाम 'प्रकाशवान्' है । इस 'प्रकाशवान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—प्राची-दिक्-कला, प्रतीची-दिक्-कला, दक्षिण-दिक्-कला, उदीची-दिक्-कला ॥२॥

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं वाले 'प्रकाशवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता है वह इस लोक में स्वयं 'प्रकाशवान्' हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-प्रकाशवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता है वह दूसरे 'प्रकाशवान्' लोको को भी जीत लेता है ॥३॥

(इस प्रकरण का यह अभिप्राय है कि क्योंकि सत्यकाम गौओं के साथ ब्रह्म को लेकर चारों दिशाओं में फिरता रहा इसलिए इस

ब्रह्मण च—जो ब्रह्म का, ते—तुझे, पादम्—पाद (चरण), ब्रवाणि—उपदेश कर, इति—ऐसे, ब्रवीतु—उपदेश करें, मे—मुझे, भगवान्—आदरणीय आप, इति—यह (सत्यकाम ने प्रार्थना की), तस्मै ह—उस (सत्यकाम) को, उवाच—(ऋषभ ने) कहा, प्राची दिक्—पूर्व दिशा, कला—(एक) अंश (है), प्रतीची दिक्—पश्चिम दिशा, कला—(दूसरा) अंश है, दक्षिणा दिक्—दक्षिण दिशा, कला—(तीसरा) अंश है, उदीची दिक्—उत्तर दिशा, कला—(चौथा) अंश है, एव वै—यही ही, सोम्य—हे प्रिय !, चतुष्कल—चार कला (अंश) वाला, पाद—पाद, ब्रह्मण—ब्रह्म का, प्रकाशवान् नाम—(जिनमें प्रकाश की आधार दिशाएँ हैं और स्वयं ज्योति स्वरूप है) 'प्रकाशवान्' नामवाला (प्रथम पाद है) ॥२॥

स य एतमेव विद्वान् चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवानित्युपास्ते

प्रकाशवानास्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति

य एतमेव विद्वान् चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवानित्युपास्ते ॥३॥

स य—वह जो, एतम्—इसको, एव विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, चतुष्कलम्—चार अंगोंवाले, पादम्—पाद को, ब्रह्मण—ब्रह्म के, प्रकाशवान् इति—'प्रकाशवान्' इस नाम-रूप में, उपास्ते—उपासना करता है, विचार करता है, प्रकाशवान्—प्रकाशित, प्रसिद्ध, अस्मिन् लोके—इस लोक (जन्म) में, भवति—हो जाता है, प्रकाशवत—प्रकाशयुक्त, ज्योतिष्मान्, ह—अवश्य, लोकान्—लोको को, जयति—जीत लेता है, अधिकारी होता है, य एतम् उपास्ते—जो इस उपासना करता है (द्विरुक्ति आदरार्थ, खण्ड-समाप्ति द्योतनार्थ) है ॥३॥

साधना से उसे मानो ब्रह्म के द्वारा वह जान हो गया कि इन चांगे दिशाओं में जिनमें मैं फिरता रहा, ब्रह्म का ही प्रकाश फैल रहा है ।)

चतुर्थ प्रपाठक--(छठा खंड)

ब्रह्म ने फिर कहा—तुझे ब्रह्म के दूसरे चरण का ज्ञान अग्नि देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओं को हाक दिया । उन्हें चलते हुए जहाँ मन्थ्या हुई वहाँ जाग जलाकर, गौओं को रोककर, समिधा का आधान करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया ॥१॥

उस समय उसके सामने अग्नि-देवता प्रकट हुआ और पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह मुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? ॥२॥

अग्निष्टे पाद वक्तानि । स ह इवोभूते गा अग्निप्रस्थापया-
चकार । ता यत्राभिमाय बभूवुस्तत्राग्निमुपमाधाय,
गा उपरुच्य, समिधमाधाय, पश्चादग्ने प्राट्पोपविवेश ॥१॥

अग्नि—अग्नि, ते—तुझे, पादम्—(द्वयम्) पाद, वक्ता—उपदेश
करेगा, इति—यह (उपम ने स्वयं उपदेश कर सूचनार्थ कहा), स ह—उम
(सत्यकाम) ने, इव भूते—(आनेवाला) कहें हैं पर (अग्ने इति), गा—
गौओं को, अग्निप्रस्थापयाचकार—पर की ओर हाँका, ता—वे (गौएँ),
यत्र—जहाँ, जिम स्थान पर, अभिमायम्—मापका की ओर, बभूवु—हुई
(उन्हें जब मापका ही गया), तत्र—उम स्थान में, अग्निम्—अग्नि को,
उप समाधाय—स्थापित कर (प्रदीप्त कर), गा—गौओं को, उपरुच्य—गेर
कर, घेर कर, समिधम्—समिधा को, आधाय—(अग्नि में) रख कर, पश्चात्
—पश्चिम की ओर, अग्ने—अग्नि के, प्राट्—पूर्वाभिमुख, उप+उपविवेश
—साम में बैठ गया ॥१॥

तमग्निरन्युवाद, मत्प्रकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥

तम्—उमको, अग्नि—अग्नि ने, अन्युवाद—आवाज दी, सत्य-
काम ३ !—हे सत्यकाम, इति—ऐसे, भगव—हे भगवन्, इति ह—ऐसे,
प्रतिशुश्राव—(सत्यकाम ने) प्रत्युत्तर दिया ॥२॥

अग्नि-देव ने कहा, हे सोम्य । 'ब्रह्म' के दूसरे पाद का रहस्य मैं तुझे समझा दू । सत्यकाम ने कहा, भगवन् । समझाइये । अग्नि-देव बोले, हे सोम्य । ब्रह्म के चार पाद हैं जिनमें से एक का नाम 'अनन्तवान्' है । इस 'अनन्तवान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—पृथिवी-कला, अन्तरिक्ष-कला, द्यौ-कला, समुद्र-कला ॥३॥

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं वाले 'अनन्तवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोक में 'अनन्तवान्' हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-अनन्तवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'अनन्तवान्' लोको को भी जीत लेता है ॥४॥

ब्रह्मण सोम्य ते पाद ब्रवाणोति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।
तस्मै होवाच । पृथिवी कलाऽन्तरिक्ष कला द्यौ कला समुद्र
कल्पे च सोम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मणोऽनन्तवानाम् ॥३॥

ब्रह्मण—ब्रह्म का, सोम्य—हे सुशील, ते—तुझे, पादम्—(दूसरा) चरण, ब्रवाणि—उपदेश दू, इति—यह, ब्रवीतु—कहे, उपदेश करे, मे—मुझे, भगवान्—आदरणीय आप, इति—यह (सत्यकाम ने कहा), तस्मै ह—उम (सत्यकाम) को, उवाच—(अग्निदेव ने) उपदेश दिया, पृथिवी—पृथ्वी, कला—(एक) अणु है, अन्तरिक्षम् कला—अन्तरिक्ष (दूसरा) अणु है, द्यौ कला—द्युलोक (तीसरा) अणु है, समुद्र कला—समुद्र (चौथा) अणु है, एव च—यह ही, सोम्य—हे सुशील शिष्य, चतुष्कल—चार कलाओं (अणु) वाला, पाद—(दूसरा) पाद, ब्रह्मण—ब्रह्म का, अनन्तवान्—(जिसमें ये अनन्त लोक हैं और जिसका अन्त नहीं) अनन्तवान्, नाम—नामवाला है ॥३॥

स य एतमेव विद्वान् चतुष्कल पाद ब्रह्मणोऽनन्तवानित्यु-
पास्तेऽनन्तवानिस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति
य एतमेव विद्वान् चतुष्कल पाद ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥४॥

स य एतम् एवम् विद्वान् चतुष्कलम् पादम् ब्रह्मण अनन्तवान् इति उपास्ते—वह जो (उपासक) ब्रह्म के इन चार अणु वाले पाद को इस प्रकार जानता हुआ ब्रह्म की 'अनन्तवान्' इस रूप में उपासना करता है, अनन्तवान् अस्मिन् लोके भवति—अनन्तवाला (नि सीम) इस लोक (जन्म) में होता है, अनन्तवत ह लोकान् जयति—और (पर-जन्म में) अनन्तवान् लोको का अधिकारी हो जाता है, य एतम् उपास्ते—जो इस उपासना करता है ॥४॥

(गौ चराते हुए सत्यकाम का एक नाथी बैल या त्रिसने पहला उपदेश दिया। दूसरा नाथी अग्नि थी—वह दिन को उसमें भोजन बनाता, और रात को उसे तापता था। अग्नि ने उसे भौतिक-प्रकाश तो दिया ही, परन्तु नाथ ही यह आध्यात्मिक-प्रकाश भी दिया कि पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु, समुद्र किनने विद्याल है, मानो अनन्त है, इसी प्रकार ब्रह्म भी अनन्त है।)

चतुर्थ प्रपाठक—(सातवां खंड)

अग्नि ने फिर कहा—तुझे ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हस, अर्थात् सूर्य देगा। सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओ को हाक दिया। उन्हें चलते हुए जहाँ सन्ध्या हुई वहाँ जाग जलाकर, गौओ को रोककर, समिधा का आवाहन करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया ॥१॥

उस समय उसके सामने सूर्य-देव प्रकट हुआ और पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? ॥२॥

हँसन्ते पाद वक्नेति । स ह इवोभूते गा अभिप्रस्थापया-
चकार । ता यत्राभिसाय वभूवुस्तत्राग्निमुपममावाय, गा
उपरज्य, समिधमावाय, पश्चादग्ने प्राटुपोपदिवेश ॥१॥

हस—हम-यत्री या सूर्य, जान्मा, ते—तुझे, पादम्—(तीसरे) पाद को, वक्ना—कहेगा, उपदेश करेगा, इति—यह (अग्नि ने कहा), स ह—जैसा हमने, व भूते—जानेवाला कल होने पर, अगले दिन, गा—गौओ को, अभिप्रस्थापयाचकार—(घाँ की) ओर हाँका, ता—वे गौएँ, यत्र—जिन स्थान पर, अभिमायम्—मायताल की ओर, वभूवु—हुई (जहाँ मायकाल हुआ) तत्र—उन स्थान में, अग्निम्—अग्नि को, उपसमावाय—स्थापित कर, प्रज्जग्नि कर, गा—गौओ को, उपरज्य—रोक-पेर कर, समिधम् आवाय—मन्दित्रावाहन कर, पश्चाद्—पश्चिम की ओर, अग्ने—यज्ञ-अग्नि के, प्राड्—उपर पूर्वाभिमुख, उप-उपदिवेश—गास बैठ गया ॥१॥

तँ हँस उपनिषयान्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥

तम्—उन (सत्यकाम) को, हम—हम ने, उपनिषत्य—(उसके) पान नीचे आकर, अन्युवाद—आवाज दी, सत्यकाम ३—हे सत्यकाम ३ !,

सूर्य-देव ने कहा, हे सोम्य ! 'ब्रह्म' के तीसरे पाद का रूप मैं तुझे समझा दूँ। सत्यकाम ने कहा, भगवन् ! समझाइये। सूर्य-देव बोले, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं जिनमें से एक का नाम 'ज्योतिष्मान्' है। इस 'ज्योतिष्मान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—अग्नि-कला, सूर्य-कला, चन्द्र-कला, विद्युत्-कला ॥३॥

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं वाले 'ज्योतिष्मान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोक में 'ज्योतिष्मान्' हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-ज्योतिष्मान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'ज्योतिष्मान्' लोको को भी जीत लेता है ॥४॥

इति—ऐने (कहकर), भगव—हे भगवन् !, इति ह—यह (कहकर), प्रतिशुश्राव—(सत्यकाम ने) प्रत्युत्तर में कहा ॥२॥

ब्रह्मण सोम्य ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।

तस्मै होवाचाग्नि कला सूर्य कला चन्द्र कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मानाम् ॥३॥

ब्रह्मण—ब्रह्म का, सोम्य !—हे सुशील वत्स !, ते—तुझे, पादम्—पाद (प्राप्ति का साधन), ब्रवाणि—कहूँ, इति—यह (हम ने कहा), ब्रवीतु—कहे, उपदेश करे, मे—मैंने, भगवान्—आदरणीय आप, इति—यह (सत्यकाम ने प्रार्थना की), तस्मै ह—उस (सत्यकाम) को, उवाच—(हम ने) कहा, अग्नि कला—अग्नि (एक) अण है, सूर्य कला—सूर्य (इस पाद का दूसरा) अण है, चन्द्र कला—चन्द्रमा (तृतीय) अण है, विद्युत् कला—विजली (चौथा) अण है, एष वै—यह ही सोम्य—सुशील !, चतुष्कल—चार अण वाला, पाद—(तीनरा) पाद, ब्रह्मण—ब्रह्म का, ज्योतिष्मान्—ज्योतिष्मान् (ज्योति स्वल्प), नाम—नामवाला है ॥३॥

स य एनमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते

ज्योतिष्मानास्मिल्लोके भवति ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति

य एतमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥

स य—वह जो, एतम्—इस, एवम् विद्वाँ—इस प्रकार जानता हुआ, चतुष्कलम्—चार कला (अण) वाले, पादम्—चरण को, ब्रह्मण—ब्रह्म के, ज्योतिष्मान्—ज्योति स्वल्प, इति—इस रूप में (नाम से), उपास्ते—उपासना करता है, ज्योतिष्मान्—ज्योति ने दीप्त, अस्मिन्—इस, लोके—लोक (जन्म) में, भवति—हो जाता है, ज्योतिष्मत ह—और ज्योति-युक्त,

(वन-वन म भ्रमण करने वाले मन्वकाम या वैद नया अग्नि के अतिरिक्त तीसरा मार्ग सूच्य था । सूच्य ने भी उन्हे यही शिक्षा दी कि अग्नि सूच्य, चन्द्र, चित्रम्—सबम रक्ष्य गी ही ज्योति छिटका रही है । उन्ही की ज्योति ने सब ज्योतिमान् है ।)

चतुर्थ प्रपाठक—(आठवा खंड)

सूच्य ने फिर कहा—तुझे ब्रह्म के चौथे चरण का ज्ञान मद्गु, अर्थात् वायु देगा । मन्वकाम ने जगत्के दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान कर दिया, और गीओं को हार दिया । उन्हे चरते हुए, जहां मन्व्या हुई वहां आग जलाकर, गीओं को रोकर, ममिधा का आधान करके, अग्नि के पीछे पूर्वामिमुख बैठ गया ॥१॥

उस समय उसके सामने वायु-देव प्रकट हुआ और पुकारा—
मन्वकाम ! सत्यकाम ने यह नुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? ॥२॥

लोकान्—गीओं को, जयति—जीत नेता, अग्निमी नी जाता है, य—जी एनम्—उम, एवम् विद्वान्—उम प्रमा जानता हुआ, चतुष्पदम्—चार चरण वाले, पादम्—पाद (गण्डि-माग्न) को, ब्रह्मा—ब्रह्म के, ज्योतिष्मान्—'ज्योतिष्मान्', इति—उम (नाम ने), उपास्ते—उपासना करना है ॥१॥

मद्गुष्टे पाद वक्षतेति । म ह् दरोभूते गा अग्निप्रस्थापया-
चकार । ता यत्रामिमाद्य वनून्मन्त्राग्निमुपसमायाय, गा
उपरत्य, ममिधमाधाय, पञ्चावने प्राप्नुपोपविशेत् ॥१॥

मद्गु—मद्गु-नामी (न च जीव), प्राण-वान्, ने—नुने, पादम्—
(ब्रह्म के चारों) पाद की (गा) वक्ता—उपदेश करेगा, इति—यह (उम ने उन्हे देने के बाद कहा), न ह्—उमने इस भूते—य ज्ञाने पर, जगत्के दिन, गा—गीओं को, अग्निप्रस्थापयाचकार—उम गीओं को आग, ता—
वे गीओं, यत्र—जिन स्थान पर, अग्निमायम्—माग्नता के अग्निमन्त्र, वनून्—
हृत्, तत्र—उम-यत्र पर, अग्निम् उपसमायाय—अग्नि की स्थापना कर, गा उपरत्य—गीओं को रोकर-रोकर, ममिधम् आधाय—ममिधमाग्न कर, पञ्चात्—पञ्चम गीओं, अग्ने—अग्नि के, प्राट्—(स्य) पूर्वामिमुख, अथ—उपविशेत्—गा बैठ गया ॥१॥

त मद्गुष्टमितिपद्यान्वुवाच, मन्वकाम उ इति, भगव इति ह् प्रतिशुश्राव ॥२॥

तम्—उमको, मद्गु—न च जीव मद्गु ना प्राण-वान् ने, उप निपत्य

वायु-देव ने कहा, हे सोम्य ! 'ब्रह्म' के चतुर्थ-पाद का रूप मैं तुझे नमज्ञा दू । सत्यकाम ने कहा, भगवन् ! समझाइये । वायु-देव बोले, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं जिनमें से एक का नाम 'आयतनवान्' है । इस 'आयतनवान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—प्राण-कला, चक्षु-कला, श्रोत्र-कला, मन-कला ॥३॥

जो व्यक्ति ब्रह्म के चार कलाओं वाले 'आयतनवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोक में 'आयतनवान्'—अर्थात् विस्तारवान्—हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-आयतनवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'आयतनवान्'-लोको को भी जीत लेता है ॥४॥

—नीचे पान आकर, अन्युवाद—गवाज दी, सत्यकाम ३ ! इति—हे सत्यकाम ३ ! (इम रूप मे), भगवन्—हे भगवन्, इति—ऐसे, तम्—उम (मद्गु) को, प्रतिशुभाव—प्रतिवचन दिया ॥२॥

ब्रह्मण सोम्य ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।

तस्मै होवाच । प्राण कला चक्षु कला श्रोत्र कला मन

कलयं वं सोम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण आयतनवानाम ॥३॥

ब्रह्मण—ब्रह्म का, सोम्य !—हे सुशील वत्स !, ते—तुझे, पादम्—(चौथा) पाद (प्राप्ति-साधन), ब्रवाणि—कह, उपदेश दू, इति—यह (कहा), ब्रवीतु—कहें उपदेश करें, मे—मेरे प्रति, भगवान्—जादृग्णीय आप, इति—यह (जिप्य ने प्रार्थना की), तस्मै ह—उमको, उवाच—(मद्गु ने) उपदेश किया प्राण कला—प्राण (एक) अंग है, चक्षु कला—नेत्र (दृग्ग) अंग है, श्रोत्रम् कला—कर्ण (तृतीय) अंग है, मन कला—मन (चौथा) अंग है, एय—यह वं—तू, सोम्य !—प्रिय वत्स !, चतुष्कल—चार अंगों वाला, पाद—(चौथा) पाद (प्राप्ति-साधन), ब्रह्मण—ब्रह्म का, आयतनवान्—'आयतनवान्' (मन को आश्रयदाता), नाम—नाम वाला है ॥३॥

स य एतमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते

आयतनवानास्मिल्लोके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति य

एतमेव विद्वाँश्चतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥४॥

स य—वह जो, एतम्—उम, एवम् विद्वाँ—उम प्रकार जानता हुआ, चतुष्कलम् पादम्—चार अंगों वाले चरण को, ब्रह्मण—ब्रह्म के, आयतनवान्—'आयतनवान्' (सर्वांगी), इति—उम रूप में, उम नाम मे, उपास्ते—उपा-

(गी, अग्नि तथा सूर्य के अतिरिक्त मन्त्रकाम का चौथा साथी जगल में वायु था। उमने भी उसे यही शिक्षा दी कि 'ब्रह्माट' का वायु 'पिंड' का प्राण है, और जैसे शरीर के प्राण पर आन्ध, कान और मन का अवलम्ब है, वैसे ब्रह्माट के वायु पर जो ब्रह्माट का प्राण है, समार का अवलम्ब—आयतन—है। शरीर की प्राण-शक्ति ब्रह्माट की वायु-शक्ति है, और वायु-शक्ति ही ब्रह्म-शक्ति है। इस प्रकार सत्यकाम को १६ कलाओं वाले ब्रह्म का ज्ञान हो गया। वैल, अग्नि सूर्य तथा वायु ने चार-चार कलाओं का उपदेश दिया, इमने ब्रह्म की मोलहो कलाओं का वर्णन हो गया।)

चतुर्थ प्रपाठक—(नीवां खंड)

इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्य-कुल में लौट आया। आचार्य ने कहा—सत्यकाम ! यह मुनकर सत्यकाम ने उत्तर दिया, कहिये भगवन् ! ॥१॥

आचार्य बोले, सोम्य ! ऐसा भासता है कि तुम तो ब्रह्म-ज्ञानी हो गये हो। तुझे किस ने उपदेश दिया ? सत्यकाम ने उत्तर दिया,

गना कर्ता है, आयतनवान्—मत्र की आश्रय देनेवाला, अस्मिन्—इम, लोके—जोन (जन्म) में, भवति—हो जाता है, आयतनवत ह—आश्रयप्रदाता, लोमान्—लोगों को (का), जयति—जीत नेता है, अविकारी हो जाता है, य—जो, एतम्—इसको, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, चतुष्कलम् पादम्—चार अंगों वाले चारों, ब्रह्मण—ब्रह्म के, आयतनवान्—आयतनवान् (आश्रय-प्रदाता), इति—इस नाम में, उपास्ते—ध्यान-उपामना करना है ॥१॥

प्राप हाऽऽचार्यकुलम् । तमाचार्याभ्युवाच

मन्त्रकाम ३ इति । भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥१॥

प्राप ह—पहुँच गया, आचार्यकुलम्—आचार्य (गौतम) के घर को, तम्—इम (मन्त्रकाम) को, आचार्य—आचार्य ने, अभ्युवाच—आवाज दी, सत्यकाम ३ ।—है मन्त्रकाम ३ ।, इति—ऐसे, भगव इति ह प्रतिशुश्राव—'हा, भगवन् !' ऐसे उमने प्रत्युत्तर में कहा ॥१॥

ब्रह्मविद्विष वै सोम्य भामि, को नु त्वाऽनुश्रामेत्यन्ये

मनूष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे, भगवांस्त्वेव मे काम ब्रूयात् ॥२॥

ब्रह्मविद्—ब्रह्म-ज्ञानी, इव—के समान, वै—निश्चय ही, सोम्य—

भगवन् ! मुझे यह ज्ञान किमी मनुष्य से तो प्राप्त हुआ नहीं, परन्तु गुरु तो मैं आपको ही मानता हूँ—आप मुझे उपदेश दे ॥२॥

मैंने आप-जैसे गुरुओं से सुना है कि आचार्य से सीखी हुई विद्या ही सब से उत्तम होती है। यह सुनकर आचार्य ने उसे कहा, जो-कुछ तूने सीख लिया है इसमें कुछ शेष नहीं रहा, कुछ शेष नहीं रहा ॥३॥

(प्रकृति में आख खोलकर फिरते हुए जैसे सत्यकाम को बेल, अग्नि, सूर्य तथा वायु से ब्रह्म-ज्ञान हो गया, वैसे जो भी आखे खोलकर देखेगा उसे ब्रह्म-ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा—यही इसका आशय है ।)

चतुर्थ प्रपाठक—(दसवां खंड)

(उपकोसल को अग्नियो द्वारा 'आत्म-विद्या' का उपदेश, १० से १५ खंड)

(सत्यकाम जावाल अपने गुरु से उपदेश पाकर स्वयं आचार्य बन गये और उनके आश्रम में भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने लगे । इस खंड में उनकी शिक्षा-दीक्षा की विधि का वर्णन है ।)

हे प्रिय बन्धु !, भास्ति—चमकना है, प्रतीत होता है, क नु—किसने, त्वा—तुझको, अनुशशास—उपदेश दिया है, इति—यह (आचार्य ने पूछा), अग्न्ये—हुनरो ने, मिन्न, मनुष्येभ्य—मनुष्यों से, इति ह—इस रूप में, प्रतिजज्ञे—प्रत्युत्तर में जताया, भगवान्—आदरणीय आप, तु एव—तो ही, मे—मुझे, कामम्—पर्याप्त, यथेच्छ, (पाठान्तर—कामे—कामना के आधार पर, मेरी चाहना समझकर), ब्रूयात्—उपदेश करे ॥२॥

श्रुत्वा ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्वैव विद्या विदित्वा साधिष्ठ

प्रापयतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न त्रिवन वीयायेति वीयायेति ॥३॥

श्रुतम्—सुना हुआ है, हि—क्योंकि, एव—ही, मे—मेरा, भगवद्-दृशेभ्य—आपके सदृश (पुरुषों) ने, आचार्यात्—आचार्य ने, हि एव—ही, विद्या—ज्ञान, विदित्वा—जात, साधिष्ठम्—अत्यधिक कल्याण को, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को, प्रापयति—प्राप्त कराता है, इति—यह (सुना है), तस्मै ह—उत्त (शिष्य) को, एतद् एव—यह ही, उवाच—(आचार्य ने) कहा, अत्र ह—उत्त (विषय) में, न—नहीं, किंचन—कुछ भी, वीयाय—जोप रहा है, इति—यह (कहा), वीयाय इति—अवशिष्ट रहा है (द्विरग्नि बल देने के लिए है) ॥३॥

कमल नामक ऋषि का वंशज उपकोमल, मन्व्यकाम जावान् के आश्रम में ब्रह्मचारी था। वह आचार्य की अग्नियों की १२ वर्ष तक परिचर्या करता रहा। आचार्य अन्य अन्तेवामियों का समावर्तन करता रहा, उसने उपकोमल का समावर्तन कर उसे घर नहीं भेजा ॥१॥

सत्यकाम की पत्नी ने उसे कहा—ब्रह्मचारी ने पर्याप्त तपस्या कर ली है, गृह की अग्नियों की भी बहुत सेवा की है—भोजन के लिये आग जलाता रहा है, अग्निहोत्र के लिये ममिप्राशो का चयन करता रहा है, घर को सदा दीप्त रहने वाली अग्नि की भी दीप-रक्षण करता रहा है। कहीं ऐसा न हो, अग्नियां क्रुद्ध होकर तुम्हें शाप दे दें, इसलिये इसे जो कुछ शिक्षा देनी हो दे दो। यह सब-कुछ मुझ पर भी आचार्य बिना कुछ कहे ही प्रवाम में चले गये ॥२॥

उपकोमलो ह वै कामलायन सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यमुवाच ।

तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार । स ह म्माज्या-
नन्तेवासिन ममावर्तयत्स्त ह स्मैव न समावर्तयति ॥१॥

उपकोमल—उपकोमल-नामक, ह वै—ही, कामलायन—तपस्य का वंशज, सत्यकामे जावाले—जवाय के पुत्र मन्व्यकाम के पास में, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य को, उवाच—निवाच लिया, (ब्रह्मचर्यम् उवाच—ब्रह्मचर्य का उपाय किया), तस्य ह—उस (आचार्य) की, द्वादश वर्षाणि—द्वादश वर्ष तक, अग्नीन् (आहुवनीय आदि) अग्नियों को (की), परिचचार—सेवा की, म्मादन दिया, स ह—वह (आचार्य) तो, म्—या, अज्यान्—दूग्ध, अन्तेवामिन—अग्नियों का, समावर्तयन्—समावर्तन (दीधान्-मन्वार) कराना हुआ, तम् ह—उपको, म्—या, एव—ही, न—नहीं, समावर्तयति—दीक्षा समाप्त करना है ॥१॥

त जाप्येवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परिचचारोन्मा त्वाज्यनय

परिप्रवोचन्ब्रह्मस्मा इति । तस्मै हाप्रोच्यन् प्रवासाचरे ॥२॥

तम्—उस (आचार्य) को, जाया—(आचार्य की) पत्नी ने, उवाच—कहा, तप्त—तप (पूर्ण) का चुका है, ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी (उपकोमल), कुशलम्—कुशलता ने, भग्नो प्रकार, अग्नीन्—अग्नियों की, परिचचारोत्—सेवा की है, मा—मत, त्वा—तुम (आचार्य) को, अज्यन्—(सेवा की हुई) अग्नियाँ, परिप्रवोचन्—धिवक्ता दे, शाप दे, अनिष्ट करे, ब्रह्मि—उपदेश कर, अस्मै—उस (उपकोमल) को, इति—यह (जाया ने कहा), तस्मै ह—

उपकोसल को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उसने खाना छोड़ दिया। उसे आचार्य-पत्नी ने कहा, हे ब्रह्मचारी! खाना खा, तू खाता क्यों नहीं? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, मुझ अभागो पुरुष में ये अनेक मार्गों में दौड़ने वाली कामनाएँ भरी पड़ी हैं, मैं व्याधि से, कष्ट से परिपूर्ण हूँ, मैं खाना नहीं खाऊँगा ॥३॥

घर की अग्नियो ने उसको व्याकुल अवस्था देखकर आपस में कहा, यह ब्रह्मचारी तप कर चुका है, इसने हमारी भली प्रकार सेवा की है, इसलिये चलो, हम ही इसे उपदेश दे दें। उसे उन्होंने कहा—॥४॥

उम (उपकोसल) को, अप्रोच्य—उपदेश न करके, एव—ही, प्रवासाचके—
—प्रवास (पन्देश-नामन) किया ॥२॥

स ह व्याधिनाऽनशितु दध्ने । तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारि-
अज्ञान किं नु नाश्नासीति । स होवाच बहव इमेऽस्मिन्पुरुषे
कामा नानात्यया व्याधिभि प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥३॥

स ह—उस (शिष्य) ने, वि+आधिना—विशेष (अत्यधिक) मानसिक अज्ञान्ति (दुःख) के कारण, अनशितुम्—न खाना, अनशन, दध्ने—धारण क्रिया (भोजन छोड़ दिया), तम्—उसको, आचार्य-जाया—गुरु-पत्नी ने, उवाच—कहा, ब्रह्मचारिन्—हे ब्रह्मचारी!, अज्ञान—भोजन कर, किम् नु—क्यों तो, न—नहीं, अश्नासि—भोजन करता हूँ, इति—यह (कहा), स ह—उन (शिष्य) ने, उवाच—कहा, बहव—बहुत से, इमे—ये, अस्मिन्—इस, पुरुषे—आत्मा में, मनुष्य में, कामा—एषणाएँ, नाना+अत्यया—अनेक प्रकार के विघ्न करनेवाली है, अनेक निकलने के मार्गवाली (बहिर्मुख करनेवाली), वि+आधिभि—(मैं इन) विशेष मानसिक-दुःखों से, प्रतिपूर्ण—भरा हुआ, ग्रस्त, अस्मि—हूँ, न—नहीं, अशिष्यामि—भोजन करूँगा, इति—यह (उत्तर दिया) ॥३॥

अथ हाग्नय समूदिरे । तप्तो ब्रह्मचारी कुशल न
पर्यचारीद्वन्तास्मै प्रब्रवामेति । तस्मै होचु ॥४॥

अथ ह—इसके बाद, अग्नय—(परिसेवित) अग्नियो ने, समूदिरे—(परस्पर) सवाद किया, विचार-विमर्श किया, तप्त ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी ने तप (पूर्ण) किया है, कुशलम् न पर्यचारीद्—भली प्रकार हमारी परिचर्या (सेवा) की है, हन्त—तो खुशी से, अस्मै—इसको, प्रब्रवाम—उपदेश करें, इति—ऐना (सोच कर), तस्मै ह—उसको, ऊचु—उपदेश दिया ॥४॥

(अस्त्र मे इतनी तपस्या के बाद जैसे मत्स्यकाम के हृदय में गौ-अग्नि-सूर्य-वायु को देखकर अपने-आप ब्रह्म-ज्ञान का उदय हुआ था, वैसे उसके शिष्य के हृदय में भी अग्नियों को देखकर अपने-आप यह ज्ञान-ज्योति जगी जिसका यह आध्यायिका के रूप में वर्णन है ।)

हे ब्रह्मचारी ! 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है । ब्रह्मचारी ने कहा, यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' और 'ख' को मैं नहीं जानता । अग्नि-देवो ने उत्तर दिया, जो 'क' है, वही 'ख' है, और जो 'ख' है, वही 'क' है—इस प्रकार 'क' और 'ख' दोनों एक ही है । इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए षिंड के 'प्राण' का तथा 'क' और 'ख' द्वारा ब्रह्मांड के आकाश का वर्णन किया । (जब ये दोनों एक ही है तब 'क' और 'ख' का एक ही अर्थ हुआ । 'ख' का अर्थ है, 'आकाश' । इस प्रकार अग्नि-देवो के उपदेश का यह अर्थ हुआ कि षिंड में 'प्राण' तथा ब्रह्मांड में (क+ख) 'आकाश' ये दोनों ब्रह्म के ही भिन्न-भिन्न रूप है । परन्तु फिर ब्रह्मांड की ब्रह्म-सत्ता के लिये 'क' और 'ख' इन दो अक्षरों का प्रयोग क्यों किया ? इन दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्म के दो पहलुओं का वर्णन करने के लिये किया गया है । 'क' का अर्थ है 'मुख-स्वरूप', 'ख' का अर्थ है 'आकाश' । 'ख', अर्थात् आकाश, 'मात्रा' (Quantity) को अभिव्यक्त करता है, 'क', अर्थात् मुख, 'गुण' (Quality) को अभिव्यक्त करता है । 'मात्रा' में आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं, 'गुण' में मुख से बढ़कर कुछ अभिप्रेत नहीं । ब्रह्म मात्रा में आकाश के समान है, ब्रह्म गुण में मुख के समान है । षिंड में (Subjectively) 'प्राण' को ब्रह्म कहा, ब्रह्मांड में (Objectively) गुण (Quality) की दृष्टि से 'क', अर्थात् मुख को ब्रह्म

प्राणो ब्रह्म । कं ब्रह्म । ख ब्रह्मेति । स होवाच । विजानाम्यह
यन्प्राणो ब्रह्म, क च तु ख च न विजानामीति । ते होचुर्यद्वाव क
तदेव खं यदेव सं तदेव कमिति । प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचु ॥५॥

प्राण—प्राण (श्वान्-प्रश्वाम्, नव का पालनकर्ता), ब्रह्म—ब्रह्म है, कम्—मुखस्वरूप प्रजापति, ब्रह्म—ब्रह्म है, खम्—आकाशवत् सर्वव्यापक, ब्रह्म—ब्रह्म है, इति—यह (उपदेश दिया), स ह—उन (शिष्य) ने, उवाच

कहा, मात्रा (Quantity) की दृष्टि से 'ख', अर्थात् आकाश को ब्रह्म कहा, किन्तु 'आकाश'-शब्द में 'क' और 'ख' दोनों को सम्मिलित कर लिया) ॥५॥

चतुर्थ प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

जब अग्निया उपकोसल को साक्षा उपदेश दे चुकी, तब एक-एक अग्नि ने अलग-अलग उपदेश दिया । 'गार्हपत्याग्नि' ने, उस अग्नि ने जो सदा घर में स्थिर बनी रहती है, कभी बुझती नहीं, चार शब्दों का उच्चारण किया—पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य । उसने कहा कि ये चारो तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ते हैं, परन्तु इन सब में एकात्मकता है । आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, गार्हपत्याग्नि भी उसी 'आदित्य-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप है ॥१॥

—कहा, विजानामि—जानता हूँ, अहम्—मैं, यत्—कि, प्राण ब्रह्म—प्राण ब्रह्म है, कम् च—और 'क'-ब्रह्म को, तु—तो, खम् च—'ख'-ब्रह्म को, न विजानामि—नहीं जानता हूँ, इति—यह (शिष्य ने कहा), ते ह—उन अग्नियों ने, ऊचु—कहा, यद्—जो, वा व—ही, कम्—'क' है, तद् एव—वह ही, खम्—'ख' है, यद् एव—जो ही, खम्—'ख' है, तद् एव—वह ही, कम्—'क' है, इति—यह (बताकर), प्राणम् च—और प्राण को, ह—निश्चय से, अस्मै—इस (शिष्य) को, तद्-आकाशम्—उस आकाश को, च—और, ऊचु—(तीनों अग्नियों ने सम्मिलित) उपदेश किया (प्राण और आकाश को ब्रह्म रूप में बताया) ॥५॥

अयं हैन गार्हपत्योऽनुशशास । पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति ।

य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इस (उपकोसल) को, गार्हपत्य—गार्हपत्य (अग्नि) ने, अनुशशास—(पृथक्) उपदेश दिया, पृथिवी, अग्नि, अन्नम्, आदित्य—पृथिवी, अग्नि, अन्न और आदित्य, इति—ये (प्रतीक कहे), य एष—जो यह, आदित्ये—आदित्य (सूर्य) में, पुरुष—पुरुष (ब्रह्म), दृश्यते—दिखाई देता है, स—वह (पुरुष), अहम्—मैं (गार्हपत्य-अग्नि) हूँ, स एव—वह ही, अहम्—मैं, अस्मि—हूँ, इति—यह (उपदेश दिया) ॥१॥

जो आदित्य में पुरुष के समान दीव्य रहे ब्रह्म को पृथिवी, अग्नि, मन्त्र तथा आदित्य में सब जगह गया हुआ जान कर, और यह जान कर कि गार्हपत्याग्नि उमी ब्रह्म का रूप है उसको उपासना करता है, वह सप्तम पाप-वृत्तियों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वंश के पुरुषों में कोई अधीन नहीं होता। हम उस व्यक्ति की इस तथा उस लोक में रक्षा करती हैं—जो 'आदित्य-पुरुष' को इस प्रकार जान कर उसको उपासना करता है ॥२॥

चतुर्थ प्रपाठक—(वारहवां खंड)

इसके बाद 'अन्वाहार्यपचनानि ते, उन अग्नि ते जो गार्ह-
पत्याग्नि ने आंच ग्रहण करके भोजन बनाने के काम में लाई जाती है चार गण्डों का उच्चारण किया—जल, विशाणु, नक्षत्र, चन्द्रमा।

न य एतमेव विद्वानुपास्तेऽग्रहते पापवृत्त्या लोकी भवति
नवेनायुरेति ज्योतीविति नाम्नावरपुण्या आयन्ते उप वय न
भुञ्जानामोऽग्निं च लोकेऽमुष्मि च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥

न य—वह जो एतम्—इस (आदित्य-पुरुष) को, एवम्—इस प्रकार (इस रूप में) विद्वान्—जानता हुआ, उपास्ते—उपासना करता है अग्रहते—नष्ट कर देता है पाप-वृत्त्याम्—पाप-वृत्तियों को, लोकी भवति—लोक-व्यवृत्ति हो जाता है, नवेम् आयु एति—पूरा (पूर्ण) आयु को प्राप्त करना (प्राप्त) है, ज्योत् जीविति—उज्ज्वल (प्रसन्नित) जीवन व्यतीत है न—नहीं अन्य—इस (उपासना) के अवर-पुण्या—(उपकी) मन्त्रों के पुण्य आयन्ते—नष्ट (परिहृत) होते हैं, उक्ता-वृत्त्या पाते हैं वयम्—हम (उपनिषत्) तम्—इसको (को) उपसृजाम—प्राप्त करती हैं अस्मिन् च लोके—इस लोक (लोक) में जमुष्मिन् च—और इस (पर-लोक) में य एतम्—जो इस (पुरुष) को एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ उपास्ते—उपासना करता है ॥२॥

अथ ह्येनान्वाहार्यपचनोऽनुशानानापो विशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति ।

य एष चन्द्रमणि पुरयो वृष्यते नोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥

अथ ह—उसके बाद, एतम्—इस (उपासना) को, अन्वाहार्यपचन—
अन्वाहार्यपचन-अग्नि ते, अनुशानाम—उपकी किया आयु, विश, नक्षत्राणि,

उसने कहा कि ये चारो तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पडते हैं, परन्तु इन सब में एकात्मता है। चन्द्रमा में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ। अर्थात्, अन्वाहार्यपचनाग्नि भी उसी 'चन्द्र-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप है ॥१॥

जो चन्द्र में पुरुष के समान दीख रहे ब्रह्म को जल, दिशाएँ, नक्षत्र तथा चन्द्र में सब जगह गया हुआ जानकर, और यह जान कर कि अन्वाहार्यपचनाग्नि भी उसी ब्रह्म का रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्यो को नष्ट कर डालता है, लोको का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता। हम उस व्यक्ति की इस तथा उस लोक में रक्षा करती हैं—जो 'चन्द्र-पुरुष' को इस प्रकार जान कर उसकी उपासना करता है ॥२॥

चतुर्थ प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

इसके बाद 'आहवनीयाग्नि' ने, उस अग्नि ने जो गार्हपत्य से आच ग्रहण करके अग्निहोत्र के काम आती है, चार शब्दों का उच्चारण किया—प्राण, आकाश, द्यौ, विद्युत्। उसने कहा कि ये चारो तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पडते हैं, परन्तु इन सब में एकात्मता है।

चन्द्रमा—जल, दिशाएँ, नक्षत्र, और चन्द्रमा, इति—ये (प्रतीक कहे), य एष—जो यह, चन्द्रमसि—चन्द्रमा में, पुरुष—पुरुष (ब्रह्म), दृश्यते—दिखलाई पडता है, स अहम् अस्मि—वह मैं हूँ (अन्वाहार्यपचन-अग्नि) हूँ, स एव अहम् अस्मि—वह ही मैं हूँ, इति—यह (उपदेश किया) ॥१॥

स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्या लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषा क्षीयन्त उप वय त भुञ्जामोऽस्मिश्च लोकेऽमुष्मिश्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥

स य उपास्ते—वह जो उपासना करता है (पूर्ववत्) ॥२॥

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास। प्राण आकाशो द्यौर्विद्युदिति।

य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥

अथ ह एनम्—इसके बाद इस (उपकोसल) को, आहवनीय—आहवनीय (अग्नि) ने, अनुशशास—उपदेश किया, प्राण, आकाश, द्यौ, विद्युत्—प्राण, आकाश, द्युलोक और विद्युत्, इति—ये (प्रतीक बताये), य. एष—जो

विद्युत् में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, आहवनीयाग्नि भी उसी 'विद्युत्-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप है ॥१॥

जो विद्युत् में पुरुष के समान दीख रहे ब्रह्म को प्राण, आकाश, धी तथा विद्युत् में सब जगह गया हुआ जान कर, और यह जान कर कि आहवनीयाग्नि भी उसी ब्रह्म का रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोको का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वंश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता । हम उस व्यक्ति को इस तथा उम लोक में रक्षा करती है—जो 'विद्युत्-पुरुष' को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है ॥२॥

चतुर्थ प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

इसके बाद तीनों अग्निया एक-स्वर में बोलें—हे उपकोसल ! हे सोम्य ! हमारे सम्बन्ध में जो विद्या—'अग्नि-विद्या'—और 'आत्म-विद्या' थी उसका हमने तुझे उपदेश दे दिया । (पिंड का प्राण ब्रह्म

यह, विद्युति—विद्युत् में, पुरुष—पुरुष, दृश्यते—दिखाई पटना है, स अहम् अस्मि—वह मैं (आहवनीय-अग्नि) हूँ, स एव अहम् अस्मि—वह ही मैं हूँ, इति—यह (उपदेश दिया) ॥१॥

म य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्या लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योर्जीवति नास्यावरपुरुषा क्षीयन्त उप वय त भुञ्जामोऽस्मिँश्च लोकेऽमुष्मिँश्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥
स य एतम् उपास्ते—(उमका अर्थ पूर्ववत् है) ॥२॥

ते होचुहपकोसलैषा नोम्य तेऽस्मद्विद्यात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गति

वन्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचार्योऽभ्युवादीपकोसल ३ इति ॥१॥

ते ह—(फिर) वे (तीनों अग्निया), ऊचु—बोली, उपकोसल—हे उपकोसल, एषा—यह (जान तो), सोम्य—हे सुशील वत्स !, ते—नेरे प्रति, अस्मद्-विद्या—हमारी (हमने सम्बन्ध रखनेवाली, हमारे विषय में) विद्या (अग्नि-विद्या), आत्म-विद्या च—और आत्मा-संबंधी विद्या (आत्म-ज्ञान) है, आचार्य—आचार्य (मत्स्यकाम), तु—तु, ते—तुझे, गतिम्—गति (हमारी पहुँच) को, अथवा (ते गतिम्—तुझे गति—सर्वज्ञान तक पहुँचानेवाली स्थिति—ब्रह्म विद्या, परम पुण्यार्थ—को), वक्ता—उपदेश करेगा, इति—यह (अग्निपति ने कहा), आजगाम ह—(उसी समय) आ पहुँचे, अस्य—उमके,

हैं, यह 'आत्म-विद्या' का उपदेश था, और ब्रह्मांड की अग्निया भी ब्रह्म के रूप हैं, यह 'अग्नि-विद्या' का उपदेश था।) इन दोनों विद्याओं की गति कहां तक है—यह तुम्हें आचार्य बतलाएंगे। इतने में आचार्य आ पहुँचे, और उन्होंने उपकोसल को पुकारा—हे उपकोसल ! ॥१॥



जावाल सत्यकाम के शिष्य उपकोसल को घर की अग्निया शिक्षा दे रही हैं

आचार्य—आचार्य (सत्यकाम), तम् आचार्य अम्युवाद—उसको आचार्य ने पुकारा, उपकोसल ३—हे उपकोसल ३ !, इति—इस (रूप में) ॥१॥

उपकोसल ने उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? आचार्य ने कहा, सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्म-ज्ञानियो की तरह चमक रहा है, तुझे किस ने ब्रह्म-ज्ञान दिया ? जिप्य ने मानो सारी घटना को छिपाते हुए उत्तर दिया, मुझे कौन शिक्षा देता ? फिर अग्नियो की तरफ सकेत करके उसने कहा, मुझे उपदेश देने वाले इन अग्नियो-जैसे थे, परन्तु विल्कुल इन-जैसे भी नहीं थे, मानो इन अग्नियो ने ही देवी रूप धारण कर लिया था । आचार्य ने पूछा, उन्होंने तुझे क्या उपदेश दिया ? ॥२॥

उपकोमल को जो उपदेश मिला था, वह उसने सुना दिया । आचार्य ने कहा, सोम्य ! अग्नियों ने तुझे 'लोको के सम्बन्ध में ही ज्ञान दिया, यही ज्ञान दिया कि आदित्य-चन्द्र-विद्युत् आदि लोको में जो तत्त्व है वह ब्रह्म है, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसके जानने से कमल-

भगव इति ह प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुख भाति को नु
त्वाऽनुज्ञासेति । को नु माऽनुज्ञिष्याद् भो इतीहापेव निह्लुत इमे
नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहाग्नीनम्यूदे । कि नु सोम्य किल तेऽबोचन्निति ॥२॥

भगव इति ह उपशुश्राव—हा, भगवन् उम त्व मे (उमने) उत्तर दिया, ब्रह्मविद—ब्रह्म-ज्ञानी के, इव—समान, सोम्य ते मुग्म् भाति—है वत्स ! तेरा मुख चमक रहा है, क नु—किसने, त्वा—तुझको, अनुज्ञासात्—उपदेश दिया है, इति—यह (आचार्य ने पूछा), क नु—कौन, मा—तुझको, अनु-ज्ञिष्यात्—उपदेश देना, भो—(हे आचार्य) !, इति—उम प्रकार, इह—इस (विषय) में, अप इव निह्लुते (अप निह्लुते इव)—कुछ छिपाने-मा लगा, (फिर) इमे—उन (अग्नियो) ने, नूनम्—निश्चय ही, ईदृशा—इन जैसे ने, अन्यादृशा—अन्य-जैसे ने, इति—उम प्रकार, इह—इस (विषय) में, अग्नीन्—अग्नियो को (की), अम्यूदे—जोर (सकेत कर) बताया, किम् नु—क्या-ब्रह्म तो, सोम्य—सुगोल वत्स !, किल—ठीक-ठीक, ते—वे, उन्होंने, अबोचन्—उपदेश किया, इति—यह (आचार्य ने पूछा) ॥२॥

इदमिति ह प्रतिजज्ञे । लोकान्वाव किल सोम्य तेऽबोचन्नह तु ते
तदृक्षामि यया पुष्करपलाश आपो न शिलप्यन्त एवमेवविदि पाप
कर्म न शिलप्यत इति । ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै होवाच ॥३॥

इदम्—यह (उपदेश दिया), इति ह—ऐसे, प्रतिजज्ञे—चता दिया, लोकान्—लोको को (के विषय में), वा व किल—निश्चय ने, सोम्य—है सुगोल जिप्य !, ते—उन्होंने, अबोचन्—उपदेश किया है, अहम् नु—मैं तो, ते—

पत्र जैसे पानी में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे मनुष्य पाप-कर्म से लिप्त नहीं होता। उपकोसल ने कहा, भगवन् ! मुझे उस विद्या का उपदेश दीजिये। गुरु ने कहना प्रारंभ किया—॥३॥

चतुर्थ प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

(सत्यकाम द्वारा उपकोसल को आत्मा के ज्योतिर्मय रूप का उपदेश)

गुरु ने कहा, यह जो आँख में पुरुष दिखाई देता है, यह 'आत्मा' है, यह अमृत है, अभय है—यह 'ब्रह्म' है। जैसे आँख में घी या जल छोड़ने से वे आँख में न रह कर किनारों से निकल जाते हैं, ऐसे ही यह आत्मा आँख में रहता हुआ भी उससे अलग रहता है ॥१॥

इस आत्मा को 'सयद्-वाम' कहा जाता है क्योंकि सब 'वाम'—शोभा—इसी में 'संयत्'—सिमिट—जाती है। उससे, अर्थात्

गुणे, तद्—वह (ज्ञान), वक्ष्यामि—कहूँगा, उपदेश कर्त्ता, यथा—जैसे, पुष्कर-पलाशे—कमल-पत्र पर, आप—जल, न—नहीं, श्लिष्यन्ते—चिपकते हैं (कोई प्रभाव डालने हैं), एवम्—उस तरह ही, एवम् विदि—इस प्रकार (मेरे उपदेश के) जाननेवाले पर, पापम् कर्म—पापमय कर्म, न—नहीं, श्लिष्यते—चिपकता है (प्रभाव डालता है), इति—यह (आचार्य ने कहा), ब्रवीतु मे भगवान्—उपदेश करे (बताये) मुझे आदरणीय आप, इति—यह (उपकोसल ने प्रार्थना की), तस्मै ह—उसको, उवाच—(आचार्य ने) उपदेश किया ॥३॥

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतद् ब्रह्मेति ।

तद्यद्यस्मिन्सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति ॥१॥

य एष—जो यह, अक्षिणि—आँख में (द्रष्टा आत्मा में), पुरुष—पुरुष का प्रतिबिम्ब (ब्रह्म), दृश्यते—दिखाई देता (विद्यमान) है, एष—यह ही, आत्मा—आत्मा (पर-ब्रह्म) है, इति ह उवाच—यह ही उपदेश दिया, एतद्—यह ही, अमृतम्—अमर (जन्म-मरण से मुक्त), अभयम्—स्वयं भय-शून्य तथा जीवों के भय दूर करनेवाला है, एतद्—यह ही, ब्रह्म—ब्रह्म है, इति—यह (ज्ञान), तत्—तो, यद्यपि—अगर, अस्मिन्—इस (आँख में), सर्पि वा—या तो घृत, उदकम् वा—या पानी, सिञ्चति—(कोई) डालता है (तो वह), वर्त्मनी—(आँख की) कोरी को, गच्छति—चला जाता है (परिणाम में आँख में बाहर हो जाता है) ॥१॥

एतं सयद्दाम इत्याचक्षत एतं हि सर्वाणि वामान्य-

भिस्रयन्ति । सर्वाण्येन वामान्यभिसंयन्ति य एव वेद ॥२॥

‘आत्मा’ के स्वरूप से बढकर कोई दिव्य आभा नहीं है । जो ऐसा जानता है, उसके चरणों पर सृष्टि के सभी सौन्दर्य लोट-पोट हो जाते हैं ॥२॥

आत्मा को ‘वाम-नी’ भी कहते हैं, क्योंकि मृष्टि के सभी सौन्दर्यों का यह आत्मा नेता है, अग्रणी है, रूपवानों की जहा पक्ति बंधे, वहा आत्मा के ज्ञानवाला सब से अधिक रूपवान् होने से सब मे आगे रहता है । ‘वाम’ का अर्थ है रूप या गोभा । जो ऐसा जानता है वह सब सौन्दर्यों का नेता, अग्रणी हो जाता है ॥३॥

इसे ‘भाम-नी’ भी कहते हैं, क्योंकि यही—आत्मा ही—सब लोकों में अपनी आभा से प्रकाशमान हो रहा है । जो ऐसा जानता है वह लोको में प्रकाशमान हो जाता है ॥४॥

एतम्—इम (पुरुष) को ही, संयद्दाम—मयद्दाम, इति—इम (नाम मे), आचक्षते—कहते हैं, एतम्—इम (आत्मा—पुरुष) को, हि—क्योंकि, सर्वाणि—नारे, वामानि—गुभ कर्म, गोभाए, अच्छाइयाँ, अभिसयन्ति—ओर चलनी हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, सर्वाणि—नारे, वामानि—गुभकर्म, गोभाए, एतम्—इम (जाता) के पाम, अभिसयन्ति—इकट्ठी हो जाती है, य एवम् वेद—जो इम प्रकार जान जाता है ॥२॥

एष उ एव वामनीरेप हि सर्वाणि वामानि
नयति । सर्वाणि वामानि नयति य एव वेद ॥३॥

एष उ एव—यह ही, वामनी—वामनी-मजक है, एष हि—यह ही, सर्वाणि—नारे, वामानि—गोभाओं, अच्छाइयों को, नयति—प्राप्त कराता है, सर्वाणि वामानि नयति—सब गोभाओं को प्राप्त कराना है, य एवम् वेद—जो इम प्रकार जानता है ॥३॥

एष उ एव भामनीरेप हि सर्वेषु लोकेषु
भाति । सर्वेषु लोकेषु भाति य एव वेद ॥४॥

एष उ एव—यह ही, भामनी—भामनी (कहाता) है, एष हि—यह ही, सर्वेषु लोकेषु—नारे लोकों में, भाति—प्रकाशमान है, सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में, भाति—प्रकाशमान होता है, य एवम् वेद—जो इम प्रकार जानता है ॥४॥

ऐसा ब्रह्मवित् जब मर जाता है, तब उसका दाह-सस्कार चाहे किया जाय चाहे न किया जाय, वह ज्योति को ही प्राप्त होता है। दाह करने की अवस्था में तो अग्नि-रूप ज्योति में उसे डाल ही दिया जाता है, न करने की अवस्था में भी उसका अग्नि-सदृश ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। पहले-पहल यह रूप 'अर्चि'—किरण—के सदृश होता है, किरण से बढ़ता हुआ 'दिन' के समान इसका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, उससे बढ़ कर 'पूर्णमासी' के पखवाड़े में, इन पन्द्रह दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से वह ज्योतिर्मय हो जाता है, उससे बढ़ कर 'छ मासो', मासो से बढ़ कर 'संवत्सर', और संवत्सर से बढ़ कर 'आदित्य' की महान् ज्योति के सदृश उसका रूप तेज से भरपूर हो जाता है। 'आदित्य-ज्योति' से वह चन्द्र-ज्योति, और 'चन्द्र-ज्योति' से 'विद्युत्-ज्योति' को प्राप्त होता है। इस प्रकार विकसित होते हुए पुरुष का 'मानव' से यह 'अमानव' रूप प्रकट होता है ॥५॥

अथ यद् चैवास्मिञ्छव्य कुर्वन्ति यदि च नाचिषमेवा-
भिसभवन्त्यर्चिषोऽहरह्य आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्व-
डुदङ्गेति मासांस्तान्मासेभ्य सवत्सरं सवत्सरादादित्य-
मादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युत् तत्पुरुषोऽमानव ॥५॥

अथ—और, यद् उ च—अगर, अस्मिन्—(मरने पर) डममें, शव्यम्—शव-कर्म दाह आदि, कुर्वन्ति—करते हैं, यदि च न—और चाहे न करे, अर्चिषम्—ज्योति को, किरण को, एव—ही, अभिसभवन्ति—(दोनों अवस्थाओं में) प्राप्त होते हैं, अर्चिष—किरण से, अह—दिन को, अह्न—दिन से, आपूर्यमाणपक्षम्—शुक्ल पक्ष को, आपूर्यमाणपक्षात्—शुक्लपक्ष में, यान्—जिन, पङ्—छ, उदङ्—उत्तर की ओर, एति—जाता है, (उदङ् एति—उत्तरायण होना है), मासान्—महीनों को, तान्—उनको, मासेभ्य—(इन उत्तरायण) मामो में, सवत्सरम्—वर्ष को, सवत्सराद्—सवत्सर में, आदित्यम्—सूर्य को, आदित्यात्—सूर्य से, चन्द्रमसम्—चन्द्रमा को, चन्द्रमस—चन्द्रमा से, विद्युत्—विजली को, तत्—तो, वह (जस अवस्था को प्राप्त), पुरुष—पुरुष (आत्मा), अमानव—मानव (मनु-सृष्टि का) नहीं रहता (मुक्त हो जाता है) ॥५॥

यही अमानव-ब्रह्म भक्तो को ब्रह्म-मार्ग का प्रदर्शन करता है, यही 'देव-पथ' कहलाता है, 'ब्रह्म-पथ' कहलाता है। इस मार्ग पर चलने-वाले मानव इस आवर्त में—आवागमन के समार में—लौटकर नहीं आते, लौट कर नहीं आते (देवो मण्डक १-२, छान्दोग्य ५-१०) ॥६॥

चतुर्थ प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

(सृष्टि-यज्ञ तथा आत्म-यज्ञ)

(सृष्टि-यज्ञ का ब्रह्मा आत्म-यज्ञ का 'मन' है, अध्वर्यु आदि 'वाणी' है)

सृष्टि में यह जो-कुछ पावन-कार्य हो रहा है, यह मानो 'यज्ञ' हो रहा है। यह पावन-कार्य 'गति' द्वारा हो रहा है, गति ही संसार में पवित्रता उत्पन्न करती है, इसलिये यह गति ही यज्ञ है। जैसे यज्ञ के दो मार्ग हैं, वैसे संसार में 'गति' द्वारा श्रुति के भी दो मार्ग हैं—'वाणी' तथा 'मन' ॥१॥

स एनान्ब्रह्म गमयत्येव देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रति-
पद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥६॥

म—ब्रह्म (अमानव, मुक्त पुण्य), एनान्—इनको, ब्रह्म—ब्रह्म को (का), गमयति—ज्ञान कराता है, एव—यह, देव-पथ—देवताओं का मार्ग, ब्रह्म-पथ—ब्रह्म (प्राप्ति) का मार्ग है, एतेन—इन (मार्ग) ने, प्रतिपद्यमाना—ब्रह्म को प्राप्त करनेवाले (मुक्त), इमम्—उम, मानवम्—मनु-मृष्टि के, जगत्-मन्ववी, आवर्तम्—युम्भरवेरी (आवागमन चक्र) में, न—नहीं, आवर्तन्ते—लौटते हैं, न आवर्तन्ते—नहीं लौटते हैं ॥६॥

एव ह वै यज्ञो योज्य पवत एव ह यन्निदं सर्वं पुनाति। यदेव
यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेव एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी ॥१॥

एव—यह, ह वै—प्रसिद्ध है, यज्ञ—यज्ञ है, य—जो, अयम्—यह, पवते—पवित्र करना है, एव—यह (वात्), ह—ही, यन्—चरता हुआ, इदम् सर्वम्—उम मन्व को, पुनाति—पवित्र करता है, यद्—जो, एव—यह, यन्—गति करता हुआ, इदम् सर्वम् पुनाति—उम मन्व को पवित्र (स्वच्छ, निर्मल) करता है, तस्मात्—उम कारण ने, एव—यह (वायु), एव—ही, यज्ञ—(पवित्र करनेवाला) यज्ञ है, तस्य—उम (यज्ञ) के, मन च—मन, वाक् च—श्रीर वाणी, वर्तनी—(यज्ञ-प्रवर्तक) मार्ग है ॥१॥

यज्ञ के दो मार्ग कौन-से हैं ? यज्ञ में ब्रह्मा वाणी का प्रयोग नहीं करता, 'मन' द्वारा यज्ञ के मार्ग का सस्कार करता है, होता-अध्वर्यु-उद्गाता मन का प्रयोग नहीं करते, 'वाणी' द्वारा ऋचाओ का पाठ करते हैं। ठीक ऐसे सृष्टि-यज्ञ का, अर्थात् सृष्टि में हो रहे गति-रूप यज्ञ का कुछ लोग 'मन' के मार्ग द्वारा, और कुछ लोग 'वाणी' के मार्ग द्वारा अनुष्ठान करते हैं। जहा यज्ञ के प्रारम्भ होने के बाद, और समाप्त होने से पूर्व, ब्रह्मा बोल पडता है—॥२॥

वहा वह अपने मार्ग को छोडकर दूसरे ही मार्ग पर चल देता है, उसका अपना काम रह जाता है। सो, यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पाव से चलने लगे, या कोई रथ एक पहिये पर घूमने लगे। ऐसा करने वाला हानि उठाता है, ठीक ऐसे ही यज्ञ में ब्रह्मा

तयोरन्यतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा । वाचा होताऽध्वर्युर्उद्गाताऽन्य-तरां स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥२॥

तयो — उन दोनों (मार्गों) में (से), अन्यतराम्—किसी को भी, मनसा—मन (चिन्तन) के द्वारा, संस्करोति—सस्कार (शुद्धि) करता है, ब्रह्मा—ब्रह्मा-नामक ऋत्विग् (और), वाचा—वाणी के द्वारा (स्पष्ट कह कर), होता, अध्वर्यु, उद्गाता—(त्रिवेदन) होता, अध्वर्यु, उद्गाता नामक तीनों ऋत्विक्, अन्यतराम्—किसी को भी, स—वह, यत्र—जहा (जिस समय), उपाकृते—प्रारम्भ करने पर, प्रातरनुवाके—प्रातरनुवाक नामी स्तुति-पाठ के, पुरा—पहिले, परिधानीयाया —(समाप्तिसूचक) परिधानीया (ऋचाओ) से, ब्रह्मा—ब्रह्मा (ऋत्विक्), व्यववदति—बोल पडता है (मीन तोड देता है, मनन छोड देता है) ॥२॥

अन्यतरामेव वर्तनीं संस्करोति हीयतेऽन्यतरा । यथैकपाद् व्रजन् रथो वंकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति । यज्ञं रिष्यन्त यजमानोऽनुरिष्यति । स इष्ट्वा पापीयान्भवति ॥३॥

(उस बोलने से) अन्यतराम् एव—किसी एक ही, वर्तनीम्—मार्ग को, संस्करोति—सस्कार कर देता है, हीयते—न्यून (त्रुटिपूर्ण) हो जाती है, अन्यतरा—कोई दूसरी, स—वह, यथा—जैसे, एकपाद्—एक पाँव वाला (लगडा), व्रजन्—चलता हुआ, रथ—रथ, वा—या, अथवा, एकेन—एक, चक्रेण—पहिये से, वर्तमान—चक्कर काटता हुआ, युक्त, रिष्यति—(लगडा) दुख पाता है, (रथ) आगे नहीं बढ पाता, एवम्—इस प्रकार, अस्य—इस

का 'मन' में सब बातों पर देख-रेख रखने के वजाय बोलने लगना हानि-कारक है । सृष्टि में हो रहे गति-रूप यज्ञ को भी मन से—ज्ञान से—चलाना जगत् के ब्रह्मा लोगो का काम है । वे ज्ञान के जगत् में विचरते हुए, सृष्टि की गति का संचालन करने के स्थान में, अगर बहुत वाग्बिलास में पड़ेंगे, तो सृष्टि का रथ दो पहियों से एक पहिये पर घूमने लगेगा । ऐसा यज्ञ नष्ट हो जायगा, यज्ञ के नष्ट होने पर यजमान भी नष्ट हो ही जायगा, और यज्ञ करना भी एक पाप का ही साधन बनेगा ॥३॥

जहा यज्ञ के प्रारम्भ होने के पीछे, और समाप्त होने के पूर्व, ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, वहा 'मन' का कार्य ब्रह्मा करता रहता है, 'वाणी' का कार्य अश्वर्यु-होता-उद्गाता—ये तीन करते हैं, और इस प्रकार 'मन' तथा 'वाणी' ये दोनों मार्ग अपना-अपना कार्य करते हैं, किसी मार्ग को हानि नहीं पहुंचती ॥४॥

यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पाव के स्थान में, दोनों से चले, या कोई रथ एक पहिये पर घूमने के वजाय दोनों पर

(यजमान) का, यज्ञ—यज्ञ, रिष्यति—नष्ट (फल-शून्य) हो जाता है, यज्ञम्—यज्ञ (के), रिष्यन्तम्—विनष्ट हो जाने पर, यजमान—यज्ञकर्ता, अनु रिष्यति—(पीछे-पीछे) फल-शून्य हो जाता है, स—वह, इष्ट्वा—(दोषपूर्ण) यज्ञ करके, पापीयान्—और अधिक पाप-भागी, भवति—हो जाता है ॥३॥

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा

व्यववदत्यभे एव वर्तनी सस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥

अथ—और, यत्र—जिम (यज्ञ) में, उपाकृते प्रातरनुवाके—प्रातरनुवाक के आरम्भ हो जाने पर, न—नहीं, पुरा—पहले, परिधानीयाया—(अन्त में बोलने वाली) परिधानीया (ऋचाओं) में, ब्रह्मा—ब्रह्मा, व्यववदति—बोलना है, मीनं तोडता है, मनन छोडता है, उभे—दोनों, एव—ही, वर्तनी—मार्गों (मन और वाणी) को, सस्कुर्वन्ति—(चारों ऋत्विग्) सस्कृत करते हैं, (तत्र) न—नहीं, हीयते—धीण होता है, अन्यतरा—कोई भी मार्ग ॥४॥

स यथोभयपाद् ब्रजन् रथो वोभाम्या चक्राम्वा वर्तमान

प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञ प्रतितिष्ठति । यज्ञ प्रतितिष्ठन्त

यजमानो ऽनुप्रतितिष्ठति । स इष्ट्वा श्रेयान्भवति ॥५॥

धूमै । जैसे ये प्रतिष्ठित होते हैं, स्थिर होते हैं, वैसे जिस यज्ञ में 'मन' तथा 'वाणी' का ठीक-ठीक प्रयोग होता है, वह यज्ञ उगमगाता नहीं, और यजमान यज्ञ करके श्रेष्ठतर हो जाता है । सृष्टि में हो रहे गति-यज्ञ को स्थिर रखने के लिये 'मन' तथा 'वाणी' दोनों के प्रयोग की आवश्यकता है ॥५॥

('मन' में सकल्प करके उसे 'वाणी' द्वारा प्रकट करना ही यज्ञ है । 'मन' में विचार स्पष्ट न हो, और 'वाणी' द्वारा यही बोलते जाना, यही हम-मंत्र करते हैं, यह अयज्ञीय बात है । ऋषि ने यज्ञ के दृष्टान्त में दिखलाया कि जैसे यज्ञ में 'मन' तथा 'वाणी' दोनों के प्रयोग से यज्ञ बनता है, ऐसे ही जीवन-रूपी यज्ञ में इन दोनों का समन्वय होना चाहिये । 'मन' तथा 'वाणी' के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी ठीक चलती है—दोनों को साथ-साथ एक-दूसरे का सहायक बनकर चलना चाहिए, ऐसा न हो कि मन अलग चले, वाणी अलग चले । उपनिषदों में जो बाहर हो रहा है उसे भीतर दिखाने का प्रयत्न किया है । बाहर का यज्ञ भीतर हो रहे यज्ञ का प्रतीक है । बाहर के यज्ञ में ब्रह्मा यज्ञ कराता है, परन्तु वाणी से बोलता नहीं, अध्वर्यु वाणी से बोलते हैं, भीतर के प्राण-यज्ञ में ब्रह्मा का काम मन करता है, जो बोलता नहीं परन्तु काम वही चलाता है, अध्वर्यु-होता-उद्गाता का काम वाणी करती है । बाहर का यज्ञ तो भीतर के प्राण-यज्ञ का प्रतीक है—इस बात को इस उपनिषद् में स्पष्ट किया है ।)

स—वह, यथा—जैने, उभयपाद्—दोनों पाव वाला, व्रजन्—चलता हुआ, रथ वा—या रथ, उभान्याम्—दोनों, चक्राम्याम्—पहियों से, वर्त्तमान—युक्त, चक्कर काटता हुआ, प्रतितिष्ठति—प्रतिष्ठित होता है, सफल होता है, एवम्—इस ही प्रकार, अस्य—इस (यजमान) का, यज्ञ—यज्ञ, प्रतितिष्ठति—सफल (पूर्ण) होता है, यज्ञम् प्रतितिष्ठन्तम्—यज्ञ के पूर्ण होने पर, यजमान—यजमान भी, अनुप्रतितिष्ठति—सफलता प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा पाता है, स—वह (यजमान), इष्ट्वा—यज्ञ करके, श्रेयान्—अधिक श्रेष्ठ, भवति—हो जाता है ॥५॥

चतुर्थ प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

प्रजापति ने पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ —इन लोको को तपाया । जब वे तपे, तो उनके रस निचोड़े—पृथिवी से 'अग्नि', अन्तरिक्ष से 'वायु' और द्यौ से 'आदित्य'—ये तीन देवता, अर्थात् ये तीन ऋषि ही रस हैं ॥१॥

इन तीनों देवताओं, अर्थात् इन तीनों ऋषियों को तपाया, जब वे तपे, तो उनके रस को निचोड़ा—अग्नि से 'ऋक्', वायु से 'यजु' और आदित्य से 'साम' हुआ ॥२॥

उसने ऋक्-यजु-साम नाम की त्रयी-विद्या को तपाया । वह तपी, तो उसका रस निचोड़ा—ऋक् से 'भू', यजु से 'भुव' और साम से 'स्व'—ये तीन व्याहृतियां उत्पन्न हुईं ॥३॥

प्रजापतिर्लोकानन्यतपत्तेषा तप्यमानानां रसान्प्रा-

वृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य दिव ॥१॥

प्रजापति—प्रजापति ने, लोकान्—लोकों को, अन्यतपत्—तपाया, तेषाम्—उन, तप्यमानानाम्—नपाये हुए (लोकों) के, रसान्—रसों को, सार को, प्रावृहत्—खींच दिया, निकाला, अग्निम्—अग्नि को, पृथिव्या—पृथिवी से, वायुम्—वायु को, अन्तरिक्षात्—अन्तरिक्ष से, आदित्यम्—सूर्य को, दिव—द्यु-लोक से ॥१॥

स एतास्त्रिंशो देवता अन्यतपत्तासां तप्यमानानां

रसान्प्रावृहदग्नेर्ऋचो वायोर्यजूषि सामान्यादित्यात् ॥२॥

स—उन (प्रजापति) ने, एता—इन, तिस्र—तीनों, देवता—देवताओं को, अन्यतपत्—नपाया, तासाम् तप्यमानानाम्—तपाई गई उन (देवताओं) के, रसान्—रसों को, सार को, प्रावृहत्—खींचा, निकाला, अग्ने—अग्नि (देवता) से, ऋच—ऋचाओं को, वायो—वायु से, यजूषि—यजू मंत्रों को, सामानि—नाम-मंत्रों को, आदित्यात्—आदित्य (सूर्य) से ॥२॥

स एतां त्रयीं विद्यामन्यतपत्स्थास्तप्यमानाया रसान्प्रावृहद्

भूरित्यग्न्यो भुवरिति यजुर्न्यं स्वरिति सामन्य ॥३॥

स—उन (प्रजापति) ने, एताम्—इन, त्रयीं विद्याम्—ऋग्-यजु-साम रूप त्रयी विद्या को, अन्यतपत्—तपाया, तस्या तप्यमानाया—नपाई हुई उस (त्रयी विद्या) के, रसान्—रसों को, सार को, प्रावृहत्—निकाला, भू इति—'भू' इनको, ऋग्न्य—ऋचाओं से, भुव इति—'भुव' इनको, यजुर्न्यं—यजु मंत्रों से, स्व इति—'स्व' इनको, सामन्य—नाम-मंत्रों से ॥३॥

यदि ऋचा-पाठ में होता से अशुद्धि हो जाय, तो गार्हपत्याग्नि में 'भू स्वाहा'—कहकर आहुति दे दे । 'भू' व्याहृति ऋग्वेद का ही तो रस है, इस प्रकार ऋचा के ही रस से, ऋचा के वीर्य से ऋचा-पाठ के घाव की मानो पूर्ति हो जाती है ॥४॥

यदि यजु-पाठ में अध्वर्यु से अशुद्धि हो जाय, तो दक्षिणाग्नि (अन्वाहार्यपचनान्नि) में 'भुव. स्वाहा'—कहकर आहुति दे दे । 'भुवः' व्याहृति यजु का ही तो रस है, इस प्रकार यजु के ही रस से, यजु के वीर्य से यजु-पाठ के घाव की मानो पूर्ति हो जाती है ॥५॥

यदि साम-पाठ में उद्गाता से अशुद्धि हो जाय, तो आहवनीय-याग्नि में 'स्वः स्वाहा'—कहकर आहुति दे दे । 'स्व' व्याहृति साम

तद्यजुक्तो रिष्येद् भू स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयाद्वाचमेव
तद्रसेनर्चा वीर्येणर्चा यज्ञस्य विरिष्टं सदधाति ॥४॥

तद्—तो, यदि—अगर, ऋवत—ऋचा से (ऋचा सम्बन्धी), रिष्येत्—त्रुटि हो, भू स्वाहा इति—'भू स्वाहा' इस मन्त्र से, गार्हपत्ये—गार्हपत्य अग्नि में, जुहुयात्—हवन करे, ऋचाम्—ऋचाओं के, एव—ही, तद्—उस, रसेन—सार में, ऋचाम्—ऋचाओं के, वीर्येण—ओज-बल से, ऋचाम्—ऋचाओं की, यज्ञस्य—यज्ञ की, विरिष्टम्—क्षति, त्रुटि को, सदधाति—जोड़ता है, पूरी करता है ॥४॥

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद् भुव स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्य-

जुषामेव तद्रसेन यजुषा वीर्येण यजुषा यज्ञस्य विरिष्टं सदधाति ॥५॥

अथ—और, यदि—अगर, यजुष्टः—यजु से (यजु सम्बन्धी), रिष्येत्—त्रुटि हो, भुव स्वाहा इति—'भुव स्वाहा' इस मन्त्र से, दक्षिणाग्नौ—दक्षिणाग्नि में, जुहुयात्—हवन करे, यजुषाम्—यजु मन्त्रों के, एव—ही, तद्—उस, रसेन—रस (सार) से, यजुषाम् वीर्येण—यजु मन्त्रों के बल-ओज से, यजुषाम्—यजु मन्त्रों की, यज्ञस्य विरिष्टम्—यज्ञ की त्रुटि को, सदधाति—जोड़ता है, पूरी करता है ॥५॥

अथ यदि सामतो रिष्येत्स्व स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव

तद्रसेन साम्ना वीर्येण साम्ना यज्ञस्य विरिष्टं सदधाति ॥६॥

अथ यदि—और अगर, सामत—साम-मन्त्रों से (साम-सवधी), रिष्येत्—त्रुटि हो, स्व स्वाहा इति—'स्व स्वाहा' इस मन्त्र से, आहवनीये—आहवनीय-अग्नि में, जुहुयात्—हवन करे, साम्नाम् एव—साम-मन्त्रों के ही, तद्—उस, रसेन—रस (सार) से, साम्नाम् वीर्येण—साम-मन्त्रों के बल-वीर्य से, साम्नाम्—

का ही तो रस है, इस प्रकार साम के ही रस से, साम के वीर्य से साम-पाठ के घाव की मानो पूर्ति हो जाती है ॥६॥

सो, जिस प्रकार कोई लवण के द्वारा—टक के द्वारा—सोने को सोने से जोड़ दे, चादी को चादी से, कलई को कलई से, सीसे को सीसे से, लोहे को लोहे से और लकड़ी को चमड़े से जोड़ दे ॥७॥

इसी प्रकार, लोको के रस देवता, देवताओ के रस त्रयी-विद्या, और त्रयी-विद्या के रस 'भूर्भुव स्व' से यज्ञ के घाव को—उंसकी त्रुटि को—पूरा जाता है। जहा इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है, वहां मानो यज्ञ का औषध पहले से मौजूद है ॥८॥

जहा इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है, वहां यज्ञ 'उत्तरा-भिगामी', अर्थात् उत्तरोत्तर फल-प्रद होता है। इस प्रकार के ब्रह्मा

साम-मन्त्रो की, यज्ञस्य—यज्ञ की, विरिण्टम्—त्रुटि को, सदधाति—जोड़ता है, पूरी करता है ॥६॥

तद्यथा लवणेन सुवर्णं, सदध्यात्सुवर्णेन रजतं, रजतेन

त्रपु त्रपुणा सीसं, सीसेन लोहम्, लोहेन दाहं दाहं चर्मणा ॥७॥

तद्—तो, यथा—जैसे, लवणेन—रामायनिक नमक में, टाँका आदि से, सुवर्णम्—सोने को, सदध्यात्—जोड़ देते हैं, सुवर्णेन—सोने से, रजतम्—चाँदी को, रजतेन—चाँदी से, त्रपु—राँगा को, त्रपुणा—राँग से, सीसम्—सीसे को, सीसेन—सीसे में, लोहम्—लोहे को, लोहेन—लोहे से, दाहं—लकड़ी को, दाहं—लकड़ी को (दो लकड़ियों को), चर्मणा—चमड़े में ॥७॥

एवमेवा लोकानामासा देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य

विरिण्टं सदधाति । भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवविद् ब्रह्मा भवति ॥८॥

एवम्—इस ही प्रकार, एषाम्—इन (पृथिवी आदि), लोकानाम्—लोको के, आसाम्—इन (अग्नि आदि), देवतानाम्—देवताओं के, अस्या—इस (ऋग् आदि), त्रय्या विद्याया—त्रयी विद्या (वेदों) के, वीर्येण—वीर्य (सार) में, यज्ञस्य—यज्ञ की, विरिण्टम्—त्रुटि (टूट-फूट) को, सदधाति—जोड़ देता है, ठीक कर देता है, भेषजकृत—भेषज (उचित औषध, विधि-विधान, उपाय, उपचार) में किया हुआ, ह वै—निश्चय में, एष—ही, यज्ञ—यज्ञ (हीता है), यत्र—जिम (यज्ञ) में, एवविद्—इस प्रकार जाननेवाला, ब्रह्मा—ब्रह्मा (ऋत्विक्), भवति—होता है ॥८॥

एष ह वा उदवप्रवणो यज्ञो यत्रैवविद् ब्रह्मा भवत्येवविद्, ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाया यतो यत आवर्तते तत्तद्गच्छति ॥९॥

के लिये ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहां-जहां से कोई लौटने लगता है वहां-वहां ही वह सहायता के लिये जा पहुंचता है ॥९॥

जैसे कुरु लोगो की उस इकले वीर ने घोड़ो से रक्षा की थी, वैसे मनन-शील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक् होता है, तो भी वह यज्ञ की, यजमान की, और अन्य सभी ऋत्विजो की रक्षा करता है। इसलिये ऐसा जानने वाले को ही ब्रह्मा निर्वाचित करे, ऐसा न जानने वाले को नहीं, ऐसा न जानने वाले को नहीं ॥१०॥

एष —यह, ह वै—ही, उदक्—उत्तर (उन्नति, उद्गति, उन्नत अवस्था), प्रवण—झुका हुआ, रुज्ञानवाला, उदक्-प्रवण—उत्तर (उच्च-से-उच्च स्थिति) की ओर रुखवाला (पहुचानेवाला), यज्ञ—यज्ञ है, यत्र एव विद् ब्रह्मा भवति—जिस (यज्ञ) में इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है, एव विदम्—इस प्रकार जाननेवाले, ह वै—ही, एषा—यह, ब्रह्माणम् अनु—ब्रह्मा को लक्ष्य कर, ब्रह्मा के विषय में, गाथा—कथा, लोकोक्ति है, यत् यत्—जहाँ-जहाँ से, आवर्त्तते—(यज्ञ) लौट आता है (त्रुटि के कारण आगे नहीं बढ़ पाता), त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तत्-तत्—उस-उस (त्रुटि के) स्थान को (पूर्ण करने के लिए), गच्छति—(ब्रह्मा ऋत्विक्) पहुंचता है (त्रुटि दूर कर देता है) ॥९॥

मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्कुरुन्श्वाभिरक्षत्येव विद्ध

वै ब्रह्मा यज्ञ यजमान्, सर्वाश्च ऋत्विजोऽभिरक्षति ।

तस्मादेव विदमेव ब्रह्माण कुर्वीत नानेव विद नानेव विदम् ॥१०॥

मानव—मनन-शील, ब्रह्मा—ब्रह्मा, एव—ही, इकला, ऋत्विक्—ऋत्विक् (याजयिता), कुरुन्—(यज्ञ में) कर्मशील—यजमान-होता-अध्वर्यु-उद्गाता आदि की, (जैसे) कुरुन्—कुरु देश के योद्धाओं की, अश्वा—(नवागी की) घोड़ी, अभिरक्षति—चारों ओर से रक्षा करती है, (ऐसे ही) एव विद्—इस प्रकार जाननेवाला, ह वै—निश्चय से, ब्रह्मा—ब्रह्मा, यज्ञम्—(मम्पूर्ण) यज्ञ को, यजमानम्—यज्ञ-कर्ता को, सर्वान् च—और मारे, ऋत्विज—ऋत्विजों को (की), अभिरक्षति—सर्वत्र रक्षा करता है (त्रुटि-अति नहीं होने देता), तस्माद्—उस कारण से, एव विदम् एव—इस प्रकार जाननेवाले ही, ब्रह्माणम्—ब्रह्मा को, कुर्वीत—(यज्ञ में वरण) करे, न—नहीं, अनेव विदम्—इससे अनभिन्न को, न अनेव विदम्—जो ऐसे नहीं जानता उसको ब्रह्मा न वर । क २ (द्विरिविच आदरार्थं, अध्याय-प्रपाठक-ममाप्यर्थं है) ॥१०॥

पंचम प्रपाठक—(पहला खंड)

(प्राण तथा इन्द्रियो का विवाद—प्राण की तरह
महान् बनने की प्रेरणा, १-२ खंड)

‘प्राण’ सब इन्द्रियो में ‘ज्येष्ठ’, अर्थात् सब से बड़ा, और ‘श्रेष्ठ’, अर्थात् सब से उत्तम है—जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ को जानता है, वह स्वयं भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है ॥१॥

‘वाणी’ ‘वसिष्ठ’ है—सब-कुछ ढाप लेती है। चतुर-वाणी वाले की सब बातें ढक जाती हैं। जो वसिष्ठ को जानता है, वह अपने में वसिष्ठ हो जाता है ॥२॥

‘चक्षु’ ‘प्रतिष्ठा’ है—आँखों से देखकर ही ऊँच-नीच से मनुष्य डावाडोल नहीं होता। जो प्रतिष्ठा को जानता है, वह इस तथा उस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥३॥

४८। यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥१॥

ओ३म्—प्रभु ईश्वर का ओम्-नाम स्मरण कर, य—जो, ह वै—ही, ज्येष्ठम् च—ज्येष्ठ (आयु में वृद्ध-बड़ा) को, श्रेष्ठम् च—और श्रेष्ठ (गुणों में प्रगल्भतम) को, वेद—जानता है, ज्येष्ठ च—ज्येष्ठ भी, श्रेष्ठ च—और श्रेष्ठ भी, भवति—हो जाता है, प्राण—प्राण (प्रवास-प्रश्वास), वा व—ही, ज्येष्ठ च—ज्येष्ठ, श्रेष्ठ च—और श्रेष्ठ (है) ॥१॥

यो ह वै वसिष्ठ वेद वसिष्ठो ह स्वाना भवति वाग्वाव वसिष्ठ ॥२॥

य ह वै—जो ही, वसिष्ठम्—वसिष्ठ (वसानेवाले, श्रेष्ठ वसु) को, वेद—जानता है, वसिष्ठ—वसानेवाला, निवास देनेवाला, स्वानाम्—अपने (सम्बन्धी आदियों) का, भवति—होता है, वाग्—वाणी, वा व—ही, वसिष्ठ—वसिष्ठ है ॥२॥

यो ह वै प्रतिष्ठा वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिँश्च

लोकेऽमुष्मिँश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥३॥

य ह वै—जो ही, प्रतिष्ठाम्—प्रतिष्ठा (स्थिति) देनेवाली को, वेद—जानता है, ह—अवश्य, प्रतिष्ठति—प्रतिष्ठा (आदर) पाता है, स्थान पाता है, अस्मिन् च लोके—इस लोक (पृथिवी लोक या इस जन्म) में, अमुष्मिन् च लोके—उस लोक (परलोक, पर-जन्म) में, चक्षु—नेत्र, वा व—ही, प्रतिष्ठा—प्रतिष्ठा है ॥३॥

‘श्रोत्र’ ‘सपद्’ है—सुनने वाला ही कुछ कर सकता है । जो सपद् को जानता है, उसकी देवी तथा मानुषी कामनाएँ सम्पन्न होती हैं ॥४॥

‘मन’ ‘आयतन’ है—मन में सब इन्द्रिया ठहरी रहती है । जो आयतन को जानता है, वह अपनी का आयतन बन जाता है ॥५॥

एक बार प्राणों में, अर्थान् प्राण तथा इन्द्रियों में, विवाद उर लडा हुआ कि उनमें सर्व-श्रेष्ठ कौन है ? हर-एक कहने लगा, ‘अह श्रेयान्’, ‘अह श्रेयान्’—मैं बडा हूँ, मैं बडा हूँ ॥६॥

वे प्राणि-जगत् के पिता ‘प्रजापति’ के पास गये और बोले, भगवन् ! हम में कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापति ने उत्तर दिया, तुम में से

यो ह वै सपद् वेद सँहास्मै कामा पद्यन्ते

देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्र वाव सपत् ॥४॥

य ह वै—जो तो, सपद्म्—सपदा (समृद्धि) को, वेद—जानता है, ह—निश्चय ही, अस्मै—उनके लिए, कामा—कामनाएँ, भोग, सपद्यन्ते—सम्पन्न होते हैं, पूरे होते हैं, देवा च—देवताओं (अग्नि आदि, विद्वान्) सम्बन्धी, मानुषा च—और मनुष्यों के (भोग), श्रोत्रम्—कान (इन्द्रिय), वा व—ही, सपद्—सपद् है ॥४॥

यो ह वै आयतन वेदायतनं ह स्वाना भवति । मनो ह वा आयतनम् ॥५॥

य ह वै—जो तो, आयतनम्—आश्रय, आधार को, वेद—जानता है, आयतनम् ह—निश्चय ही आश्रय-(दाता), स्वानाम्—अपनों का, भवति—होता है, मन—मन, ह वै—ही, आयतनम्—आश्रय (आवार)-दाता (है) ॥५॥

जय ह प्राणा अहँ श्रेयानि व्यूदिरेऽहँ श्रेयानस्म्यहँ श्रेयानस्मीति ॥६॥

अथ ह—उसके बाद, प्राणा—(सामान्य) प्राण (इन्द्रिया-वाणी आदि), अहम् श्रेयसि—अह श्रेयम् (अपने वडप्पन) के विषय में, व्यूदिरे(वि+ऊदिरे) —विवाद करने लगे (कि), अहम्—मैं, श्रेयान्—सर्व-श्रेष्ठ, अस्मि—हूँ, अहम् श्रेयान् अस्मि—मैं बडा हूँ, इति—इस (रूप में) ॥६॥

ते ह प्राणा प्रजापति पितरनेत्योचुर्भगवन्को न श्रेष्ठ इति । तान्हो-

वाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीर पापिष्ठतरमिव दृश्येत स च श्रेष्ठ इति ॥७॥

ते ह—वे, प्राणा—प्राण (मिलकर), प्रजापतिम् पितरम्—(अपने) पिता प्रजापति को, एव्य—पाम जाकर, ऊचु—बोले, भगवन्—हे आदरणीय पिता, क—कौन, न—हमारा (हममें से), श्रेष्ठ—सर्व-श्रेष्ठ है, इति—यह (निवेदन किया), तान्—उनको, ह उवाच—(प्रजापति ने) कहा, यस्मिन् व

जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यन्त घृणित दीख पड़े, वही तुम म से श्रेष्ठ है ॥७॥

पहले वाणी बाहर निकल गई । साल भर बाहर रहकर लौटी और अन्य इन्द्रियो से बोली, मेरे बिना कैसे जीवन-निर्वाह हुआ ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे ग्ने बिना बोले, प्राण द्वारा प्राण लेते, चक्षु द्वारा देखते, श्रोत्र से सुनते और मन में विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । वाणी अपनी यथार्थता समझ गई, ओर शरीर में प्रविष्ट हो गई ॥८॥

फिर चक्षु बाहर निकल गये । साल भर बाहर रहकर लौटे, तो अन्य इन्द्रियो से बोले, हमारे बिना कैसे बीती ? उन्होंने उत्तर दिया,

उत्क्रान्ते (व यस्मिन् उत्क्रान्ते) — तुम में मे जिम्मे निकल जाने पर, शरीरम् (तुम्हाग आवाग) शरीर, पापिष्ठनरम् — अथवा पापी (बुरा, हीन), इव — (की) तरह, दृश्यते — दिखलाई पड़े, स — वह, व — तुम्हाग (तुम में), श्रेष्ठ — श्रेष्ठ है, इति — यह (निर्गम किया) ॥७॥

ना ह वागुच्चक्राम । ना सदन्तर प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतं

मज्जीवितुमिति । यथाज्जला अवदन्त प्राणन्त प्राणेन पश्यन्त-

चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसं वमिति । प्रविवेश ह वाक् ॥८॥

सा ह — वह, वाग् — वाणी, उच्चक्राम — (शरीर में) बाहर हो गई, निष्कृत गई, ना — वह (वाणी), सवत्सरम् — वर्षभर, प्रोष्य — प्रवाम करके (बाहर रहकर), पर्येत्य (परि + एत्य) — ग्रीक कर आकर, उवाच — बोली, कथम् — कैसे, अशकत — न, ममर्थं ह्ये, ऋते — बिना, मत् — मुझमें, जीवितुम् — जीने के लिए, (कथम् सद् ऋते जीवितुम् अशकत — मेरे बिना कैसे जी मके (जीवित रहे), इति — यह (वाणी ने पूछा), यथा — जैसे, अज्जला — गूगे, अवदन्त — न बोले हुए (वाणी के व्यापार में रहित), प्राणन्त — मान नेते हुए, प्राणेन — प्राण (ग्राम-प्रवाम) द्वारा, पश्यन्त — देखने हुए, चक्षुषा — नेत्र में, शृण्वन्त — सुनने हुए, श्रोत्रेण — श्रान द्वारा, ध्यायन्त — ध्यान (चिन्तन-मनन) करने हुए, मनसा — मन (अन्तरंग) में (जीत रहे), एवम् — इस ही प्रकार (जीवित रहे), इति — यह (वाणी ने बताया), प्रविवेश ह — (शरीर में) प्रविष्ट हो गई, वाक् — वाणी ॥८॥

चक्षुर्वाच्चक्राम । तन्मन्तर प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतं

मज्जीवितुमिति । यथाज्जला अपश्यन्त प्राणन्त प्राणेन वदन्तो

वाचा शृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसं वमिति । प्रविवेश ह चक्षु ॥९॥

जैसे अन्धे बिना देखे, प्राण द्वारा प्राण लेते, वाणी द्वारा बोलते, कानो द्वारा सुनते और मन द्वारा विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । चक्षु अपनी यथार्थता समझ गये, और शरीर में प्रविष्ट हो गये ॥९॥

फिर श्रोत्र बाहर निकल गये । साल भर बाहर रहकर लौटे, तो अन्य इन्द्रियो से बोले, हमारे बिना कैसे जीवित रहे ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे वहरे बिना सुने, प्राण द्वारा प्राण लेते, वाणी से बोलते, आँख से देखते और मन से विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । श्रोत्र अपनी यथार्थता समझ गये, और शरीर में प्रविष्ट हो गये ॥१०॥

चक्षु ह—नेत्र भी, उच्चक्राम—निकला, तत् सवत्सरम् प्रोष्य परिप्लव्य उवाच—वह (नेत्र) वर्ष भर बाहर रह कर, फिर लौट आकर बोला, कथम् नद् ऋते जीवितुम् अशक्त—मेरे बिना कैसे जीवित रह सके, इति—यह (आँख ने पूछा), यथा—जैसे, अन्धा—अन्धे, अपश्यन्त—न देखते हुए (दृष्टि-हीन), प्राणेन प्राणन्त—प्राण ने साँस लेने हुए, वाचा—वाणी ने, वदन्त—बोलते हुए, श्रोत्रेण शृण्वन्त—कान ने सुनते हुए, मनसा ध्यायन्त—मन से मनन-चिन्तन करते हुए (जीते हैं), एवम्—ऐसे (हम जीवित रहे), इति—यह (अन्य इन्द्रियो ने) कहा, प्रविवेश ह चक्षु—आँख फिर (शरीर में) प्रविष्ट हो गई ॥९॥

श्रोत्रं हीच्चक्राम । तत्सवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशक्तते

मज्जीवितुमिति । यथा वधिरा अशृण्वन्त प्राणन्त प्राणेन वदन्तो

वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति । प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥

श्रोत्रम् ह—कान भी, उच्चक्राम—बाहर निकल गया, तत् सवत्सरम् प्रोष्य परिप्लव्य उवाच—वह (श्रोत्र) वर्षभर बाहर रह कर लौट कर बोला, नद् ऋते कथम् जीवितुम् अशक्त—मेरे बिना कैसे जीवित रह सके, इति—यह (कान ने पूछा), वधिरा—वहरे, अशृण्वन्त—न सुनते हुए, प्राणेन प्राणन्त—प्राण ने साँस लेते हुए, वाचा वदन्त—वाणी से बोलते हुए, चक्षुषा पश्यन्त—आँख में देखते हुए, मनसा ध्यायन्त—मन (अन्तःकरण) से मनन-चिन्तन-ध्यान करते हुए (जीते हैं), एवम्—इस प्रकार (हम जीवित रहे), इति—यह (अन्य इन्द्रियो ने कहा), प्रविवेश ह श्रोत्रम्—कान भी (शरीर में) प्रविष्ट हो गया ॥१०॥

फिर मन बाहर निकल गया । साल भर बाहर रह कर लौटा, तो अन्य इन्द्रियों से बोला, मेरे बिना कैसे बने रहे ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे बालक सोचते-विचारते नहीं, परन्तु प्राण मे प्राण लेते, वाणी मे बोलते, नेत्र मे देखते और श्रोत्र मे सुनते हैं, वैसे ही हम भी रहे । मन भी अपनी हीमियन समझ गया, और जरीर में प्रविष्ट हो गया ॥११॥

अब जब प्राण निकलने को उद्यत हुआ, तब उसने हमारे प्राणो, अर्थात् इन्द्रियों को इस तरह उखाड़ दिया जैसे खूटे मे बधा हुआ एक उत्तम घोडा दौडने लगे, तो खूटो को उखाड फेंके । यह देख कर इन्द्रिया प्राण के निकट आकर बोलीं, भगवन् ! तुम फूलो-फलो, तुम्हीं हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम यहा मे मत जाओ ॥१२॥

मनो होच्चकाम । तन्मवन्मर प्रोप्य पर्येत्योवाच कथमज्ञकनर्त
मज्जीवितुमिति । यथा बाला अमनस प्राणन्त प्राणेन वदन्तो
वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेणैवमिति । प्रविशेश ह मन ॥११॥

मन ह—मन भी, उच्चकाम—(जरीर ने) बाहर निकल गया, तन् सवन्मर प्रोप्य पर्येत्य उवाच—वह (मन) वष भर बाहर रह कर लौटा, मद् ऋते कथम् जीवितुम् अवाकत—मेरे बिना कैसे जी सके ?, इति—यह (पूछा), यथा—जैसे, बाला—बच्चे, अमनस—मन-अग्नि में रहित, प्राणेन प्राणन्त—प्राण ने मान देते हुए, वाचा वदन्त—वाणी ने बोलते हुए, चक्षुषा पश्यन्त—आँख में देखते हुए, श्रोत्रेण शृण्वन्त—कान ने सुनते हुए (जाने हैं), एवम्—इस प्रकार (हम जीवित रह सके), इति—यह (अन्य इन्द्रियों ने उत्तर दिया), प्रविशेश ह मन—(फिर) मन भी (जरीर में) प्रविष्ट हो गया ॥११॥

अथ ह प्राण उच्चिक्रमियन् यथा मुह्य पद्बीज-
गडकून्मिन्देवमितरान्प्राणान्ममखिदत् हाभिसमे-
त्योचुर्मगवन्नेधि त्व न श्रेष्ठोऽसि मत्कर्मोरिति ॥१२॥

अथ ह—इसके बाद, प्राण—प्राण ने भी, उच्चिक्रमियन्—बाहर निकलना चाहा, स—उम (प्राण) ने, यथा—जैसे, मुह्य—अच्छा (मजबूत) घोडा, पद्बीज-शकून्—पाद-चरणन (पिछाटी) के खूटो को, मखिदत्—उखाड फेंके (उखाड जाना है), एवम्—इस प्रकार, इतरान्—(अपने में) भिन्न (अपान आदि), प्राणान्—प्राणों को या इन्द्रियों को, मखिदत्—उखाड दिया, हिया दिया, तम् ह—और उमको, अभिसमेत्य—और पान आकर, च—

तव वाणी कहने लगी, मैं क्या वसिष्ठ हूँ, तुम्हीं वसिष्ठ हो; चक्षु ने कहा, मैं क्या प्रतिष्ठा हूँ, तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ॥१३॥

श्रोत्र ने कहा, मैं क्या संपदा हूँ, तुम्ही सपदा हो, मन ने कहा, मैं क्या आयतन हूँ, तुम्ही आयतन हो ॥१४॥

। इसीलिये इन्द्रियो को वाणी-नाम से नहीं पुकारते, चक्षु-नाम से, श्रोत्र-नाम से, मन-नाम से भी नहीं पुकारते, तभी इन सब इन्द्रियो को 'प्राण' ही नाम से पुकारते हैं क्योंकि वही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, वसिष्ठ है, सपदा है, आयतन है ॥१५॥

(वे प्राण) बोले, भगवन्—हे भगवन् (प्राण) !, एधि—(यहा ही) रहो (मत निकलो), त्वम् न श्रेष्ठ असि—तू ही हममे श्रेष्ठ है, मा—मत, उत्कामी—वाहर निकल, इति—यह (प्राणो ने कहा) ॥१२॥

अथ हेन वागुवाच यदह वसिष्ठोऽस्मि त्व तद्वसिष्ठोऽसौत्यथ

हेन चक्षुस्वाच यदह प्रतिष्ठास्मि त्व तत्प्रतिष्ठाऽसौति ॥१३॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इस (प्राण) को, वाग् उवाच—वाणी बोली, यद् अहम्—जो मैं, वसिष्ठ—श्रेष्ठ वसु या वसानेवाली, अस्मि—हूँ (तो), त्वम्—तू, तद्-वसिष्ठ—उम (वाणी) को भी वसानेवाला, असि—है, इति—यह (वाणी ने कहा), अथ ह एनम् चक्षु उवाच—इसके बाद इस (प्राण) को नेत्र ने कहा, यद् अहम्—जो मैं (वाणी), प्रतिष्ठा अस्मि—प्रतिष्ठा हूँ (तो), त्वम्—तू, तत्-प्रतिष्ठा असि—उस (मुझ वाणी) को भी प्रतिष्ठित करनेवाला है ॥१३॥

अथ हेन श्रोत्रमुवाच यदह सपदस्मि त्व तत्सपदसौत्यथ

हेन मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्व तदायतनमसौति ॥१४॥

अथ ह एनम् श्रोत्रम् उवाच—इसके बाद इस (प्राण) को कान ने कहा, यद् अहम् सपद् अस्मि—जो मैं (कान) सपद् हूँ (तो), त्वम्—तू, तत्-सपद्—उम (कान) की भी सपद्, असि—है, इति—यह (कान ने कहा), अथ ह एनम् मन उवाच—इसके बाद इस (प्राण) को मन बोला, यद् अहम् आयतनम् अस्मि—जो मैं आयतन हूँ (तो), त्वम्—तू, तद्-आयतनम्—उम (मन) का भी आयतन (आधार), असि—है, इति—यह (मन ने कहा) ॥१४॥

न वै वाचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न मनाः सौत्याचक्षते ।

प्राणा इत्येवाचक्षते । प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥१५॥

न वै—न तो (इन्हे क्रम से) वाच—वाणिया, न चक्षुषि—न नेत्र, न श्रोत्राणि—न कान, न मनासि—न मन, इति—इन (नामों से), आचक्षते—

(यह कथा बृहदारण्यक ६१४ अध्याय १२म ब्राह्मण में भी लगभग इन्ही शब्दों में पाई जाती है ।)

पञ्चम प्रपाठक--(दूसरा खंड)

(मथ-रहस्य)

प्राण ने इन्द्रियो से कहा, मेरा अन्न क्या होगा ? इन्द्रियो ने उत्तर दिया, कुत्ते में लेकर पक्षियो तक सब का जो अन्न है, वही तेरा अन्न होगा । 'अन' शब्द से ही 'अन्न' बना है--'अन' का अर्थ है 'प्राण' । जो 'अन', अर्थात् प्राण-शक्ति देता है, वह 'अन्न' है । 'अन' से 'अन्न' बनता है, यह तो प्रत्यक्ष है । जो यह जानता है उसके लिये कोई वस्तु 'अन्न' नहीं होती, 'अन्न', अर्थात् 'अन्न' न होना, उसके लिये सब जगह अन्न-ही-अन्न, अर्थात् जीवन-ही-जीवन हो जाता है ॥१॥

फिर प्राणो ने इन्द्रियो से कहा, मेरा वस्त्र--ओढना--क्या होगा ? इन्द्रियो ने उत्तर दिया, जल । तभी खाना खाने से पहले

कहते ह, प्राणा—प्राण, इति एव—इम (नाम मे) ही, आचक्षते—कहते हैं, प्राण—प्राण, हि एव—ही, एतानि—ये, सर्वाणि—सब (इन्द्रियो), भवति—हो जाता ह ॥१५॥

स होवाच किं मेऽन्न भविष्यतीति । पत्किचिदिदमाश्वभ्य
आशकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह वै
नाम प्रत्यक्ष, न ह वा एवविदि किंचनानन्न भवतीति ॥१॥

स ह—उन (प्राण) ने, उवाच—कहा, किम्—क्या, मे—मेरा, अन्नम्—भक्ष्य अन्न, भविष्यति—होगा, इति—यह (कहा), यत्—जो, किंचिद्—कुछ, इदम्—यह (अन्न), आश्वभ्य—कुत्तों तक के लिए, आशकुनिभ्य—पक्षियो तक के लिए (अर्थात् जो छोटे-बड़े प्राणियो के लिए अन्न है), इति ह—यह, ऊचु—(उन इन्द्रियो ने) कहा, तद् वै—वह ही, एतद्—यह, अनस्य—प्राण का, अन्नम्—अन्न है, अन—'अन', ह वै—ही, नाम—नाम, प्रत्यक्षम्—स्पष्ट विद्विन ह, न ह वै—नहीं ही, एव विदि—उन प्रकार जाननेवाले में (के लिए), किंचन—कुछ भी, तनिक भी, अनन्नम्—अन्न का अभाव (कमी), भवति—होना है, इति—यह (निश्चित है) ॥१॥

स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होचु-
स्तस्माद्वा एतदश्विष्यन्त पुरस्ताच्चोपरिष्ठाच्चाद्भि
परिदधति । लम्भुको ह वासो भवत्यनमो ह भवति ॥२॥

और पीछे जल-पान करते हैं । यह जल-पान मानो प्राण को वस्त्र पहनाना है । जो ऐसा करता है वह वस्त्र-लाभ करता है और कभी नग्न नहीं होता ॥२॥

(उस प्रकार प्राण-रक्षा के लिये अन्न तथा जल दोनों आवश्यक हैं ।)

यह रहस्य सत्यकाम जाबाल ने व्याघ्रपद के वंशज गोश्रुति को देकर कहा, यदि यह उपदेश सूखे पेड़ को भी दिया जाय, तो उसमें भी गाखाएँ निकल आयें, और पत्ते फूट निकले । (इस प्राण-विद्या के ज्ञान से श्रद्धा-हीन व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु-भक्ति की सर-मता फूट पड़ती है—यही अभिप्राय है ।) ॥३॥

(नीचे जो स्थल है यह कुछ विस्तार से वृहदारण्यक ६ अध्याय, २५ ब्राह्मण में भी आता है ।)

स ह—उम (प्राण) ने, उवाच—कहा, किम्—क्या, मे—मेरा, वास—आच्छादक, वस्त्र, भविष्यति—होगा, इति—यह (कहा), आप—जगत्, इति ह—(वस्त्र होगा) यह बात, ऊचु—(इन्द्रियो ने) कही, तस्माद् व—उम कारण ने ही, एतद्—उम (अन्न) को, अशिष्यन्त—खाना आरम्भ करते हुए, पुरस्तात्—(भोजन ने) पहले, उपरिष्ठात् च—और (भोजन के) बाद, अद्भि—जलो ने, परिदधति—उक देते हैं, आच्छादिन कर देते हैं (नव वह प्राण), लम्भुक—प्राप्तकर्ता, ह—ही, वास—कपडे को (का), भवति—हो जाता है, अनग्न—न गना (कपडे पहिने), भवति—हो जाता है ॥२॥

तद्वैतसत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्तवोवाच यद्यप्येनच्छु-
ष्काय स्याणवे ब्रूयाज्जायेरन्नेवास्मिञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥३॥

तद् ह—उम, एतत्—उम (ज्ञान, विद्या) को, सत्यकाम—सत्यकाम ने, जाबाल—जवाग्रा के पुत्र, गोश्रुतये—गोश्रुति-नामक को, वैयाघ्रपद्याय—व्याघ्रपद के पुत्र, उक्त्वा—रुहकर, उपदेश कर, उवाच—कहा था, यदि अपि—अगर, एनत्—इस (विज्ञान) को, ब्रूष्काय—सूखे, स्याणवे—ठूठ को, ब्रूयात्—कहा जाये (तो), जायेरन्—पैदा हो जाये, एव—ही, अस्मिन्—इस में, शाखा—गाखाये, प्ररोहेयु—जम आवे, निकल आवे, पलाशानि—पत्ते, इति—यह (वचन कहा था) ॥३॥

यदि कोई 'महत्त्व' को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात में जत्र और कुछ दिखलाई न दे—अपना मकल्प-ही-मकल्प दिखलाई दे—दीक्षा ग्रहण करे। फिर उसी मास की पूर्णमासी को, उस समय जत्र वह संकल्प मानो घोर-अन्धकार में विकसित हो उठे, सब ओषधियो (सर्वोषध) के रस को दधि तथा मधु के साथ मथ ले, और उसे एक तरफ रख दे। इसी को 'मन्थ' कहते हैं, मथा हुआ होने के कारण 'मन्थ'। फिर प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले—'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा'—इस वाक्य का उच्चारण करके अग्नि में आज्य (घृत) की आहुति दे, और 'सर्वोषध रस'—'दधि'—'मधु' का जो मन्थ रखा था, उसमें लुवे से चू रहा घृत टपका दे ॥४॥

फिर, 'वसिष्ठाय स्वाहा'—'प्रतिष्ठार्य स्वाहा'—'सपदे स्वाहा'—'आयतनाय स्वाहा'—प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले वाक्यों का उच्चारण करके आज्य की आहुति दे, और उसी 'मन्थ' में लुवे से चू-रहा घृत टपका दे ॥५॥

अथ यदि महज्जिगमिषेदमावस्याया दीक्षित्वा पूर्णमास्यां रात्रौ सर्वोषधस्य मन्थ दधिमधुनोरुपमस्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे सपातमवनयेत् ॥४॥

अथ यदि—शीर अगर, महत्—ब्रह्मण को, जिगमिषेत्—जाना चाहे, प्राप्ति करना चाहे, अमावस्यायाम्—अमावस्या के दिन, दीक्षित्वा—दीक्षित होकर, दीक्षा नेकर, पूर्णमास्याम् रात्रौ—पूर्णमासी रात्रि में, सर्व-ओषधस्य—सब ओषधियों के, मन्थम्—पिसी हुई लुगड़ी को, दधि-मधुनो—दही और मधु में, उपमस्य—भन्नी प्रकार मथ कर, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा—'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा', इति—इस मंत्र में (बोत्कर), अग्नी—अग्नि में, आज्यस्य—धी की, हृत्वा—आहुति देकर, मन्थे—उपरोक्त मन्थ में, सपातम्—गिरती बूद को, अवनयेत्—नीचे गिरा दे, टपका दे ॥४॥

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे सपातमवनयेत्
प्रतिष्ठार्य स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे सपातमव-
नयेन्मपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे सपातमवनयेद्
आयतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे सपातमवनयेत् ॥५॥

वसिष्ठाय स्वाहा—'वसिष्ठाय स्वाहा', इति—इस मंत्र में, अग्नी आज्यस्य हृत्वा मन्थे सपातम् अवनयेत्—अग्नि में धी की आहुति देकर मन्थ में गिरती

इसके बाद अग्नि के समीप सरक कर 'मन्थ' को अजलि में लेकर जप करे—हे प्राण ! तेरा नाम 'अम' है—यह जो-कुछ है, वह तेरी 'अमा' है—'अम' की शक्ति 'अमा' हुई—'अ-मा', अर्थात् जिसे साया नहीं जा सकता, अपरिमेय ! हे प्राण, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, राजा हो, अधिपति हो—आप मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य तथा आधिपत्य प्राप्त कराये—मैं यह सब-कुछ हो जाऊँ, ज्येष्ठ हो जाऊँ, श्रेष्ठ हो जाऊँ, राजा और अधिपति हो जाऊँ ॥६॥

इसके बाद इस ऋचा से क्रमपूर्वक मन्थ का आचमन करे—
'तत्सवितुर्वृणीमहे'—'हम उस प्राण-रूप सविता के गुणों को बरते हैं'—यह बोल कर आचमन करे । फिर, 'वय देवस्य भोजनम्'—

वृद को टपका दे, प्रतिष्ठायै स्वाहा इति —प्रतिष्ठायै भ्वहा, इम मत्र से ,
संपदे स्वाहा इति —'संपदे स्वाहा' यह मत्र बोल कर , आपतनाय
स्वाहा इति —'आयतनाय स्वाहा' इम मत्र ने ॥१॥

अथ प्रतिसृप्याञ्जलो मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि
ते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठ श्रेष्ठी राजाऽधिपति स मा
ज्यैष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं राज्यमाधिपत्य गमयत्वहमेवेदं सर्वमसानीति ॥६॥

अथ—इसके बाद, प्रतिसृप्य—(अग्नि के समीप) सरक कर, अञ्जली—
अजलि में, मन्थम्—मन्थ को, आधाय—रखकर, लेकर, जपति—(अगने मत्र
में) जप करता है, उच्चारण करता है, अम—अम (निर्मर्याद, निमीम, मत्र के
नमीप, सर्वव्यापक), नाम—नामवाला, असि—तू है, अमा—समीप, हि—
ही, ते—नेरे, सर्वम् इदम्—यह सब कुछ, स हि—वह (तू), ज्येष्ठ—जायु
में सब में बड़ा, श्रेष्ठ—सर्वश्रेष्ठ, राजा+अधिपति—राजा और शासक है,
स—वह (तू), मा—मुझ को, ज्यैष्ठ्यम्—ज्येष्ठता (आयु की वृद्धि),
श्रेष्ठ्यम्—श्रेष्ठता (गुणों में वृद्धि), राज्यम्—राज्य, आधिपत्यम्—गानन,
गमयतु—प्राप्त करा, प्रदान कर, अहम् एव—मैं भी, इदम् सर्वम्—यह सब
कुछ, असानि—हो जाऊँ (इन गुणों—विशेषताओं में युक्त हो जाऊँ), इति—
इम (मत्र का जप करे) ॥६॥

अथ खल्वेत्यर्चं पच्छ आचामति, तत्सवितुर्वृणीमहे
इत्याचामति, वय देवस्य भोजनमित्याचामति, श्रेष्ठं
सर्वं घातममित्याचामति, तुर भगस्य धीमहोति सर्वं पिवति ॥७॥

अथ खलु—नल्पश्चान्, एतया—इम, ऋचा—ऋचा में, पच्छ—पच्छ-
एक पाद में क्रमपूर्वक, आचामति—आचमन करता है, जाता है, तत्—उम

‘हम उस प्राण-देव के भोजन का वरण करते हैं’—यह कह कर आचमन करे। फिर, ‘श्रेष्ठ सर्वधातमम्’—‘श्रेष्ठ और भवको धारण करने वाले सकल्प का धारण करते हैं’—यह कह कर आचमन करे। फिर, ‘तुर भगस्य धीमहि’—‘हम भगवान् के तेजोमय रूप का ध्यान करते हैं’—यह कह कर सारा मन्त्र पी जाय ॥७॥

(इन सम्पूर्ण स्थल का अभिप्राय यह है कि ‘ज्येष्ठ’-‘श्रेष्ठ’-‘वनिष्ठ’-प्रतिष्ठा’-‘सम्पद्’-‘आयनन’ वनने के सकल्प-रूपी बीज को निराशा-रूप अमावस्य की घोर निजा में द्रो दे। अर्थात्, ऐसे समय में इनका बीज मन में बोये, जब इनकी कोई आशा ही न दिखाई देनी हो। इस प्रकार ‘ज्येष्ठ’ आदि होने के बीज को अङ्गु-ग्नि करके खिला दे, ऐसे जैसे पूर्णमासी की चादनी छिटकनी है। फिर स्यावर (आँप), जगम (दधि), तथा विहगम (मधु) के मार-तत्त्व को लेकर उनमें प्राण की भावना करे, यह सोचे कि स्यावर-जगत् मुझे महानता की तरफ ले जा रहा है, जगम-जगत् मुझे महानता की तरफ ले जा रहा है, विहगम-जगत् मुझे महानता की तरफ ले जा रहा है। ये भावनाएँ आँप-दधि-मधु में करना हुआ इन सबका ‘मन्त्र’ बनाकर मन्त्रों का जाप करके उसे पी जाय, इस प्रकार ऊँची भावनाओं से भावित किये हुए मन्त्र का पान करने में सकल्प दृढ़ होता है, और महान् वनने की इच्छा वाला स्वयं महान् हो जाता है।)

इसके पश्चात् कस-पात्र और चमस को धोकर रख दे, और

(तेज) को, सवितु—जगन्प्रेरक, जगद्रचयिता के, वृणीमहे—व्रण करने हैं, अपने अन्तर् धारण करने हैं, इति—ऐसा (बोलकर), आचामति—पीता है, खा लेता है, वयम्—हम, देवस्य—दिव्य-गुण वाले, सर्वप्रजागरु के, भोजनम्—भोजन-पदार्थ को, इति—ऐसा (बोलकर), आचामति—पी लेता है, खाता है, श्रेष्ठम्—सर्वथा प्रमाणकर, सर्वोत्तम, सर्वधातमम्—सब को धारण करने वालों में श्रेष्ठ को, इति—ऐसा बोल कर, आचामति—खा-पी लेता है, तुरम्—गति देनेवाले तेज को, भगस्य—सब ऐश्वर्यों के स्वामी के, धीमहि—हम ध्यान करें, हम धारण करें, इति—ऐसे बोल कर, सर्वम्—सारे को, पिबति—पी जाता है ॥७॥

निर्णिज्य कस चमन वा पश्चादग्ने सविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचयमोऽप्रमाह स यदि स्त्रिय पण्येत्समृद्ध कर्मेति विद्यात् ॥८॥

अग्नि-कुण्ड के पीछे चर्म पर या भूमि पर बैठ जाय । वाणी का संयम करके, काम-ज्ञोधादि पर विजय पा कर सो जाय, और यदि स्वप्न में स्त्री के दर्शन करे—स्त्री-रूपा मातृ-शक्ति के दर्शन करे—तो समझे कि काम सफल हुआ ॥८॥

इस विषय में एक श्लोक भी है—'जब अभीष्ट कार्यों के समय स्वप्न में स्त्री को—स्त्री-रूपा मातृ-शक्ति को—देखे, तो समझ ले कि मातृ-शक्ति का आशीर्वाद मिला, समृद्धि होगी, ऐसा स्वप्न देखने पर, ऐसा स्वप्न देखने पर ॥९॥

पंचम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

(श्वेतकेतु तथा राजा जैत्रलि प्रवाहण के पांच प्रश्न,

३ से १० खंड)

एक समय आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चाल-देश के क्षत्रियों की समिति में आया । उसे जैत्रलि प्रवाहण (छा० १-८-१ में भी इन

निर्णिज्य—नाफ करके, कर्म—काम्य पात्र को, चममम् वा—जौ चमचे को पञ्चान्—पश्चिम की ओ, अग्ने—अग्नि के, मविशति—गगन जाता है चर्मणि वा—चर्म (मृग-चर्म) पर, न्यग्डिले वा—या मट्टी के चतनरे पर, वाच्यम—वाणी का मन्त्री, चुप, अप्रमाह—ग-द्वेष में अनभिभूत, उद्वेग ने अन्य, मोल्माह, म—वह, यदि—जगत्, त्रियम्—स्त्री को, पश्येत्—(स्वप्न में) देखे (तो), समृद्धम्—भरी प्रकार सम्पन्न, सफल, समृद्धि-शब्द हुआ है, कर्म—यज्ञ-क्रिया, इति—ऐसे, विद्यात्—जाने, मनसो ॥८॥

तदेष श्लोक । यदा कर्मसु काम्येषु त्रियं स्वप्नेषु पश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने इति ॥९॥

तद्—तो, एष—(इन विषय में) यह, श्लोक—पद्यम् उक्ति है, यदा—जब, कर्मसु—कर्मों में, काम्येषु—कामना की मिष्टि के लिए त्रिये गये, त्रियम्—स्त्री को, स्वप्नेषु—सपनों में, पश्यति—देखता है, समृद्धम्—समृद्धि को, सफलता को, ऐश्वर्य को, तत्र—उन (कर्म) में, जानीयात्—जाने, तस्मिन्—उन स्वप्न-निदर्शने—स्वप्न के दीखने पर, तस्मिन् स्वप्न-निदर्शने—उन स्वप्न के दीखने पर ॥९॥

श्वेतकेतुर्हार्त्णेय पञ्चालानां समितिमेयाय । तं ह प्रवाहणो

जैत्रलिश्वाच, कुमारानु त्वाशिपत्यितेत्यनु हि भगव इति ॥१॥

श्वेतकेतु ह—श्वेतकेतु-नामी, आरुणेय—अण्ववशी, पञ्चालानाम्

राजा का वर्णन है) ने पूछा, कुमार ! क्या तुम अपने पिता ने शिक्षा पा चुके ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, हा, भगवन् ! ॥१॥

जैबलि ने पूछा, (१) क्या तुम्हें मालूम है कि मर कर मनुष्य रहा मे कहा जाता है ? कुमार ने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (२) क्या तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं ? उम्ने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (३) क्या तुम्हें मालूम है कि 'देवयान' और 'पितृयाण' के मार्ग कहा अलग-अलग होते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता ॥२॥

राजा ने आगे पूछा, (४) क्या तुम्हें मालूम है कि इनने प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ?

—पचात्र देज की, समितिम्—सभा को (में), एयाय—आया, उपस्थित हुआ, तम् ह—उमको, प्रवाहण—प्रवाहण (नामी) ने, जैबलि—जीबलि के पुत्र, उवाच—कहा (पूछा), कुमार—हे कुमार !, त्वा—तुझको, अनु+अग्निषत्—जिधिन किया है, जिधा दी है, पिता—(तेरे) पिता ने, इति—यह (बान पछी), अनु (आग्निषत्)—जिधा दी है, हि—ही, भगव—हे भगवन्, इति—यह (श्वेतकेतु ने बताया) ॥१॥

वेत्य यदितोऽधि प्रजा प्रयन्तीति । न भगव इति । वेत्य

यया पुनरवर्तन्त ३ इति । न भगव इति । वेत्य पयोदेव-

यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति । न भगव इति ॥२॥

वेत्य—(क्या तू) जानता है, यद्—जो, जैसे, इत—यहाँ मे इस लोक ने, अधि—उपर की ओर, परलोके मे, प्रजा—प्रजाए (प्राणी), प्रयन्ति—जाती है, इति—यह (प्रथम बात), न भगव—नहीं भगवन् !, इति—यह (उत्तर मे कहा), वेत्य—(क्या तू) जानता है, यया—जैसे, पुन—फिर, आवर्तन्ते—लौट आती है, इति—(यह दूसरी बात तू क्या जानता है), न भगव—हे भगवन् नहीं (मैं जानता), इति—जैसे (कहा), वेत्य—(क्या तू) जानता है, पयो—मार्गों के, देवयानस्य—देवयान के, पितृयाणस्य च—और पितृयाण के, व्यावर्तना—फटना, अलग होना, अन्तर, इति—यह (तीसरी बान), न भगव इति—हे भगवन् नहीं (जानता), यह (कहा) ॥२॥

वेत्य यथामी लोको न संपूर्यते ३ इति । न भगव इति । वेत्य यया

पञ्चम्यामाहुनावाप पुरदबचनो भवन्तीति । नैव भगव इति ॥३॥

वेत्य—जानता है, यया—जैसे, क्षमी—यह, लोक—उर्ध्व-लोक, पर-लोक, न—नहीं, संपूर्यते—(जीवात्माओं में) भर जाना है, इति—यह (चौथी

उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (५) क्या तुम्हें मालूम है कि 'जल' पाचवी आहुति में जाकर किस प्रकार 'पुरुष' बनकर बोलने लगते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् मैं नहीं जानता ॥३॥

तब राजा ने कहा, तो तूने कैसे कह दिया था कि तू शिक्षा ग्रहण कर चुका ? जो इन बातों को नहीं जानता वह कैसे कह सकता है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली ? उद्वेककेतु ने अपने को परास्त अनुभव किया, वह पिता के घर लौट आया, और उसे कहा—आपने मुझे बिना पूरी शिक्षा दिये ही कह दिया कि तुझे सब सिखा दिया ॥४॥

उस 'क्षत्रिय-बन्धु', अर्थात् कुक्षत्रिय ने मुझ से पाच प्रश्न पूछे,

वात), न भगव —हे भगवन् नहीं (मैं जानता), इति—यह कहा, वेत्य—(क्या तू) जानता है, यथा—जैसे, पञ्चम्याम्—पाँचवी, आहुतो—आहुति दिने जाने पर, आप —जल, पुरुषवचस —पुरुष की वाणी वाले अर्थात् सगरीरी जीव, भवन्ति—हो जाते हैं, इति—यह (पाचवी बात), न एव—नहीं ही, भगव —हे भगवन्, इति—यह (उत्तर दिया) ॥३॥

अथानु किमनुशिष्टोऽवोचया, यो हीमानि न विद्यात्कथं
लोऽनुशिष्टो ब्रवीतेति । स हाऽऽयन्त गिहुरर्धमेयाय तं
होवाचाऽननुशिष्य वाच किल मा भगवानब्रवीदनु त्वाऽशिष्यमिति ॥४॥

अथ—तो फिर, किम्—किस आधार पर, कैसे, क्यों, अनुशिष्ट — (म पिता द्वारा) शिक्षित हूँ, अवोचया —तूने कहा था, य हि—जो, इमानि—इन (पाँच बातों) को, न विद्यात्—न जाने, कथम्—कैसे, क्योंकर, स —वह, अनुशिष्ट —(अपने को) शिक्षित, ब्रवीत—कहे, इति—यह (मुन कर), स ह—वह, आयस्त —दुखी हुआ, पितु —(अपने) पिता के, अर्धम्—पास, एयाय—आया, पदुचा, तम् ह—उस (पिता) को, उवाच—बोला, अननुशिष्य —शिक्षा (उपदेश) न देकर, वा व किल—ही, मा—मुझको, भगवान्—पूजनीय आपने, अब्रवीत्—कह दिया (कि), त्वा—तुझको, अनु + अशिष्यम्—मैंने उपदेश (शिक्षा) दिया, इति—ऐसे ॥४॥

पञ्च मा राजन्यबन्धु प्रश्नानप्राक्षीत्तेषा नैकचनाशक विववतु-
मिति । स होवाच यथा मा त्व तदेतानवदो यथाऽहमेया
नैकचन वेद । यद्यहमिमानवेदिष्य कथ ते नावक्ष्यमिति ॥५॥

मैं उनमें से एक का भी तो उत्तर न दे सका। पिता ने पूछा, वे प्रश्न क्या थे? प्रश्नों को सुनकर उसने कहा कि जैसे ये प्रश्न तूने मुझे सुनाये हैं, मैं भी इनमें से किसी का उत्तर नहीं जानता। अगर मैं इनका उत्तर जानता होता, तो लुझे क्यों न बतलाता? ॥५॥

श्वेतकेतु का पिता गौतम त्वय राजा के पास पहुँचा। राजा ने उसकी पूजा की। प्रातःकाल जब राजा सभा में गया, तो गौतम भी वहाँ पहुँचा। राजा ने कहा, भगवन्! गौतम! कोई मानुष-धन

पञ्च—पाँच, मा—मुझको (मैं), राजन्यवन्धु—(कु)क्षत्रिय-पुत्र ने, प्रश्नान्—प्रश्नों को, अप्राक्षीत्—पूछा, तेषाम्—उनमें के, न—नहीं, एकचन—एक को भी, अशकम्—नमर्थ हुआ, विवक्तुम्—विवेचन करना, उत्तर देना, (विवक्तुम् न अशकम्—उत्तर न दे सका), इति—यह (श्वेतकेतु ने कहा), स ह—उम (पिता आरुणि) ने, उवाच—कहा, यथा—जैसा, मा—मुझको, त्वम्—तूने, तद्+एतान्—उन-इन (प्रश्नों) को, अवद—बताया है, वर्णन किया है, यथा—जैसे, अहम्—मैं (स्वयम्), एवाम्—इनमें के, न—नहीं, एकञ्चन—किन्नी एक को भी, वेद—जानता हूँ, यदि—अगर, अहम्—मैं, इमान्—इन (प्रश्नों के उत्तर) को, अवेदिष्यम्—जानता होता, कथम्—कैसे, क्यों, ते—तुझे, न—नहीं, अवक्ष्यम्—कहता, उपदेश देता, इति—यह (आरुणि ने कहा) ॥५॥

स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय। तस्मै ह प्राप्तायार्हा चकार। स ह प्रातः सभाग उदेयाय। तं ह्रीवाच मानुषस्य भगवन्गीतम वित्तस्य वर वृणीया इति। स ह्रीवाच तवैव राजन्मानुष वित्तम्। यामेव कुमारस्थान्ते वाचमभाषयास्तामेव मे ब्रूहीति। स ह कृच्छ्रीवभूव ॥६॥

स ह गौतम—वह गौतम गोत्री (आरुणि), राज्ञ—राजा के, अर्धम्—पान, वर, एयाय—आया, पहुँचा, तस्मै ह—उसके लिए (का), प्राप्ताय—जायें हुए, अर्हाचकार—(राजा ने) स्वागत-सत्कार किया, स ह—और वह (गजा), प्रात—(अगले दिन) प्रातःकाल में, सभाग—सभा में गया हुआ (उपनिषत्), उदेयाय—(गौतम के लिए आदरार्थ) उठ खड़ा हुआ, तम् ह—उस (गौतम) को, उवाच—बोला, मानुषस्य—मनुष्य-मन्वन्धी, भगवन् गौतम—आदरणीय गौतम, वित्तस्य—धन का, वरम्—वर, वृणीया—वरण कर, मांग, इति—यह (कहा), स ह—उम (गौतम) ने, उवाच—कहा, तव एव—तेरा ही, राजन्—है राजा, मानुषम्+वित्तम्—मनुष्यों का धन (रहे, हों), याम् एव—जिम ही, कुमारस्य—कुमार (श्वेतकेतु) के, अन्ते—पान में

माय लो ! गौतम ने उत्तर दिया, राजन् ! मानुष-धन तो आप अपने पास रखो, वैश्वदेव पुत्र कुमार श्वेतकेतु से जो प्रश्न आपने किये थे, मुझे तो उन्हीं का उत्तर दीजिये ॥६॥



श्वेतकेतु का पिता गौतम राजा जैवलि प्रवाहण के पास ब्रह्म-विद्या के लिये पहुँचा

(नामने), वाचम्—वाणी को, अभाषया—कहा या (प्रश्न किये थे),
ताम् एव—उम ही (वाणी) को, मे—मुझे, ब्रूहि—कह, वता, इति—यह
(निवेदन किया), स ह—(यह मुन कर) वह (राजा), कृच्छ्री बभूव—दुःखी
हुआ, अममजम मे पड गया ॥६॥

यह मुनकर राजा असमजस में पट गया। मोक्ष-विचार कर उसने आज्ञा दी कि कुछ काल तक यही मेरे पास रहो। फिर, राजा ने गीतम को कहा, देख गीतम ! तूने मुझसे इन प्रश्नों का उत्तर पूछा तो है, परन्तु यह स्मरण रख कि तुझसे पहले यह विद्या किसी ब्राह्मण को नहीं मिली। इसीलिये सब देशों में क्षत्रियों का ही शासन रहा है। फिर उसे राजा ने उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥७॥

पचम प्रपाठक--(चौथा खंड)

पहले राजा पाचवें प्रश्न का उत्तर देने है कि 'जल' किस प्रकार पाचवी आहुति में 'पुरुष' बनकर बोलने लगते है—

हे गीतम ! वह देखो 'द्यु-लोक' यज्ञ की अग्नि है। उस अग्नि में सूर्य समिधा है, किरणें धुआ है, दिन ज्वाला है, चन्द्र अगार है, नक्षत्र चिनगारिया है ॥१॥

तं ह चिर वसेत्याज्ञापयाचकार । तं होवाच । यथा मा त्व
गीतमावदो ययेय न प्राक् त्वत्त पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति ।

तस्माद्दु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनम्भूदिति । तस्मै होवाच ॥७॥

तम् ह—उम (गीतम) को, चिरम्—देर तक, कुछ समय तक, वस—
(यहाँ ही) निवास कर, इति—यह, आज्ञापयाचकार—आज्ञा दी, तम् ह
उवाच—श्रीर उमको (राजा ने) कहा, यथा—जैसे, मा—मुझको, त्वम्—
तूने, अवद—(उपदेश के लिए) कहा है, यथा—जैसे, इयम्—यह, न—
नहीं, प्राक्—पहले, त्वत्त—तुझ ने, पुरा—पूर्व समय में, विद्या—विद्या,
ब्राह्मणान्—ब्राह्मणों को, गच्छति—(वर्ण-परम्परा ने) जानी रही है, प्राप्त हुई
है, तस्माद् उ—उम कारण से ही, सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में, क्षत्रस्य—
क्षत्रिय का, एव—ही, प्रशासनम्—हकूमत, अभूद्—रही, या (पुरा क्षत्रस्य
प्रशासनम् अभूत्—आज से पहिले इस विद्या का क्षत्रिय द्वारा ही उपदेश—
प्रणयनम्—हुआ करता था), इति—यह (कहकर), तस्मै ह—उम (गीतम)
को, उवाच—कहा, उपदेश देने लगा ॥७॥

असौ वाच लोको गीतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो

धूमोऽहरचिदचन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिगा ॥१॥

असौ—यह, वाच—ही, लोक—लोक (द्यु लोक), गीतम—हे गीतम,
अग्नि—(यज्ञाग्नि के समान) अग्नि है, तस्य—उम (अग्नि) का, आदित्य—
सूर्य, एव—ही, समिद्—समिधा (रूप) है, रश्मय—(सूर्य की) किरणें,

इस द्यु-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण श्रद्धा की, अर्थात् जल की आहुति देते हैं, और उस आहुति से राजा सोम, अर्थात् 'वाष्प' उत्पन्न होते हैं। सृष्टि में ही रहे द्यु-यज्ञ में जल की यह पहली आहुति है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(पांचवां खंड)

फिर देखो वह पर्जन्य ! यह पर्जन्य यज्ञ की दूसरी अग्नि है। उस अग्नि में वायु समिधा है, अभ्र धुआ है, विद्युत् ज्वाला है, वज्र अगारे हैं, गर्जन चिनगारिया है ॥१॥

इस पर्जन्य-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण सोम-राजा, अर्थात् जलीय-वाष्प की आहुति देते हैं और उस आहुति से 'वर्षा' होती है। सृष्टि में ही रहे 'पर्जन्य-यज्ञ' में जल का दूसरी आहुति में यह रूप हो जाता है ॥२॥

धूम—धूम (रूप) है, अह—दिन, अर्चि.—लपट, ली, चन्द्रमा—चन्द्रमा, अङ्गारा—अगार (रूप) है, नक्षत्राणि—नक्षत्र, विस्फुलिगा—अग्नि-कण चिनगारी (रूप) है ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा श्रद्धा जुह्वति तस्या आहुते सोमो राजा सभवति ॥२॥

तस्मिन्—उस, एतस्मिन्—उस, अग्नौ—आदित्य-अग्नि में, देवा—दिव्य प्राकृतिक शक्तियाँ, श्रद्धाम्—जल को, जुह्वति—होमते हैं, तस्या—उस, आहुते—(जल रूप) आहुति से, सोम राजा—वाष्प रूप सोम राजा, सभवति—उत्पन्न होता है ॥२॥

पर्जन्यो वा व गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ

धूमो विद्युर्दाचिरशनिरङ्गारा ह्लादुनयो विस्फुलिगा ॥१॥

पर्जन्य—मेघ, वा व—ही, गौतम—हे गौतम, अग्नि—(यज्ञ की) अग्नि (के रूप में है), तस्य—उस (अग्नि का), वायु एव—वायु ही, समिद्—समिधा (रूप में, उद्दीपक) है, अभ्रम्—धुव-कोहरा आदि, धूम—धूम (है), विद्युत्—विजली, अर्चि—लपट (है), अशनि—पृथिवी पर गिरती विजली, अङ्गारा—अगार (रूप) है, ह्लादुनय—वादल की गरज, तडक, विस्फुलिङ्गा—चिनगारियाँ (है) ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा सोमं राजान

जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्षं सभवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उस इस, अग्नौ—(पर्जन्य) अग्नि में, देवा—देव-गण, सोमम् राजानम्—द्रीप्यमान वाष्प (सोम) को, जुह्वति—होमते हैं,

पंचम प्रपाठक--(छठा खंड)

फिर देखो यह पृथिवी । यह पृथिवी यज्ञ की तीसरी अग्नि है । इस अग्नि में सवत्सर समिधा है, आकाश धुआ है, रात्रि ज्वाला है, दिशाए अगारे है, अवान्तर-दिशाए चिनगारिया है ॥१॥

इस पृथिवी-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण वर्षा की आहुति देते हैं, और उस आहुति से 'अन्न' उत्पन्न होता है । सृष्टि में हो रहे 'पृथिवी-यज्ञ' में जल का तीसरी आहुति में यह रूप हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक--(सातवा खंड)

फिर देखो यह पुरुष । यह पुरुष यज्ञ की चतुर्थ अग्नि है । इस अग्नि में वाणी समिधा है, प्राण धुआ है, जिह्वा ज्वाला है, आंख अगारे है, कान चिनगारिया है ॥१॥

तस्या आहुते—उम (मोम-त्राप्य रूप) आहुति में, वर्षम्—वर्षा, सभवति—उत्पन्न होती है ॥२॥

पृथिवी वाव गीतमाग्निस्तस्या सवत्सर एव समिदाकाशो

धूमो रात्रिर्दिशाश्चक्षुरङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिगा ॥१॥

पृथिवी—पृथ्वी, वा व—ही, गीतम—हे गीतम, अग्नि—(यज्ञ की) अग्नि (के रूप में है), तस्या—उम (पृथिवी) का, सवत्सर—पूरा साल, एव—ही, समिद्—समिधा-(रूप) है, आकाश—आकाश, धूम—धूम (धुआ) है, रात्रि—रात, अक्षि—लपट, दिश—दिशाए, अङ्गारा—अगार, अवान्तरदिश—दिशाओं के कोण, ऊर्ध्व और अधर आदि, विस्फुलिगा—चिनगारियाँ है ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं सभवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उम-उम, अग्नी—(पृथिवी रूप) अग्नि में, देवा—देवगण, वर्षम्—वर्षा को, जुह्वति—होमते हैं, तस्या आहुते—उम (वर्षा-रूप) आहुति से, अन्नम्—अन्न, सभवति—उत्पन्न होता है ॥२॥

पुरुषो वा व गीतमाग्निस्तस्य वागेव सभित्प्राणो

धूमो जिह्वाश्चक्षुरङ्गारा श्रोत्रं विस्फुलिगा ॥१॥

पुरुष—(जीववारी) मनुष्य, वा व—ही, गीतम—हे गीतम, अग्नि—(यज्ञ की) अग्नि है, तस्य—उस (पुरुष) अग्नि की, वाग् एव—वाणी ही, समिद्—समिधा (रूप) है, प्राण—श्वाम-प्रश्वास, धूम—धुआ, जिह्वा—

इस पुरुष-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण अन्न की आहुति देते हैं, और उस आहुति से 'रेतस्'—'वीर्य'—उत्पन्न होता है। सृष्टि में हो रहे 'पुरुष-यज्ञ' में जल का चतुर्थ आहुति में यह रूप हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(आठवां खंड)

फिर देखो यह स्त्री ! यह स्त्री यज्ञ की पंचम अग्नि है ॥१॥

इस स्त्री-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण रेतस् की आहुति देते हैं, और उस आहुति से गर्भ होता है। सृष्टि में हो रहे 'स्त्री-यज्ञ' में जल का पंचम आहुति में यह रूप, अर्थात् गर्भ-रूप हो जाता है ॥२॥

(हवनकुंड में समिधा-सामग्री-धृत से अग्निहोत्र होता है—इससे आहुति ऊपर 'द्यु' को जाती है। द्यु-लोक को यज्ञ माना जाय, तो वहा हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'पर्जन्य' अर्थात् बादल में जाती है, क्योंकि आहुति के द्यु में जाने के बाद ही 'पर्जन्य' अर्थात्

जीभ, अर्चि—लपट, चक्षु—आँख, अङ्गारा—अगारे, श्रोत्रम्—कान, विस्फुलिगा—चिनगारियाँ हैं ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्न जुह्वति तस्या आहुते रेत सभवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उम-इम, अग्नी—(पुरुष रूप) अग्नि में, देवा—देव-गण, अन्नम्—अन्न को, जुह्वति—होमते हे, तस्या आहुते—उस (अन्न रूप) आहुति में, रेत—वीर्य, सभवति—उत्पन्न होता है ॥२॥

योषा वाच गौतमानिस्तस्या उपस्थ एव समिदुपमन्त्रयते स

धूमो योनिरर्चियदन्त करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिगा ॥१॥

योषा—नारी, स्त्री, वा व—ही, गौतम—हे गौतम ! अग्नि—(यज्ञ की) अग्नि (के रूप में है), तस्या—उम (नारी) का, उपस्थ—प्रजननेन्द्रिय, एव—ही, समिद्—समिधा (रूप) है, यद्—जो, उपमन्त्रयते—मकेत द्वारा सम्पर्क स्थापित करती है, स—वह, धूम—धुआँ, योनि—योनि, अर्चि—लपट, यद्—जो, अन्त करोति—लिङ्ग को (उसके) अन्दर करता है, ते—वे, अङ्गारा—अगार है, अभिनन्दा—रति-मुख, विस्फुलिङ्गा—चिनगारियाँ हैं ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भं सभवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उम-इस, अग्नी—(नारी-रूप) अग्नि में, देवा—देवगण, रेत—वीर्य को, जुह्वति—होमते हे, तस्या आहुते—उस (वीर्य-रूप) आहुति में, गर्भं—गर्भ, सभवति—उत्पन्न हो जाता है ॥२॥

वादल वनता है। 'पर्जन्य' को यज्ञ माना जाय, तो वहा हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'अन्न' में जाती है। क्योंकि 'पर्जन्य' से ही 'अन्न' उत्पन्न होता है। 'अन्न' को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'वीर्य' में जाती है, क्योंकि 'अन्न' से 'वीर्य' वनता है। 'वीर्य' को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'गर्भ' में जाती है, क्योंकि 'वीर्य' से 'गर्भ' उत्पन्न होता है। इस प्रकार हवन-कुंड में हो रहे यज्ञ से मूत्र उठाकर जहा-जहा आहुति पहुँचती है, जिस-जिस क्रम से पहुँचती है, वहा-वहा यज्ञ की कल्पना की गई है और गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा गया है। आहुति-द्यु-पर्जन्य-अन्न-वीर्य—इस प्रकार पाचवी आहुति, अर्थात् वीर्य के पडने पर पर्जन्य का जल पुरुष-रूप हो उठता है, और बोलने लगता है।)

पंचम प्रपाठक—(नौवां खंड)

इस प्रकार पाचवीं आहुति में जल पुरुष की तरह बोलने लगते हैं। वह उल्व में लिपटा हुआ गर्भ दश वा नौ मास तक, या जिस समय तक भी हो, माता के अन्दर शयन कर उत्पन्न होता है ॥१॥

वह उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो, तब तक जीता है। मर जाने के बाद उसे यहा से अग्निया ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाती

इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्वावृतो गर्भो दश वा नव वा मासान्त शयित्वा यावद्वाय जायते ॥१॥

इति तु—इस रूप में तो, पञ्चम्याम्—पाँचवी, आहुती—(वीर्य-रूप) आहुति होने पर, आप—(श्रद्धा-नामी प्रथम आहुति रूप) जल, पुरुष-वचम—पुरुषों के समान वाणीवाले या देह-रूप, भवन्ति—हो जाते हैं, स—वह, उल्व+आवृत—जरायु (झिल्ली) से लिपटा हुआ, गर्भ—गर्भ, दश वा—या तो दस, नव वा—या नौ, मासान्—महीनों तक, अन्त—अन्दर (माँ के पेट में), शयित्वा—शय कर (रहकर), यावद् वा—या जितना भी समय (भिन्न-भिन्न योनियों के कारण), अय—इसके बाद, जायते—उत्पन्न हो जाता है ॥१॥

स जातो यावदायुष जीवति त प्रेत दिष्टमितोजन्मद्य

एव हरन्ति यत् एवेतो यत् सभूतो भवति ॥२॥

स—वह, जात—उत्पन्न हुआ (होकर), यावद्+आयुषम्—जितना

है । जहाँ से यहा आया था, यहा से जहाँ जायगा—यह-सब अग्नि ही करती है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(दसवां खंड)

(मृत्यु के बाद आत्मा की गति—देवयान-पितृयाण एव उत्तरायण-दक्षिणायन मार्गों का वर्णन)

हे गौतम ! जो लोग उत्पत्ति के इस क्रम को जानते हैं, और जो 'निष्काम-कर्मी' अरण्य में श्रद्धा और तप से उपासना में लीन रहते हैं, वे मृत्यु के बाद ज्योतिर्मय रूप की क्रमिक शृंखला में से गुजरते हैं । पहले-पहल उनका रूप 'अर्चि'—किरण—के सदृश प्रकाशमान होता है, किरण से बढ़ता हुआ 'दिन' के समान (जिसमें असत्य किरणें होती हैं) इनका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, उससे बढ़कर 'पूर्णमासी' के पखवाड़े में, इन पन्द्रह दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से वे ज्योतिर्मय हो जाते हैं, उससे बढ़कर 'उत्तरायण' के छ मासों में ॥१॥

आयु का भोग है उतने काल तक, जीवति—जीवित रहता है (वाद में), तम्—उन, प्रेतम्—मृत-शरीर छोड़ने वाले को, दिष्टम्—(कर्म-भोग से) निर्दिष्ट लोक (योनि) को, इत—यहाँ से (इस जन्म या शरीर से), अग्नय—(ध्मगान की) अग्नियाँ, एव—ही, हरन्ति—ले जाती हैं, यत—जहाँ से (जिम अग्नि—द्युलोक-अग्नि से), एव—ही, इत—आया था, यत—जिससे (नारी-रूप अग्नि से), सभूत—उत्पन्न, भवति—होता है ॥२॥

तद्य इत्यं विदु । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेर्जचपमभिसभवन्त्य-

चिपोऽहरह्ण आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्पडुदडडोति मासांस्तान् ॥१॥

तद्—तो, ये—जो (वाल-मन्यामी, ऊर्ध्वरेता पुरुष), इत्यम्—इस प्रकार के (आवागमन-चक्र को), विदु—जानते हैं, ये च—और जो, इमे—ये (जानी मुमुक्षु), अरण्ये—वन में (वानप्रस्थ में), श्रद्धा—श्रद्धा, तप—तप (इन्द्रिय जय) को, इति—ऐसे, उपासते—सेवन (अनुष्ठान) करते हैं, ते—वे, अर्चिपम्—ज्योति की, अभिसभवन्ति—और उन्मुख होते हैं, अर्चिप—ज्योति में, अह—दिन को, अह्ण—दिन से, आपूर्यमाणपक्षम्—शुक्ल-पक्ष को, आपूर्यमाणपक्षात्—शुक्ल-पक्ष से, यान्—जिन, षट्—छ, उदड—उत्तर की ओर, एति—(मूर्य) हो जाता है, मासान्—मासों तक, तान्—उन (मासों) को ॥१॥

छ मासो से—उत्तरायण से—बढकर 'सवत्सर,' और संवत्सर से बढकर 'आदित्य' की महान् ज्योति के सदृश वे तेज से भरपूर हो जाते हैं । 'आदित्य-ज्योति' से वे चन्द्र-ज्योति, और 'चन्द्र-ज्योति' से 'विद्युत्-ज्योति' को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाश से प्रकाश में विकसित होते हुए पुरुष का 'मानव' से यह 'अमानव'-रूप प्रकट होता है, फिर वही 'अमानव' अन्य ब्रह्म-भक्तों को 'ब्रह्म-मार्ग' का प्रदर्शन करता है, यही 'देवयान-मार्ग' कहलाता है ॥२॥

इसके विपरीत, जो 'सकाम-कर्मी', ग्राम में रहकर, कुएं-बावड़ी बनवा कर, शुभ-कार्यों में दान देकर भगवान् की उपासना करते हैं, वे मृत्यु के बाद मन्द-ज्योति की क्रमिक-शृंखला में से गुजरते हैं । पहले-पहल उनका रूप 'धूम' सदृश होता है, धूम से बढता हुआ 'रात्रि' के समान इनकी मन्द-ज्योति होती है, उससे बढकर 'अमा-वास्या' की रात्रि के समान वे ज्योतिर्विहीन हो जाते हैं, उससे बढकर

मासेभ्य सवत्सरं सवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो
विद्युत् तत्पुरुषोऽमानव स एनान्ब्रह्म गमयत्येव देवयान पन्था इति ॥२॥

मासेभ्य —(उत्तरायण) मामों में, सवत्सरम्—वर्ष को, सवत्सराद्—वर्ष से, आदित्यम्—सूर्य को, आदित्यात्—सूर्य से, चन्द्रमसम्—चन्द्र-लोक को, चन्द्रमस—चन्द्र-लोक से, विद्युत्—विद्युत् (विजली या विशेष दीप्तिवाले लोक को), तत्पुरुष—वह (ऊर्ध्व-गति को प्राप्त) आत्मा, अमानव—मानव-रूप (जीवात्मा) से ऊपर, स—ब्रह्म (मुक्त अमानव), एनान्—इन (अन्य मृत्युजों) को, ब्रह्म—ब्रह्म तक, गमयति—पहुँचा देता है, एव—यह, देवयान—देव (ब्रह्म को) प्राप्त करानेवाला (देवयान-नामक), पन्था—मार्ग है, इति—(यह भी बताया) ॥२॥

अथ य इमे ग्राम इण्डापूरुते दत्तमित्युपासते ते

धूममभिसभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षा-

द्यान्पद् दक्षिणैति मासां स्तात्रैते सवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥३॥

अथ—और, ये—जो, इमे—ये (मनुष्य), ग्रामे—गाँव-वस्ती में, इण्ड+आपूरुते—इण्ड (यज्ञ करने) और आपूरुते (लोकोपकारक कार्य—वर्मार्य कुआ आदि का निर्माण), दत्तम्—दान देना, इति—इस रूप में, उपासते—लीन रहते हैं, ते—वे, धूमम्—धुए की (मन्द-ज्योति की), अभिसंभवन्ति—धोर उन्मुख हो जाते हैं, धूमाद्—धूम से, रात्रिम्—रात्रि को, रात्रे—रात से,

छ मासों में, अर्थात् छ' मास तक की ज्योतिर्विहीनता में—'दक्षिणायन' में पहुँचते हैं—परन्तु ये सकाम-भावना से काम करने वाले 'संवत्सर' को, अर्थात् उससे भी बड़े हुए साल भर के अन्धकारमय लोक को नहीं जाते ॥३॥

तो, ये सकाम-कर्मी कहा जाते हैं ? 'दक्षिणायन' से वे 'पितृ-लोक' को पहुँचते हैं, पितृ-लोक से 'आकाश' को, आकाश से 'चन्द्रमा' को, अर्थात् 'चन्द्र-लोक' में जा पहुँचते हैं। 'चन्द्र-लोक' सोम राजा का लोक है—'सोम-लोक' है। जो सकाम-कर्मी लोग हैं, जिन्होंने फल की आशा से कुएं-बावड़ी बनवाये, दान दिये—उनके कर्मों का यह भोग है, इसे वे सोम-लोक में जा भोगते हैं ॥४॥

चन्द्र-लोक में वे तब तक रहते हैं, जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं हो जाते। उसके बाद वे जिस मार्ग से गये थे उसी को लौट आते हैं, अर्थात् चन्द्र-लोक से आकाश को लौट आते हैं। आकाशीय दशा से वायवीय दशा को, वायु से धूम-सदृश दशा को, धूम से अभ्र-सदृश दशा को ॥५॥

अपरपक्षम्—ऋष्य-पक्ष को, अपरपक्षात्—ऋष्य-पक्ष से, यान् षड्—जिन छ, दक्षिणा—दक्षिण की ओर, एति—जाता है, (दक्षिणा एति—दक्षिणायन होता है), मासान्—मासों पर, तान्—उन (मासों) को, न एते—(उमके बाद-ब्रह्मनिष्ठों की तरह) नहीं ये, सवत्सरम्—वर्ष को, अभिप्राप्नुवन्ति—प्राप्त होते हैं ॥३॥

मासेभ्य पितृलोक पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्र-

मसमेव सोमो राजा तद्देवानामन्न त देवा भक्षयन्ति ॥४॥

(किन्तु) मासेभ्य—मासों से (दक्षिणायन से), पितृलोकम्—पितृ-लोक को, पितृलोकाद्—पितृलोक से, आकाशम्—आकाश को, आकाशात्—आकाश से, चन्द्रमसम्—चन्द्रमा को, एष—यह (चन्द्रमा), सोम राजा—सोम (अमृत) राजा है, तद्—वह (सोम), देवानाम्—देव-गण का, अन्नम्—भोज्य है, तम्—उसको, देवा—देव-गण, भक्षयन्ति—खाते हैं ॥४॥

तस्मिन्यावत्सपातमुपित्वाऽथैतमेवाध्वान पुनर्निवर्तन्ते । यथेतमा-

काशमाकाशाद्वायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्र भवति ॥५॥

तस्मिन्—उस (चन्द्र-लोक में), यावत्—जवतक, सपातम्—(कर्म-क्षय जन्य) नीचे गिरना (च्युत होना), (यावत् सपातम्—कर्म-क्षय होने तक),

अन्न से मेघ को, मेघ में आकर वे वरस पड़ते हैं, वरसकर धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, माप—किसी में भी जा पैदा होते हैं । वस, इनमें से निकलना कठिन हो जाता है । जो-जो भी अन्न खाता है, उसके वीर्य से उस-जैसी ही सन्तान उत्पन्न होती है । पशु पशु को उत्पन्न करता है, मनुष्य मनुष्य को । निकलना इसलिए कठिन हो जाता है कि मनुष्य-योनि में आने के लिये यह आवश्यक है कि जीव जिस अन्न में है वह अन्न किसी मनुष्य के अन्दर जाय, पशु के अन्दर नहीं, यही कठिनता है ॥६॥

ये 'चन्द्र-लोक' से जो लौटते हैं, अगर यहा से जाते समय उनका आचरण यहा अच्छा रहा था, तो शीघ्र ही वे अच्छी योनि में आ

उचित्वा—रह कर, वाद मे, एतम् एव—इम ही (जिसमे ऊपर चन्द्रे ये), अध्वानम्—मार्ग को, पुन—फिर, निवृत्तन्ते—लौट पड़ते हैं, यथा—इतम्—यथा-प्राप्त (जिसमे चन्द्रलोक को आये थे उन), आकाशम्—आकाश को, आकाशाद्—आकाश से, वायुम्—वायु को, वायु—वायु, भूत्वा—होकर, धूम—धुआ, भवति—होता है, धूम भूत्वा—धुआ होकर, अन्नम्—पानी धारण करनेवाला कोहरा-धुध आदि, भवति—हो जाता है ॥५॥

अन्न भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति । त इह व्रीहियवा

ओषधिवनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्नि-

ष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥६॥

अन्न भूत्वा—अन्न होकर, मेघ भवति—मेघ बन जाता है, मेघ भूत्वा—मेघ बन कर, प्रवर्षति—खूब बरसता है, ते—वे, इह—यहाँ, इस अवस्था मे, व्रीहि-यवा—धान और जौ, ओषधि-वनस्पतय—ओषधिया और वनस्पतियाँ, तिल-मापा—तिल और उड़द, इति—इम रूप मे, जायन्ते—उत्पन्न होते हैं, अत—इस (मेघ से उत्पन्न अन्न की स्थिति) से, वै खलु—निश्चय ने, दुर्निष्प्रपतरम्—निकलना मटा कठिन है, य य—जो-जो, अन्नम्—भोज्य अन्न को, अत्ति—खाता है, य—जो, रेत—वीर्य, सिञ्चति—(योपा-अग्नि) मे डालता है, होमता है, तद्—वह, भूय—फिर, और अधिक (अविका-धिक, वार-वार), एव—ही, भवति—(उत्पन्न) होता है ॥६॥

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीया योनिमापद्येरन्नाह्वान-योनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया योनिमापद्येरन् श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा ॥७॥

तद्—तो, ये—जो (मनुष्य), रमणीयचरणा—सुन्दर (पुण्य) आच-

पहुंचते हैं, ब्राह्मण-योनि में, क्षत्रिय योनि में, वैश्य-योनि में, जिनका आचरण यहा बुरा रहा था, वे शीघ्र ही बुरी योनि में पहुच जाते हैं, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, चाण्डाल की योनि में (देखो भगवद्गीता, ८-६—'य य वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कले-वरम्') ॥७॥

(इस राजा ने जीव के भौतिक-आधार—Materialistic basis of life—ढूढने में कमाल कर दिया है। राजा का कथन है कि निष्काम-कर्मों तो उत्तरायण से, देवयान-मार्ग से जाते हैं, और मुक्त हो जाते हैं, सकाम-कर्मों दक्षिणायन से, पितृयाण-मार्ग से जाते हैं, और अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पूर्व वे वर्षा द्वारा वरसते हैं, और भिन्न-भिन्न अन्नो में जा पडते हैं। पशु उस अन्न को खा ले, तो वे पशु के वीर्य द्वारा पशु जन्म लेते हैं, मनुष्य उस अन्न को खा ले, तो वे मनुष्य के वीर्य द्वारा मनुष्य-जन्म लेते हैं। अन्न का दाना-दाना कर्मों के अनुसार ही पशु अथवा मनुष्य द्वारा खाया जाता है, और जिसने मनुष्य-जन्म लेना है वह जीव जिस अन्न में आ पडा है उसे मनुष्य ही खाता है, जिसने पशु-जन्म लेना है वह जीव जिस अन्न में है उसे पशु ही खाता है। जब तक कोई नहीं खाता तब तक जीव अन्न में वधा पडा रहता है—यह इस ऋषि की काल्पनिक उडान है।

पहला प्रश्न यह था कि मर कर मनुष्य यहा से कहा जाता है ? उसका उत्तर दे दिया—निष्काम-उपासक उत्तरायण में देव-

रण (कर्म) वाले (होते हैं), अभ्याश. ह—शीघ्र ही (आशा की जा सकती है), यत्—कि, ते—वे, रमणीयाम्—सुन्दर, सुखमय, योनिम्—जाति को, आपद्येरन्—प्राप्त होवे, ब्राह्मणयोनिम् वा—ब्राह्मण-जाति को, क्षत्रिययोनिम् वा—या क्षत्रिय-जाति को, वैश्ययोनिम् वा—या वैश्य योनि को, अथ—और, ये—जो, इह—यहा, इस जन्म में, कपूयचरणा—निन्दित (पाप) आचरण (कर्म) वाले हैं, अभ्याश ह—निकट भविष्य में, शीघ्र ही (आशा की जाती है), यत्—कि, ते—वे (दुराचारी), कपूयाम्—गर्हित, बुरी, योनिम्—जन्म-जाति को, आपद्येरन्—प्राप्त होवे, श्व-योनिम् वा—या तो कुत्ते की जाति को, सूकर-योनिम् वा—या सुअर की योनि को, चाण्डालयोनिम् वा—या चाण्डाल-(निकृष्ट कर्म करनेवाले) की जाति को ॥७॥

जान मे 'ब्रह्मलोक' को जाता है, जो 'गुक्ल-गति' या 'भीरी-गति' है, सकाम-उपासक दक्षिणायन में पितृयाण में 'चन्द्रलोक' को जाता है, जो 'कृष्ण-गति' या 'चान्द्रममी-गति' है। गीता के ८म अध्याय में भी यही बात निम्न श्लोको में कही है —

यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिन ।

प्रयाता यान्ति त कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥

अग्निर्ज्योतिरह गुक्ल पण्मामा उन्नगयणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥२४॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥

गुक्लकृष्णे गती ह्येते जगत चाव्रते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिम् अन्ययाऽऽवर्तते पुन ॥२६॥

हमरा प्रश्न यह था कि तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं ? उनका उत्तर भी दे दिया—कुछ निष्काम-कर्मी ब्रह्म को पहुँचकर 'आदित्य-लोक' को चले जाते हैं, आदित्य की ज्योति के समान ज्योतिर्मय हो जाते हैं, सकाम-कर्मी 'चन्द्र-लोक' को जाकर फिर आकाश, धूम, अभ्र, मेघ, अन्न, वीर्य आदि मार्गों से लौट आते हैं, और अपने पूर्व मन्त्रित कर्मों के अनुसार शुभागुण जन्म ग्रहण करते हैं। तीसरा प्रश्न यह था कि 'देवयान' और 'पितृयाण' के मार्ग कहा अलग-अलग होते हैं ? उसका उत्तर भी दे दिया। देवयान के मार्ग में जाने वाले 'अयन' (आवे वर्ष) से 'संवत्सर' (वर्ष) को चले जाते हैं, पितृयाण के मार्ग से जाने वाले 'अयन' से संवत्सर को न जाकर, पितृ-लोक को चले जाते हैं। अब चौथा प्रश्न रह गया—इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ? इस प्रश्न का राजा उत्तर देते हैं —)

देवयान और पितृयाण—इन दोनों में से जो किसी एक से भी नहीं जाते, वे छोटे-छोटे जन्तु, कीट-पतंग की तरह—बार-बार जन्म

अवैतयो पयोर्न कनरेणचन तानीमानि क्षुद्राप्यमकुदावर्तानि
भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियन्वैत्येतत्तृतीयं स्थानं
तेनामी लोको न संपूर्यते तस्माज्जगुप्सेत तदेव श्लोक ॥८॥

लेने वाले बनते हैं—उनका 'जायस्व-म्रियस्व'—'जन्म-मरण'—यह तीसरा मार्ग है। इसलिये वह लोक भर नहीं जाता। अपने को पाप से बचाना चाहिये ताकि इन कीट-पतंगों की तरह जन्मते-मरते न रहे, आवागमन के चक्कर में ही बराबर न पड़े रहें। किसी ने कहा है—॥८॥

सोने का चुराने वाला, शराब पीने वाला, गुरु-तल्प-गामी, ब्रह्म-ज्ञानी को मारने वाला—ये चारो पतित हो जाते हैं, और पांचवा वह जो इनके साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध रखता है ॥९॥

अय—और जो, एतयो—इन (देवयान तथा पितृयाण या पुण्य ओर पाप) दोनों, पथो—मार्गों में, न—नहीं, कतरेणचन—किसी से (भी जाते हैं—कर्म-योनि में न होकर भोग-योनि के होते ह), तानि इमानि—वे ये, क्षुद्राणि—क्षुद्र (तुच्छ, छोटे-छोटे), असकृद्—बार-बार, आवर्तीनि—(जन्म में) लौटनेवाले (जन्म लेनेवाले), भूतानि—प्राणी, भवन्ति—होते ह, जायस्व—पैदा हो, म्रियस्व—मर जाओ, (जायस्व म्रियस्व—जीना-मरना, मरना-जीना), इति एतत्—इस रूप में यह, तृतीयम्—तीसरा, स्थानम्—स्थिति, अवस्था है, तेन—उस (तीसरी स्थिति) के कारण, असौ—यह (ऊपर का), लोक—लोक (पर-लोक), न—नहीं, सपूर्यते—भरता है (भर कर खाली होता रहता है), तस्मात्—उस कारण से, उस (आवागमन के चक्र) से, जुगुप्सेत्—घृणा करे, बचने का उपाय सोचे, उसमें न फसे, तद्—तो, एष—यह, श्लोक—पुराना स्मृति-वाक्य भी है ॥८॥

स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबन्श्च गुरुतल्पमावसन्नब्रह्महा

च । एते पतन्ति चत्वार पञ्चमश्चाचरन्स्तैरिति ॥९॥

स्तेन—चोर, हिरण्यस्य—सुवर्ण का, हित-रमणीय (उपादेय) वस्तु का, सुराम्—शराब को, पिबन्—पीने वाला (सुगपायी, मद्यप), गुरु—गुरु के, तल्पम्—आमन (शय्या) को (पर), आवसन्—बैठनेवाला (गुरु का आदर न करनेवाला, गुरु-निन्दक), ब्रह्महा—ब्राह्मणघाती, वेद-निन्दक, च—और, एते—ये, पतन्ति—गिरते हैं, अधोगति (अवनति) या निकृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं, चत्वार—चार, पञ्चम—पांचवा, च—और, आचरन्—व्यवहार करनेवाला, सम्पर्क रखनेवाला, तै—उन (चार पापियों से), इति—यह (स्मार्त-वचन है) ॥९॥

जिन यज्ञ-रूप पांच अग्नियो का इस ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है, उन्हें जो ठीक-ठीक जानता है, वह इन लोगो के सम्पर्क में आता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। जो इस रहस्य को जानता है वह शुद्ध, पवित्र रहता तथा पुण्य-लोको को प्राप्त करता है ॥१०॥

(ऐसा वर्णन मुडक १-२, छादोग्य ४-१५, ८-६-५, बृहदा० ५-१० में भी है। कई विद्वान् जो ज्योति शास्त्र के ज्ञाता है, कहते हैं कि देवयान तथा पितृयाण-मार्ग भूगोल-मन्त्रन्वी असली मार्ग है। पृथ्वी में लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्म-पथ है, जो एकदम प्रकाश-मय है। पृथ्वी से सूर्यलोक तक का मार्ग प्रकाशमय है ही। उसके आगे चन्द्र-नामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता है। यह चन्द्र वह चन्द्र नहीं है, जो पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योति शास्त्र में सूर्य के आगे ऐसे तारा माने गये हैं, जिनका प्रकाश चन्द्रमा की तरह घटता-बढ़ता है। सूर्यलोक के बाद वही चन्द्र-लोक मिलता है। उसके बाद त्रिद्युत्-लोक है। त्रिद्युत्-लोक के बाद ब्रह्म-लोक है। उत्तरायण में सूर्य पृथ्वी से उत्तर की तरफ रहता है, पृथ्वी से उत्तर की तरफ ही ब्रह्मलोक है, अत उत्तरायण में पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक एकदम भीषा प्रकाश का मार्ग रहता है, और उपासक मरकर इन देवयान-मार्ग से एकदम भीषा ब्रह्म-लोक में पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है? मरकर उसका लिंग-शरीर प्रकाशमय हो जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है, इसी को 'अचि' कहा है। प्रकाश का सजातीय होने

अथ ह य एतानेव पञ्चाग्नीवैद न स ह तैरप्याचरन्पाप्मना
लिप्यते शुद्ध पूत पुण्यलोको भवति य एव वेद य एव वेद ॥१०॥

अथ ह य—और जो, एतान्—इन, एवम्—उस प्रकार, पञ्च अग्नीन्—पाँच (शु-श्लोक आदि) अग्नियो को (पञ्चाग्नि-विद्या को), वेद—जानता है, न—नहीं, मह—बहु तो, तै—उन (ज्ञान पापियों ने), अपि—भी, आचरन्—आचरण (व्यवहार, सम्पर्क) करता हुआ (किन्तु पहले चार पाप न करना हुआ), पाप्मना—पाप-कर्म ने, लिप्यते—लिप्त होता है (पाप-भागी होता है), शुद्ध—शुद्ध, पूत—पवित्र, पुण्यलोक—पुण्यफलभागी, भवति—होता है, य. एवम् वेद—जो इन प्रकार (पञ्चाग्नि-विद्या को) जानता है, य एवम् वेद—जो इन प्रकार जानता है (द्विन्वि ब्रह्मदेने और खण्ड समाप्तियों तक है) ॥१०॥

से यह प्रकाशमय-शरीर प्रकाश के मार्ग के द्वारा सूर्यलोक, फिर चन्द्रलोक, फिर विद्युत्-लोक और फिर ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में चला जाता है। ऐसी हालत में जो उपासक मरेगा वह पहले प्रकाशमय—'अर्चिमय'—शरीर से सूर्यलोक की तरफ ही जायगा, क्योंकि बिना सूर्यलोक गये ब्रह्मलोक को जा नहीं सकता। इसलिये मार्ग तो यह भी देवयान ही कहलायगा, परन्तु आत्मा पहले सूर्य की तरफ दक्षिण को गया, फिर ब्रह्मलोक की तरफ, जो पृथ्वी से मदा उत्तर को ही रहता है, उत्तर को गया—इससे यह मार्ग कुछ टेढ़ा हो गया—इसलिए यह तिर्यग्-देवयान कहलाता है। पितृयाण का मार्ग तिर्यग्-देवयान की तरह दक्षिणायन का ही मार्ग है। इसमें भी सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में ही होता है, परन्तु इसमें आत्मा ज्योति-रूप नहीं होता, अन्धकार-रूप होता है। निष्काम-कर्मियों का लिङ्ग-शरीर प्रकाशमय होता है, अतः वह प्रकाश के सहारे चलता है, सकाम-कर्मियों का लिङ्ग-शरीर अन्धकारमय होता है, अतः वह रात्रि-कृष्णपक्ष आदि के सहारे चलता हुआ पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रलोक में पहुँचकर कर्मों का आनन्दमय फल भोगता है। ये दो गतिया उपासकों की हैं, दोनों उत्तम हैं। एक देव-गति, दूसरी पितर-गति है, तीसरी—सीधी आवागमन की—मनुष्य-गति है।

अर्चि, अह, पक्ष, अयन, सवत्सर आदि के विषय में कई लोग, जैसा हमने अभी कहा, यह अर्थ करते हैं कि आत्मा इन लोको में—पहले सूर्यलोक, फिर विद्युत्-लोक और अन्त में ब्रह्मलोक में जाता है, और कई यह अर्थ करते हैं कि ये ऋषि उसकी आध्यात्मिक दशा को सूचित करते हैं। 'अर्चि' का अर्थ है, किरण-की-सी उज्ज्वल आत्मिक-दशा, 'अह' का अर्थ है, दिन-की-सी उज्ज्वल आत्मिक दशा। मरने के बाद जीव की आर्चिपी, आह्निकी, पाक्षिकी, वार्षिकी, सौरि, चान्द्रमसी, वेद्युती, ब्राह्मी—ये उज्ज्वल-की-सी आत्मानुभव की दशाएँ होती हैं। इसी प्रकार आकाशीय, वायवीय, धूम्रिय, जम्बीय भी आत्मा की अनुभव की धीमी-धीमी प्रकाशमय दशाएँ ही हैं।

इस राजा ने अपने विचार के अनुसार यहा जीवात्मा की तीन गति बतलाई है—एक निष्काम-कर्मियों की, इसे 'मोक्ष' कहते हैं, दूसरी सकाम-कर्मियों की, इसे 'स्वर्ग' कहते हैं, तीसरी मरने-जीने बाधो की, इसे 'आवागमन' कहते हैं । इस तीसरी अवस्था की तुलना बृहदारण्यक (८-४-३) में तृणजलायुका—मुडी—से की है, और कहा है कि जैसे सुडी तिनके के अन्त पर पहुचकर, दूसरा कोई सहारा पकडकर, अपने को खीच लेती है, वैसे आत्मा इस शरीर के अन्त पर पहुचकर, दूसरे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर का सहारा लेकर अपने को खीच लेता है—यही पुनर्जन्म है ।)

पंचम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

(अश्वपति का 'वैश्वानर-ब्रह्म' क्या है, इस सम्बन्ध में उपदेश, ११ से २४ खंड)

उपमन्यु का वशज प्राचीनशाल, पुलुप का वशज सत्ययज्ञ, भल्लव का वशज इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्ष का वशज जन, अश्वतराश्व का वशज वुडिल—ये पाचो बडी-बडी अट्टालिकाओ के स्वामी ये, वेदो के महान् पंडित भी थे । एक बार ये इकट्ठे हुए और विचार करने लगे कि 'आत्मा' क्या है, 'ब्रह्म' क्या है ? ॥१॥

वे इस निश्चय पर पहुचे कि अरुण का वशज उट्टालक आजकल

प्राचीनशाल औपमन्यव सत्ययज्ञ पीलुपिरिन्द्रद्युम्नो भाल्लवेयो
जन शर्कराक्ष्यो वुडिल आश्वतराश्विस्ते हेते महाशाला
महाश्रोत्रिया समेत्य मीमांसाचक्रु को नु आत्मा किं ब्रह्मेति ॥१॥

प्राचीनशाल—प्राचीनशाल नामी, औपमन्यव—उपमन्यु का पुत्र, सत्ययज्ञ—सत्ययज्ञ-नामी, पीलुपि—पुलुप का पुत्र, इन्द्रद्युम्न—इन्द्रद्युम्न-नामी, भाल्लवेय—भल्लववशी, जन—जन-नामक, शर्कराक्ष—शर्कराक्ष का पुत्र, वुडिल—वुडिल-नामी, आश्वतराश्वि—अश्वतराश्व का पुत्र, ते ह एते—ये ये, महाशाला—बड़े गृहस्थ, अत्यधिक योग्य, महाश्रोत्रिया—बड़े वेद-ब्रह्मता एवं कर्मकाण्ठी, समेत्य—जकट्टे होकर, मीमांसाचक्रु—विचार करने लगे, क नु—कौन ती, आत्मा—आत्मा-(पद-वाच्य), किम्—कौन, ब्रह्म—ब्रह्म-(पद-वाच्य) है, इति—एमे ॥१॥

ते ह सपाक्षपाचक्रुषुट्टालको वै भगवन्तोऽयमावणि सप्रतीममात्मान
वैश्वानरमप्येति तं हन्ताग्नागच्छामेति तं हान्याजग्मु ॥२॥

‘वैश्वानर-आत्मा’ की खोज में लगा हुआ है, चलो उसके पास चलें ।
वे उसके पास पहुंचे ॥२॥

उन्हे आया देखकर उद्दालक ने सोचा, ये महाशाल, महा-श्रोत्रिय
मुझ से ब्रह्म-ज्ञान-विषयक प्रश्न करेंगे, मैं उनकी सब बातों का उत्तर
न दे सकूंगा, चलो, किसी अन्य गुरु के पास उन्हें ब्रह्म-ज्ञान के लिये
भेज दूं ॥३॥

फिर उनसे कहा, हे महानुभाव ! कैकेय देश का राजा अश्वपति
आजकल ‘वैश्वानर-आत्मा’ की खोज में लगा हुआ है, चलो, हम सब
मिलकर उसी के पास चलें । तब वे सब उसके पास चल दिये ॥४॥

ते ह—और उन्होंने, सपादयाञ्चक्रु—निर्णय किया, उद्दालक वै—
उद्दालक ही, भगवन्त—हे माननीयो !, अयम्—यह, आरुणि—अरुण का
पुत्र, सम्प्रति—अब (आजकल), इमम्—इस, आत्मानम्—आत्म-पद-वाच्य
को, वैश्वानरम्—वैश्वानर (विरव-प्रेरक, सर्वप्राणियों में विद्यमान), अध्येति—
अध्ययन (मनन) कर रहा है, तम्—उसको, हन्त—प्रसन्न होकर, अभ्यागच्छाम
—पाम जावे, उपस्थित हो, इति—यह (निर्णय कर), तम् ह—उमको (के),
अभ्याजग्मु—पाम गये ॥२॥

स ह सपादयाचकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रि-
यास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमन्यनुशासानीति ॥३॥

स ह—और उसने, सप्पादयाचकार—निर्णय किया, विचारा, प्रक्ष्यन्ति—
—पूछेंगे, माम्—मुझ को (में), इमे—ये, महाशाला महाश्रोत्रिया—बड़े
भारी गृहस्थ और बड़े वेदज्ञ कर्मकांडी, तेभ्य—उनको, न—नहीं, सर्वम्
इव—पूरी तरह, प्रतिपत्स्ये—(विषय का) प्रतिपादन कर सकूंगा, हन्त—
तो, अहम्—मैं, अन्यम्—दूसरे को, अभि + अनुशासानि—ब्रताऊ, नाम लू,
इति—यह (सोचा) ॥३॥

तान्होवाचाश्वपतिर्वै भगवन्तोऽय कँकेय सप्रतीममात्मान

वैश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छामेति तं हाभ्याजग्मु ॥४॥

तान् ह उवाच—उन (पाचों) को (उद्दालक ने) कहा, अश्वपति—
अश्वपति-नामक, वै—ही, भगवन्त—हे माननीयो !, अयम्—यह, कँकेय—
कैकेय देश का राजा, सम्प्रति—अब, आजकल, इमम् आत्मानम् वैश्वानरम्—
इम वैश्वानर आत्मा को, अध्येति—अध्ययन (मनन) कर रहा है, तम् हन्त
अभ्यागच्छाम—तो उसके पास चले, इति—ऐसे (निर्णय कर), तम् ह अभ्या-
जग्मु—उसके पास पहुंचे ॥४॥

जब वे उसके पास पहुँचे, तो राजा ने उनकी अलग-अलग मेवा करने की आज्ञा दी, और अगले दिन प्रातः काल उठकर उनके पास पहुँचा और बोला—मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई मद्यप नहीं है, कोई अनाहिताग्नि नहीं है, कोई अविद्वान् नहीं है, व्यभिचारी नहीं है—फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कैसे सकती है ? हे महानुभाव ! मेरे हाल में ही एक यज्ञ करने वाला है, जितना-जितना एक-एक ऋत्विक् को धन दूँगा उतना-उतना आपको भी दूँगा। आप मेरे यहाँ ही निवास करें ॥५॥

उन्होंने कहा, मनुष्य जिस प्रयोजन में घूम रहा हो, जिस बात की खोज में हो, उसे वही कहना चाहिये। सुना है, आप आजकल

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्य पृथग्हरिणि कारयाचकार । स ह प्रातः सजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कर्दर्यां न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान् स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकं कस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥५॥

तेभ्य ह—उन, प्राप्तेभ्य—जाये हुए (अभ्यागतों) के लिए, पृथक्—अलग-अलग, अर्हाणि—पूजा-सत्कार, मेवा, कारयाचकार—करवाई, स ह—वह, प्रातः—प्रातः काल में, सजिहान—शय्या छोड़कर या घर में बाहर जाता हुआ, उवाच—बोला, न—नहीं है, मे—मेरे, स्तेन—चोर, जनपदे—देश, क्षेत्र में, न कर्दर्यां—न कायर या कजूम, न मद्यप—न शराबी, न—अनाहिताग्नि—न नित्य अग्निहोत्र न करने वाला, न अविद्वान्—न अज्ञानी (मूर्ख), न स्वैरी—न व्यभिचारी (तां), स्वैरिणी—व्यभिचारिणी स्त्री, कुतो—कहाँ से (हो सकती है), यक्ष्यमाण—(निकट भविष्य में) यज्ञानुष्ठान करनेवाला, वै—ही, भगवन्त—हे पूजनीयों!, अहम्—मैं, अस्मि—हैं, यावद्—जितना, एकं कस्मै—एक-एक (प्रत्येक), ऋत्विजे—ऋत्विक् को, धनम्—धन, दास्यामि—दूँगा, तावद्—उतना ही, भगवद्भ्य—आप को, दास्यामि—दूँगा, वसन्तु—रहें, निवास करें, भगवन्त—आप सब, इति—यह (वचन कहा) ॥५॥

ते होचुर्येन हेवायेन पुरुषश्चरेत् हेव वदेदात्मान-

मेवेम वैश्वानरं सप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति ॥६॥

ते ह—और उन्होंने, ऊचु—कहा, येन ह एव—जिस ही, अयेन—प्रयोजन से, पुरुष—मनुष्य, चरेत्—पूमे, स्वय आचरण करे, पास आवे, तम् ह एव—उसको ही, वदेत्—कहे, वतावे, आत्मानम् एव इमम् वैश्वानरम्—इन वैश्वानर आत्मा को ही, सप्रति—आजकल, अध्येषि—अध्ययन (मनन)

‘वैश्वानर-आत्मा’ का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, आप हमें इसी का उपदेश दें ॥६॥

राजा ने कहा, प्रातःकाल में इस बात का उत्तर दूँगा। अगले दिन प्रातःकाल हाथ में समिधा लेकर वे राजा के पास पहुँचे। वैसे



वैश्वानर-आत्मा की खोज में जिज्ञासु अश्वपति कँकेय के पास पहुँचे

कर रहे हो, तम् एव—उसको ही, न—हमे, ब्रूहि—कहो, वताओ, उपदेश
 दें, इति—यह (मुनियो ने कहा) ॥६॥

तान्होवाच प्रातर्वं प्रतिवक्तास्मीति । ते ह समित्पाणय
 पूर्वाह्ने प्रति चक्रमिरे । तान्हानुपनीयैवंतदुवाच ॥७॥

तो, शिष्य का उपनयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा इन महात्माओं के विनय-भाव को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उनका बिना उपनयन किये ही उन्हें उपदेश देने लगा ॥७॥

पचम प्रपाठक—(वारहवा खंड)

राजा ने पहले उपमन्यु के वंशज प्राचीनशाल से पूछा, तू किने 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'द्यु-लोक' को—इस तारों से जगमगाते आममान को—आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । उसके विगाल रूपों में जो तेजोमय-रूप है, तू उसकी उपासना करता है । तेजोमय-रूप को राजा ने 'सुतेजा' कहा । 'सुतेजा' के आदि दो अक्षर 'सु त' को लेकर राजा कहता है, क्योंकि तू वैश्वानर के सुतेजा रूप की आराधना करता है, इसीलिये तेरे घर में 'सुत'- 'प्रसुत'-आमुत' है, अर्थात् तेरे घर में सोम-रस की धाराएँ 'सुत', अर्थात् वह रही है ॥१॥

तान् ह—उन (मुनियों) को, उवाच—(राजा ने) कहा, प्रात—(कठ) प्रात काल, व—तुम्हें, प्रतिवक्तान्मि—प्रतिवचन (उत्तर) दूगा, उपदेश दूगा, इति—यह (कहा), ते ह—और वे (मुनि), समित्पाणय—समियायें हाथ में लिये हुए, पूर्वह्नि—प्रात काल के बाद, प्रति चरुमिरे—(राजा के) पाम पहुँच गये, तान् ह—उन (मुनियों) को, अनुपनीय—बिना उपनयन विधि किये, उपनयन-विधि न करके, एव—ही, एतद्—यह, उवाच—कहा ॥७॥

ओपमन्यव क त्वमात्मानमुपास्स इति । दिवमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्मे । तस्मात्तव सुत प्रमुतमामुत कुले दृश्यते ॥१॥

ओपमन्यव—हैं उपमन्यु के पुत्र (प्राचीनशाल), कम्—किन, त्वम्—तू, आत्मानम्—आत्मा को (की), उपास्से—उपासना (चित्तन-मनन) करना है, इति—(यह पूछा), दिवम्—द्यु-लोक को, एव—ही, भगव—आदरणीय, राजन्—हैं राजन्, इति ह—यह ही, उवाच—(ओपमन्यव ने) कहा, एष वै—यह तो, सुतेजा—सुतेजा-(अत्यधिक अच्छे तेज वाला) नामक, आत्मा—आत्मा, वैश्वानर—वैश्वानर (है), यम्—जिम, त्वम्—

तभी परमेश्वर के आशीर्वाद से तुझे भरपेट खाना मिलता है, प्रिय-वस्तु दृष्टिगोचर होती है। जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के तेजोमय-रूप की उपासना करता है, उसे परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है। यह तेजोमय द्यु-लोक, 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, 'मूर्धा' है, एक अश है। तेरा मूर्धा गिर जाता, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

फिर पुलुष के वंशज सत्ययज्ञ को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, ऐ प्राचीनयोग्य! वुजुर्गों में लायक, तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी

तू, आत्मानम् उपास्ते—आत्मा की उपासना करता है, तस्मात्—उस कारण से, अतएव, तव—तेरे, सुतम्—सोम का सवन, प्रसुतम्—विशेष सवन, आसुतम्—मव ओर नवन ही सवन, कुले—कुल में, दृश्यते—दिखाई देता है ॥१॥

अत्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्थ ब्रह्मवर्चस

कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते। मूर्धा त्वेष

आत्मन इति होवाच। मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥

अत्ति—खाता है, भोगता है, अन्नम्—अन्न को, पश्यसि—देखता है, प्रियम्—प्रिय लगनेवाले (पुत्र-आदि) को, अत्ति—खाता है, अन्नम्—अन्न को, पश्यति—देखता है, प्रियम्—प्रिय को, भवति—होता है, अस्थ—इसके, ब्रह्मवर्चसम्—ब्रह्म-तेज, कुले—कुल में, य—जो, एतम्—इस (द्यु-लोक) को, एवम्—इस प्रकार, आत्मानम् वैश्वानरम्—वैश्वानर-आत्मा को, उपास्ते—उपासना करता है, मूर्धा—मस्तक, निर, तु—तो, एष—यह (द्यु-लोक) है, आत्मन—आत्मा का, इति ह—यह (वचन), उवाच—कहा, मूर्धा—सिर, ते—तेरा, व्यपतिष्यत्—गिर जाता, नीचा हो जाता, यत्—जो, माम्—मैंको (मेरे पास), न—नहीं, आगमिष्य—आत ॥२॥

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषि प्राचीनयोग्यं क त्वमात्मानमुपास्ते इति।

आदित्यमेव भगवो राजन्निति होवाच। एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ते। तस्मात्तव बहु विश्वरूप कुले दृश्यते ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, उवाच—(राजा ने) कहा, सत्ययज्ञम् पौलुषिम्—पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ को, प्राचीनयोग्य—हे प्राचीनयोग्य, प्राचीनी (वुजुर्गों)

उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'आदित्य' को—इस सूर्य को—आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । उसके अनेक-रूपों में जो विश्व-रूप—विश्व का प्रकाशक रूप है—उसकी तू उपासना करता है । 'वैश्वानर-आत्मा' के विश्व-रूप—विश्व के प्रकाशक रूप—की तू उपासना करता है । इनलिये तेरे कुल में विश्व रूप दिखाई देते हैं ॥१॥

परमेश्वर के आशीर्वाद से तेरे यहाँ रथ चलते हैं, दासियाँ हैं, हार हैं, भरपेट भोजन है, सुहावने दृश्य हैं—यही सब तो विश्वरूप है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के विश्व-रूप की उपासना करता है, उसे परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएँ देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है । यह विश्व-रूप-आदित्य 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, 'चक्षु' है, एक अंग है । तू अन्धा हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

मं भी योग्य, कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है, इति—यह (कहा), आदित्यम्—आदित्य (सूर्य) को, एव—ही, भगव. राजन्—हे आदरणीय राजन्, इति ह उवाच—यह कहा, एष—यह (आदित्य), वै—नाँ, विश्वरूप—विविध रूप वाला, मन्त्र को रूप देनेवाला, सर्वप्रकाशक, आत्मा वैश्वानर—वैश्वानर आत्मा है, यम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू जिस आत्मा की उपासना करना है, तस्मात्—उतएव, तव—तेरे, बहु—बहुत ने, विश्वरूपम्—अनेक रूप (विशेषताएँ, विविधताएँ), कुले—कुल में, दृश्यते—दिखाई पड़ती हैं ॥१॥

प्रवृत्तोऽञ्जनरीरयो दामी निष्कोऽस्त्यन्न पश्यसि प्रियमस्त्यन्न पश्यति

प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चनं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते ।

चक्षुष्वेनदान्मन इति होवाचान्योऽभविष्यो यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥

प्रवृत्त—चलने को तय्यार (कमा-कमाया, जुना हुआ), अस्वतरीरय—उच्चरी-जुना रथ, दामी, निष्क—दामिया और मुवर्ण, अस्ति अन्नम्—अन्न ब्राना है, पश्यसि प्रियम्—प्रिय वस्तु देखना है, अस्ति अन्नम्—अन्न खाता है, पश्यति प्रियम्—प्रिय वस्तु देखता है, भवति अस्य ब्रह्मवर्चनम् कुले—इनके कुल में ब्रह्म-तेज रहता है, य—जो, एतम्—इम (आदित्य) को, एवम्—इम

पंचम प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

फिर, भल्लव के वंशज इन्द्रद्युम्न को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, वैयाघ्रपद्य ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, राजन् ! मैं तो 'वायु' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो 'पृथग्-वर्त्मा'—भिन्न-भिन्न मार्गों में वायु की तरह बहने वाला उसका रूप है—तू उसकी उपासना करता है । उसी के अनुग्रह से तेरे पास नाना भेटें आती हैं, और नाना-रथ-श्रेणियाँ तेरे पीछे चलती हैं ॥१॥

प्रकार, आत्मानम् वैश्वानरम्—वैश्वानर-आत्मा की (की), उपास्ते—उपासना करता है, चक्षु + तु + एतद्—आख तो यह (आदित्य) है, आत्मन—वैश्वानर-आत्मा का, इति ह उवाच—यह कहा, अन्ध—अन्धा, अभविष्यत्—हो जाता, यत्—जो, माम् न आगमिष्य—मेरे पास न आता, इति—यह (राजा ने सत्ययज्ञ को) कहा ॥२॥

अयं होवाचेन्द्रद्युम्न भाल्लवेय वैयाघ्रपद्य क त्वमात्मानमुपास्ते इति । वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैयं वै पृथग्वर्त्माऽऽत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्त्वा पृथग्वलय आपन्ति पृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥१॥

अयं ह—उसके बाद, उवाच—(राजा ने) कहा (पूछा), इन्द्रद्युम्नम्—इन्द्रद्युम्न को, भाल्लवेयम्—भल्लव-वंशी, वैयाघ्रपद्य—हे व्याघ्रपद के पुत्र, कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है, इति—यह (पूछा), वायुम्—वायु को, एव—ही, भगव राजन्—हे आदरणीय राजन्, इति ह उवाच—यह कहा, एष वै—यह तो, पृथग्वर्त्मा—पृथग्वर्त्मा (भिन्न-भिन्न मार्ग या गति-प्रवाह-वाला) नामक, आत्मा वैश्वानर—वैश्वानर आत्मा है, यम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—जिस आत्मा की तू उपासना करता है, तस्माद्—उम (उपासना) से, त्वाम्—तुझ को, पृथक्—अलग-अलग, भिन्न-भिन्न प्रकार की, भिन्न दिशाओं से, वलय—भोग्य (अन्न-वस्त्र) आदि भेटे, आयन्ति—आती हैं, पृथक्—अनेक, रथश्रेणय—रथों की पक्तियाँ, अनुयन्ति—(चलते समय) अनुमगन करती हैं ॥१॥

उसी के अनुग्रह मे तू अन्न को खाता है, प्रिय-जनो को देखता है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के नाना मार्गों में गये हुए रूपों की उपासना करता है, उसे प्रभु के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है । यह पृथक्-पृथक् मार्गों में बहने वाला वायु, 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, 'प्राण' है । तेरा प्राण निकल जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

फिर, शर्कराक्ष के वंशज जन को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, तू किने 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'आकाश' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो

अन्त्यन्न पश्यन् प्रियमन्त्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं
कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । प्राणस्त्वेव
आत्मन इति होवाच । प्राणस्त उदरमिष्यद्यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥

अन्ति अन्नम्—तू अन्न खाता है, पश्यसि प्रियम्—प्रिय वस्तु को देखता है, अस्ति अन्नम् पश्यति प्रियम्—(वह भी) अन्न खाता और प्रिय वस्तु के दर्शन करता है, भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम् कुले—इसके कुल में ब्रह्म-तेज होता है, य—जो, एतम् एवम् आत्मानम् वैश्वानरम् उपास्ते—इस प्रकार (रूप) के इन वैश्वानर-आत्मा की उपासना करता है, प्राण—प्राण (श्वाम-प्रश्वाम), तु—तू, एष—यह (वायु), आत्मन—आत्मा का, इति ह उवाच—यह (राजा ने) बताया, प्राण—प्राण, ते—तेरा, उदरमिष्यत्—निकल जाता, यत्—जो, माम् न आगमिष्य—मेरे पास न आता, इति—यह (भी) कहा ॥२॥

अथ होवाच जन् शर्कराक्ष्य क त्वमात्मानमुपास्त इत्याकाशमेव
भगवो राजन्निति होवाचैव वै बहुल आत्मा वैश्वानरो य
त्प्रमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्व बहुलोजसि प्रजया च घनेन च ॥१॥

अथ ह उवाच—इसके बाद (राजा ने) कहा, जनम्—जन-नामी (मुनि) को, शर्कराक्ष्य—हे शर्कराक्ष के पुत्र !, कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तु किन आत्मा की उपासना करता है, इति—यह (पूछा), आकाशम् एव—आकाश को ही, भगव राजन्—हे आदरणीय राजन् !, इति ह उवाच—यह कहा, एष—

‘बहुल’—बहुत, अनन्त-रूप है, उसकी तू उपासना करता है। इसी कारण तेरे पास बहुल प्रजा तथा धन है ॥१॥

उमी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है, प्रिय-जनो को देखता है। जो इस प्रकार ‘वैश्वानर-आत्मा’ के बहुल-रूप की उपासना करता है, उसे प्रभु के प्रसाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएँ देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है। यह अनन्त आकाश, ‘वैश्वानर-आत्मा’ का, जिसे तू खोज रहा है, मध्य-भाग है, घड़ है। तेरा घड़ नष्ट हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

पञ्चम प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

फिर, अश्वतराश्व के वज्र बुडिल को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, वैयाध्रपद्य ! तू किसे ‘आत्मा’ समझकर उसकी उपासना

यह (आकाश), वं—तो, बहुल—विशाल, अमीम, ‘बहु’—मत्र को अपने अन्दर ‘ल’—शीन करने (नमाने) वाला, आत्मा वैश्वानर—वैश्वानर-आत्मा है, यम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—जिन आत्मा की तू उपासना करता है, तस्मात्—उम (उपासना) ने ही, त्वम्—तू भी, बहुल—बहुलायत (अधिकता) वाला, अग्नि—है, प्रजया च—प्रजा (नन्तान) ने, धनेन च—और धन से ॥१॥

अत्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । सदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच । सदेहस्ते व्यशीर्यद्यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥

अत्ति अन्नम् पश्यसि प्रियम्—तू अन्न खाता है, प्रियो का दर्शन करता है, अत्ति अन्नम् पश्यति प्रियम् भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम् कुले—(वह भी) अन्न जाना, प्रियो का दर्शन करना है और उसके कुल में ब्रह्म-तेज बना रहता है, य—जो, एतम् एवम् आत्मानम् वैश्वानरम् उपास्ते—इन इन प्रकार के (बहुल रूपवाले) वैश्वानर-आत्मा की उपासना करता है, सदेह—(शरीर-न्तर्भक्त) घड़ (शरीर का मध्यभाग), तु—तो, एष—यह (बहुल आकाश), आत्मन—आत्मा का, इति ह उवाच—यह कहा, सदेह—बड़, ते—तेरा, व्यशीर्यद्—दूट जाता, बिखर जाता, यत् माम् न आगमिष्य—जो तू मेरे पास न आता ॥२॥

अयं होवाच बुडिलमाश्वतराश्वि वैयाध्रपद्य कं त्वमात्मानमुपास्ते इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैप वं रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्वं रयिमान्पुष्टिमानसि ॥३॥

करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'जल' की आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो 'रयि'—सम्पत्ति, ऐश्वर्य—रूप है, उसकी तू उपासना करता है । इसी कारण तू रयिमान् अर्थात् सम्पत्तिमान् तथा पुष्टिमान् है ॥१॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के रयि-रूप की उपासना करता है, उसे प्रभु के प्रसाद से अन्न मिलता है, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुल में ब्रह्म-वर्चस दीख पड़ता है । यह रयि-रूप जल, 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, वस्ति-प्रदेश—भूत्राणय—है । तेरा वस्ति-प्रदेश नष्ट हो जाता, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

अथ ह उवाच—और (राजा ने) कहा, बुद्धिन् आश्वतराश्विन्—अश्वतराश्व के पुत्र बुद्धि को, वैवाघ्रपद्य ।—हे व्याघ्रपद के पुत्र ! कम् त्वम् आत्मानम् उपास्से—तू किस आत्मा की उपासना करता है, इति—यह (कहा), अप—जलो को, एष—ही, भगव राजन्—आदरणीय राजन् । इति ह उवाच—यह कहा, एष—यह (जल), वै—तो, रयि—वन-संपत्ति (दाता), आत्मा वैश्वानर—वैश्वानर-आत्मा है, यम् त्वम् आत्मानम् उपास्से—तू जिस आत्मा की उपासना करता है, तस्मात्—उम (उपासना) से ही, त्वम्—तू, रयिमान्—वन-ऐश्वर्य-संपन्न (और), पुष्टिमान्—अत्यधिक पुष्ट या पोषक पदार्थों से संपन्न, अस्ति—है ॥१॥

अत्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न पश्यसि प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस कुले य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । वस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच । वस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥

अस्ति अन्नम् उपास्ते—अर्थ पूर्ववत् है, वस्ति—भूत्राणय, तु—तो, एष—यह (जल) है, आत्मन—आत्मा का, इति ह उवाच—यह कहा (बताया), वस्ति—भूत्राणय, ते—तेरा, व्यभेत्स्यत्—फट जाता, यत् माम् न आगमिष्य—जो मेरे पान न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

फिर, अरुण के वशज उद्दालक को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, हे गौतम ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'पृथिवी' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो 'प्रतिष्ठा'—सबको सम्भालने वाला—रूप है, उसकी तू उपासना करता है । इसी कारण तू प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठित हो रहा है ॥१॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के प्रतिष्ठा, अर्थात् स्थिरता के रूप की उपासना करता है, उसे प्रभु-प्रसाद से अन्न मिलता है, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुल में ब्रह्म-वर्चस दीख पड़ता है । यह पृथिवी का प्रतिष्ठा रूप, 'वैश्वानर-आत्मा' के, जिसे तू खोज रहा है, पाव है । तेरे पाव सूख जाते, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

अथ होवाचोद्दालकमारुणि गौतम क त्वमात्मानमुपास्ते इति ।

पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचंप वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो
य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्त्व प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥१॥

अथ ह उवाच—उसके वाद (राजा) बोला, उद्दालकम् आरुणिम्—अरुण के पुत्र उद्दालक को, गौतम—हे गौतम-कुलोत्पन्न, कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किसे आत्मा की उपासना करता है, पृथिवीम्—पृथ्वी को, एव—ही, भगव राजन् !—हे आदरणीय राजन् !, एष—यह (पृथिवी), वै—तो, प्रतिष्ठा (नव का) आधार-आश्रय, आत्मा वैश्वानर—वैश्वानर-आत्मा है, तस्मात्—उन (उपासना) से ही, त्वम्—तू, प्रतिष्ठित—प्रतिष्ठायुक्त, असि—है, प्रजया च—प्रजा (वश-परम्परा) से, पशुभि च—और गौ-आदि पशुओं से ॥१॥

अत्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस
कुले य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । पादौ त्वेतावात्मन
इति होवाच । पादौ ते व्यम्लास्येता यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥

असि अन्नम् . उपास्ते—(अर्थ पूर्ववत्), पादौ—पाँव, तु—तो, एतौ—ये दोनों, आत्मन—आत्मा के, इति ह उवाच—यह कहा, पादौ—

पचम प्रपाठक—(अठारहवा खंड)

इतना कह चुकने के बाद अश्वपति कैकेय ने उन सब उपासको को सम्बोधित करके कहा, आप लोग 'वैश्वानर-आत्मा' को भिन्न-भिन्न तौर से जानते रहे, उसके पृथक्-पृथक् रूप की उपासना करते रहे, और अन्न खाकर जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति का जीवन व्यतीत करते रहे। जो इस प्रादेश-मात्र 'वैश्वानर-आत्मा' की—उस आत्मा की जिसकी आप लोग एक-एक 'प्रदेश' में, एक-एक अंश में उपासना करते रहे हैं—यह समझकर उपासना करता है मानो वह एक प्रदेश में ही नहीं है, अपितु सर्वत्र विद्यमान है, वह सब लोको में, सब भूतो में, सब आत्माओं में, अन्न खाकर मनुष्य को जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति का अनुभव करता है ॥१॥

दोनो पाव, ते—तेरे, व्यम्लास्येताम्—मुरझा जाते, सूख जाते, यत् माम् न आगमिष्य—जो मेरे पाम न आता ॥२॥

तान्होवाच ते वै खलु यूय पृथगिवेममात्मान वैश्वानर विद्वाँ सोऽन्नमत्य ।
यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान वैश्वानरमुपास्ते स
सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वत्मस्त्वनमत्ति ॥१॥

तान् ह—उन सब को, उवाच—(राजा ने) कहा, ते—ते, वै खलु—निश्चय से, यूयम्—तुम सब, पृथक् इव—अलग-अलग रूप में, इमम्—इस, आत्मानम् वैश्वानरम्—वैश्वानर-आत्मा को, विद्वास—जानने वाले, अन्नम्—अन्न को, अत्य—खाते ही, य तु—जो तो, एतम्—इस (आत्मा) को, एवम्—इस (आगे बताये) रूप में, प्रादेशमात्रम्—प्रत्येक देश में (सर्वत्र) व्यापक, ब्रूलोक (प्रथम रूप) से पृथिवी (छठे रूप) तक के परिमाण वाले (सर्वव्यापक) या अगुष्ठमात्र, अभिविमानम्—सब को ही (दुख आदि में) प्रतीत होने वाले या सब का विशेष रूप में ज्ञान (मान) करनेवाले (सर्वज्ञ), आत्मानम्—आत्मा को, वैश्वानरम्—सब के प्रेरक, सर्वरूप, सब को सर्वदा प्राप्त (ब्रह्म की), उपास्ते—उपामना (व्यान-मनन-चित्तन) करता है, स—वह, सर्वेषु—सब, लोकेषु—लोको में (स्थिति-जन्मस्थाओं) में, सर्वेषु भूतेषु—सब चराचर जगत् में, सर्वेषु—सब, आत्मसु—आत्मयुक्त शरीरो में (सब योनियों में), अन्नम् अत्ति—अन्न-भोक्ता होता है (उसे कभी कमी नहीं होती—पूर्ण-काम हो जाता है) ॥१॥

उस सर्वत्र विद्यमान 'वैश्वानर-आत्मा' का विराट् रूप देखो । तेजोमय-द्यु-लोक उसका मूर्धा है, विश्वरूप-आदित्य उसका चक्षु है, पृथग्वर्त्मा-वायु उसका प्राण है, अनन्त-आकाश उसका धड है, ऐश्वर्य-रूप-जल उसका वस्ति-प्रदेश है, पृथिवी उसके पांव है, यज्ञ की वेदी उसकी छाती है, यज्ञ की कुशा उसके रोम है, गार्हपत्याग्नि उसका हृदय है, अन्वाहार्यपचनाग्नि उसका मन है, आहवनीयाग्नि उसका मुख है ॥२॥

(इस प्रकार 'विश्व' में 'नर'—Cosmic man—रूप की कल्पना करके राजा ने 'वैश्वानर' का वर्णन कर दिया ।)

पंचम प्रपाठक—(उन्नीसवां खंड)

(विश्व एक 'विराट्-नर' है—'वैश्वानर' है । उसका और इस नर-देह का, अर्थात् ब्रह्मांड का और पिंड का आपस में सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त ससार में सब जगह यज्ञ हो रहा है—ब्रह्मांड में भी, पिंड में भी । पिंड, अर्थात् 'नर' में हो रहे यज्ञ को, ब्रह्मांड, अर्थात् 'वैश्वानर' के यज्ञ से जोड़ते हुए अश्वपति कहने लगे—)

उपासक के पास जो भोजन पहले-पहल आये, उसे यज्ञ की आहुति के समान समझे । भोजन करते हुए मुख में जो पहला ग्रास डाले, उसे

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्व सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूप प्राण
पृथग्वर्त्मात्मा सदेहो बहुलो वस्तिरेव रयि पृथिव्येव पादावुर एव
वेदिलोमानि बर्हिर्हृदय गार्हपत्यो मनोज्न्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीय ॥२॥

तस्य ह वै एतस्य—उस-इस ही, आत्मन वैश्वानरस्य—वैश्वानर-आत्मा का, मूर्धा—सिर, मस्तक, सुतेजा—द्युलोक है, चक्षु—आँख, विश्वरूप—आदित्य (सूर्य) है, प्राण—श्वाम-प्रश्वाम, पृथग्वर्त्मा+आत्मा—वायु है, सदेह—बड, बहुल—आकाश है, वस्ति—मूत्राशय, रयि—जल है, पृथिवी एव—पृथिवी ही, पादौ—पाँव है, उर—छाती, एव—ही, वेदि—यज्ञ-वेदी, लोमानि—छाती के बाल, बर्हि—कुशा, हृदयम्—हृदय, गार्हपत्य—गार्हपत्य-अग्नि, मन—मन (अन्त करण), अन्वाहार्यपचन—अन्वाहार्यपचन-अग्नि, आस्यम्—मुख, आहवनीय—आहवनीय-अग्नि है ॥२॥

तद्यद्भक्त प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयं स या प्रथमामाहुतिं

जुहुयात्ता जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥

तद्—तो, यद्—जो, भक्तम्—भक्त (अन्न), प्रथमम्—मंत्र से पहले,

यज्ञ में डाली हुई प्रथम आहुति समझे, और बोले—‘प्राणाय स्वाहा’—
‘यह आहुति मैं नर-देह के प्राण-देवता को देता हूँ’ । इस प्रकार
नर-देह का प्राण तृप्त होता है ॥१॥

प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त होती है । यह नर-देह उस
वैश्वानर के तत्त्वों से बना है, पिंड ब्रह्मांड का ही अंग है, अतः पिंड में
चक्षु के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में सूर्य तृप्त होता है, सूर्य के तृप्त होने
पर द्यौ तृप्त होता है, द्यौ के तृप्त होने पर सूर्य तथा द्यौ पर जो भी
आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को
जब पिंड से ब्रह्मांड तक फैला देता है, नर से वैश्वानर तक तृप्ति-
ही-तृप्ति का विस्तार कर देता है, तत्र स्वयं प्रजा, पशु, भोग-सामग्री,
तेज और ब्रह्मवर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

वागच्छेत्—प्राप्त हो, तद्—वह (भोजन), होमीयम्—होम के लिये है,
आहुति-सामग्री के तुल्य है, स—वह, याम्—जिम, प्रथमाम्—पहली,
आहुतिम्—आहुति को (अन्न के ग्राम को), जुहुयात्—हवन करे, ग्रहण करे,
मूह में डाले, ताम्—उमको, जुहुयात्—(मत्र बोल कर) हवन करे, प्राणाय
स्वाहा—‘प्राणाय स्वाहा’ (देह के प्राण के लिए मुहुत हो), इति—इम (मत्र को
बोलकर, प्राण.—प्राण, तृप्यति—तृप्त (पुष्ट) होता है ॥१॥

प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति
द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्या यकिञ्च द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

प्राणे तृप्यति—प्राण के तृप्त हो जाने पर, चक्षु तृप्यति—नेत्र तृप्त हो जाता
है, चक्षुषि तृप्यति—नेत्र के तृप्त हो जाने पर, आदित्य तृप्यति—सूर्य तृप्त हो
जाता है, आदित्ये तृप्यति—सूर्य के तृप्त होने पर, द्यौ तृप्यति—दुलोक तृप्त
हो जाता है, दिवि तृप्यन्त्याम्—दु-लोक के तृप्त होने पर, यत् किञ्च—जो कुछ
भी, द्यौ च—दुलोक, आदित्य च—जीर सूर्य, अधितिष्ठत—अपने में रखने
(धारण करते) हैं, तत्—वह मत्र, तृप्यति—तृप्त हो जाता है, तस्य—उस
सत्र की, अनुतृप्तिम् (तृप्तिम् अनु)—तृप्ति के पीछे, तृप्यति—(यह अन्न का
होता) तृप्त होता है, प्रजया—सन्तान में, पशुभि—पशुओं से, अन्नाद्येन—
न्नाद्य (भोज्य) अन्न में, तेजसा—शरीर की कान्ति से, ब्रह्मवर्चसेन—
(स्वाध्याय-मनन आदि मानसिक) ब्रह्म-तेज से, इति—यह (वताया) ॥२॥

पचम प्रपाठक (बीसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो दूसरा ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डाली हुई द्वितीय आहुति समझे, और बोले—‘व्यानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देह के व्यान-देवता को देता हूँ ।’ इस प्रकार नर-देह का व्यान तृप्त होता है ॥१॥

व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होता है । पिंड में श्रोत्र के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशाएँ तृप्त होती हैं, दिशाओं के तृप्त होने पर दिशाओं तथा चन्द्रमा पर जो भी आश्रित हैं, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक तृप्ति-ही-तृप्ति फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

अथ या द्वितीया जुहुयात्ता जुहुयाद् व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥१॥

अथ—इसके बाद, याम् द्वितीयाम्—जिस दूसरी (अन्न आहुति) को, जुहुयात्—हवन करे, ताम्—उसको, जुहुयात्—हवन करे, व्यानाय स्वाहा—(व्यान-प्राण की तृप्ति के लिए) ‘व्यानाय स्वाहा’, इति—यह (मंत्र बोलकर), व्यान तृप्यति—(शरीर की) व्यान-वायु तृप्त हो जाती है ॥१॥

व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यान् तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

व्याने तृप्यति—व्यान के तृप्त हो जाने पर, श्रोत्रम् तृप्यति—कान तृप्त हो जाता है, श्रोत्रे तृप्यति—कान के तृप्त होने पर, चन्द्रमा तृप्यति—चन्द्रमा तृप्त हो जाता है, चन्द्रमसि तृप्यति—चन्द्रमा के तृप्त हो जाने पर, दिश तृप्यन्ति—दिशाएँ तृप्त हो जाती हैं, दिक्षु तृप्यन्तीषु—दिशाओं के तृप्त हो जाने पर, यत् किञ्च—जो कुछ भी, दिश च—दिशाएँ, चन्द्रमा च—और चन्द्रमा, अधितिष्ठन्ति—अपने अन्दर धारण करते हैं, तत् तृप्यति—ब्रह्म तृप्त हो जाता है, तस्य—उस (सब) की, तृप्तिम् अनु—तृप्ति के पीछे (कारण से), तृप्यति—(वह अन्न का होता भी) तृप्त हो जाता है, प्रजया इति—(अर्थ पूर्ववत्) ॥२॥

पंचम प्रपाठक---(इक्कीसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो तीसरा घ्रास डाले, उमे यज्ञ में डाली हुई तृतीय आहुति समझे, और बोले—‘अपानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देह के अपान-देवता को देता हूँ।’ इस प्रकार नर-देह का अपान तृप्त होता है ॥१॥

अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है। पिंड में वाणी के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में अग्नि तृप्त होती है, अग्नि के तृप्त होने पर पृथिवी तृप्त होती है, पृथिवी के तृप्त होने पर जो पृथिवी और अग्नि पर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं। इस प्रकार उपामक तृप्ति-भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

अयं या तृतीया जुहुयात्ता जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यति ॥१॥

अयं—और, याम् तृतीया जुहुयात्—जो तीसरी (अन्न-आहुति) का होम करे, ताम् जुहुयात्—उमका होम करे, अपानाय स्वाहा—‘अपानाय स्वाहा’, इति—इम मन्त्र में, अपान—अपान (वायु), तृप्यति—तृप्त हो जाता है ॥१॥

अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्नी तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्या तृप्यन्त्या यत्किञ्च पृथिवी चाग्निश्चावितिष्ठतस्तृप्यति तस्यान् तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

अपाने तृप्यति—अपान-वायु के तृप्त हो जाने पर, वाक् तृप्यति—वाणी तृप्त हो जाती है, वाचि तृप्यन्त्याम्—वाणी के तृप्त हो जाने पर, अग्नि तृप्यति—अग्नि तृप्त हो जाता है, अग्नी तृप्यति—अग्नि के तृप्त हो जाने पर, पृथिवी तृप्यति—पृथिवी तृप्त हो जाती है, पृथिव्याम् तृप्यन्त्याम्—पृथिवी के तृप्त हो जाने पर, यत् किञ्च—जो कुछ भी, पृथिवी च—पृथिवी, अग्नि च—और अग्नि, अधितिष्ठत—अपने में वारण करते—रखते हैं, तत् तृप्यति—वह तृप्त हो जाता है, तस्य—उम (मन्त्र) की, तृप्तिम् अन्—तृप्ति के पीछे (कारण में), तृप्यति—(यह अन्न का होना भी) तृप्त हो जाता है, प्रजया इति—(जयं पूर्ववन्) ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(बाईसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो चौथा ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डाली चतुर्थ आहुति समझे, और बोले—‘समानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देह के समान-देवता को देता हूँ ।’ इस प्रकार नर-देह का समान तृप्त होता है ॥१॥

समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है । पिंड में मन के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में मेघ तृप्त होता है, मेघ के तृप्त होने पर विद्युत् तृप्त होती है, विद्युत् के तृप्त होने पर जो विद्युत् और मेघ पर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(तेईसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो पांचवां ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डाली हुई पंचम आहुति समझे और बोले—‘उदानाय स्वाहा’—‘यह आहुति

अय या चतुर्थी जुहुयात्ता जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥१॥

अय—इसके बाद, याम् चतुर्थीम् जुहुयात्—जिम चौथी (अन्न-आहुति) का होम करे, ताम् जुहुयात्—उसका होम करे, समानाय स्वाहा—‘समानाय स्वाहा’, इति—इस (मंत्र को बोलकर), समान—समान नामी शरीर-गत वायु, तृप्यति—तृप्त हो जाती है ॥ १॥

समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युस्तृप्यति विद्युति तृप्यन्त्या यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

समाने तृप्यति—समान के तृप्त हो जाने पर, मन तृप्यति—मन तृप्त हो जाता है, मनसि तृप्यति—मन के तृप्त हो जाने पर, पर्जन्य—मेघ, तृप्यति—तृप्त हो जाता है, पर्जन्ये तृप्यति—मेघ के तृप्त होने पर, विद्युत् तृप्यति—विजली तृप्त हो जाती है, विद्युति तृप्यन्त्याम्—विजली के तृप्त हो जाने पर, यत् किञ्च—जो कुछ भी, विद्युत् च—विजली, पर्जन्य च—और मेघ, अधितिष्ठत—अपने अन्दर धारण करते हैं, तत् तृप्यति—वह तृप्त हो जाता है, तस्य इति—(अर्थ पूर्ववत्) ॥२॥

अय यां पञ्चमीं जुहुयात्ता जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥१॥

मै नर-देह के उदान-देवता को देता हूँ ।' इस प्रकार नर-देह का उदान तृप्त होता है ॥१॥

उदान के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है । पिंड में वायु के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में आकाश तृप्त होता है, आकाश के तृप्त होने पर जो वायु तथा आकाश पर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(चौबीसवां खंड)

जो कोई इस रहस्य को न जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, वह ऐसा हवन करता है जैसे कोई अगारो को हटाकर राख में हवन करे ॥१॥

अय—और, याम्—जिन, पञ्चमीम्—पाचवी आहुति (जत्र ग्राम) को, जुहुयान्—होम करे (ग्रहण करे), ताम्—उमको, जुहुयात्—होम करे (ग्रहण करे), उदानाय स्वाहा—'उदानाय स्वाहा', इति—यद् (मत्र बोलकर), उदान—उदान नामी (जगीर-गत) वायु, तृप्यति—तृप्त हो जाती है ॥१॥

उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्या वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यन्त्या-
माकाशान् तृप्यत्याकाशे तृप्यति यन्किञ्च वायुश्चाकाशाश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति
तस्यानु तृपति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चमेनेति ॥२॥

उदाने तृप्यति—उदान के तृप्त होने पर, त्वक्—त्वचा, तृप्यति—तृप्त हो जाती है, त्वचि तृप्यन्त्याम्—त्वचा के तृप्त हो जाने पर वायु तृप्यति—वायु तृप्त हो जाती है, वायौ तृप्यति—वायु के तृप्त हो जाने पर, आकाश तृप्यति—आकाश तृप्त हो जाता है, आकाशे तृप्यति—आकाश के तृप्त हो जाने पर, यत् किञ्च—जो कुछ भी, वायु च—वायु, आकाश च—और आकाश, अधितिष्ठत—उपने अन्दर धारण करते-रखते हैं, तत् तृप्यति—वह भव तृप्त हो जाता है, तस्य अनु इति—(अर्थ पूर्ववत्) ॥२॥

स य इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति ययाद्गारा-

नपोह्य भन्मनि जुहुयात्ताडुक्तस्यान् ॥१॥

स य—वह जो, इदम्—इस (ग्रन्थ) को, अविद्वान्—न जानने वाला, अग्निहोत्रम्—इस (जठराग्नि-हवन) अग्निहोत्र को, जुहोति—होमता है,

जो कोई इस रहस्य को जानकर अग्निहोत्र करता है, उसका मव लोको में, सब प्राणियों में, सब आत्माओं में हवन-ही-हवन हुआ करता है ॥२॥

जो कोई इन रहस्य को जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसके सारे पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे सरकटे के ऊपर की रई अग्नि में डाली हुई सर में राख हो जाती है ॥३॥

इसीलिये इस रहस्य को जानने वाला स्वयं जो भोजन करता है, उसे तो यज्ञ समझना ही है, अगर चाण्डाल को भी भोजन देता है, भले ही उच्छिष्ट भोजन दे, उन्हे भी 'वैश्वानर-आत्मा' में किया गया होम ही समझता है, इस पर यह श्लोक भी है—॥४॥

करता है, यथा—जैसे, मानो, अङ्गारान्—जगगा (जल्दी अग्नि) को, अपोह्य—अलग हटाकर, भस्मनि—गत्र में, जुहुयात्—हवन करे, तादृक्—वैसा, उनके समान ही, तत्—यह, स्यात्—होता है ॥१॥

अथ य एतदेव विद्वानग्निहोत्र जुहोति तस्य सर्वेषु

लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वाम्नासु हुत भवति ॥२॥

अथ—अगर, य—जो, एतद्—इस (रहस्य) को, एवम्—इस प्रकार, इम रूप में, विद्वान्—जानता हुआ, अग्निहोत्रम् जुहोति—इस अग्निहोत्र को करता है, तस्य—उस (होता) का, सर्वेषु लोकेषु—सब लोको में, सर्वेषु भूतेषु—सब प्राणियों में, सर्वेषु आत्मसु—सब आत्माओं में, हुतम्—हवन (अत्र-ग्रहण), भवति—होता है ॥२॥

तद्यथेपीकातूलमग्नी प्रोत प्रदूयेतव् हास्य सर्वे पाप्मान

प्रदूयन्ते य एतदेव विद्वानग्निहोत्र जुहोति ॥३॥

तद्—तां, यथा—जैसे, ईषीका-तूलम्—सरकटे की रई, अग्नी—अग्नि में, प्रोतम्—डाँगी हुई, प्रदूयेत—अच्छी तरह तत्काल नष्ट हो जाती है, एवम् ह—इस प्रकार ही, अस्य—उस (होता) के, सर्वे—सारे, पाप्मान—पाप, पाप-कर्म, शरीर की अस्वस्थता, प्रदूयन्ते—नष्ट हो जाते हैं, य—जो, एतद्—इस, एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानता हुआ, अग्निहोत्रम्—अग्निहोत्र को, जुहोति—करता है ॥३॥

तस्माद्दु हैवविद्यद्यपि चाण्डालायोच्छिष्ट प्रयच्छेदात्मनि

हैवाम्य तद्वैश्वानरे हुतं स्यादिति । तदेष श्लोक ॥४॥

तस्माद् उ ह—अतएव, एवविद्—इस प्रकार (वैश्वानर-यज्ञ को) जानने वाला, यद्यपि—अगर, चाण्डालाय—चाण्डाल को, उच्छिष्टम्—बचा भोजन

जैसे भूख से व्याकुल बालक माता के आस-पास बैठ जाते हैं, ऐसे ही सब प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अग्निहोत्र की उपासना करते हैं—जीवन में हर जगह यज्ञ को ही देखते हैं ॥५॥

(मनुष्य अपने जीवन को एक यज्ञ समझे । यज्ञ में जैसे आहुतिया दी जाती है, वैसे मूत्र में डाले एक-एक घास को आहुति समझकर डाले । आहुति यज्ञ-कुंड में पड़ी नहीं रहती, वह अग्नि द्वारा नूधम होकर मृष्टि में फैल जाती है । हम मुख में पहला घास डालने हुए कहे—‘प्राणाय स्वाहा’—यह घास एक आहुति है, जो हम प्राण की अग्नि में डालते हैं । प्राण इस आहुति से ‘नर-देह’ की आंख की ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वही तक रुक न जाय । यह घास हमारे ‘नर-देह’ की ‘आंख’ में लेकर विश्व के ‘विराट्-देह’—‘वैश्वानर-आत्मा’—के ‘आदित्य’ तक सबके कर्त्याण के लिए अपने को फैला दे । जैसे भोजन करने से, अन्न खाने से हमें वैयक्तिक-तृप्ति होती है, वैसे मुख में डाली हुई पहली आहुति का यह फल हो कि आदित्य तक सब जड-चेतन-रूप समष्टि-जगत् की अखंड तृप्ति के हम कारण बने । ‘नर’ (Individual being) का आत्मा ही तृप्त न हो, ‘वैश्वानर’ (Social being) का आत्मा भी तृप्त हो । इसी प्रकार दूसरे घास को भी एक आहुति समझकर मुह में

या जूठ भोजन, प्रयच्छेत्—दे देवे, आत्मनि—अपने, आत्मा में, ह एव—ही, तद्—वह (उच्छिष्ट भोजन), वैश्वानरे—वैश्वानर आत्मा (अग्नि) में, हुनम्—हवन क्रिया, श्रिया दृशा, स्यात्—होना है, इति—ऐसे, तद् एष श्लोक—तां (इसकी पुष्टि में) यह श्लोक भी है ॥५॥

यथेह क्षुधिता बाला मानरं पर्युपासते । एव् सर्वानि

भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्प्रग्निहोत्रमुपासत इति ॥५॥

यथा—जैसे, इह—यहां, इम नमान मे, क्षुधिता—भूखे, बाला—बालक मानरम्—माना जो (जि) परि + उपासते—चारों ओर (घेर कर) बैठ जाते हैं, एवम्—उन ही प्रकार, सर्वानि—सारे, भूतानि—प्राणी, अग्निहोत्रम्—उम (वैश्वानर-जाडगग्नि रूप) अग्निहोत्र (अन्न-ग्रहण) को, उपासते—मेहन करते हैं, इति—यह (श्लोक है), अग्निहोत्रम् उपासते—अग्निहोत्र करने हैं, इति—ऐसे (द्विवचन आदरार्थ व प्रपाठक-नमानि की द्योतक है) ॥५॥

डाले और कहे—‘व्यानाय स्वाहा’—यह ग्रास दूसरी आहुति है, जो हम व्यान की अग्नि में डालते हैं। व्यान इस आहुति से ‘नर-देह’ में श्रोत्र-शक्ति उत्पन्न करे, और वही न रुककर विश्व के ‘विराट्-देह’ में चन्द्र तक सबका कल्याण करे, और सब प्राणियों में वैसी अखंड-तृप्ति दिखाई दे जैसी मनुष्य को भोजन करने के बाद प्राप्त होती है। तीसरा ग्रास तीसरी आहुति है। इसे मुख में डालता हुआ—‘अपानाय स्वाहा’ कहे। इस आहुति से ‘नर-देह’ में वाणी तथा ‘विराट्-देह’ में अग्नि तक सब जगह तृप्ति-ही-तृप्ति का राज्य हो—‘व्यष्टि’ तथा ‘समष्टि’ में कही अतृप्ति न रहे। ‘समानाय स्वाहा’ कहकर चौथा ग्रास खाये, जो चौथी आहुति है। यह ग्रास शरीर में मन को और विश्व में मेघ तक तृप्ति फैला दे। पाचवा प्राण उदान है, अतः पाचवा ग्रास खाता हुआ कहे—‘उदानाय स्वाहा’। उदान-रूपी-अग्नि में पड़ी हुई पाचवी आहुति शरीर के वायु तथा विश्व के ‘विराट्-देह’ के आकाश में तृप्ति का स्रोत बहा दे। इस प्रकार ‘वैश्वानर-आत्मा’ की साधना का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी तृप्ति से ही सन्तुष्ट न हो, विश्व की तृप्ति को अपना ध्येय बनाये, और एक-एक ग्रास इसी उद्देश्य से मुह में डाले। परन्तु प्रश्न होता है कि अगर ‘नर-देह’ (पिंड) की तरह ‘विराट्-देह’ (ब्रह्मांड) की तृप्ति आवश्यक है, तो जैसे ‘नर-देह’ का ‘आत्मा’ है, वैसे ‘विराट्-देह’ का कौन-सा आत्मा है? इसी ‘विराट्-देह’ के आत्मा को उपनिषद् में ‘वैश्वानर-आत्मा’ कहा है। इस ‘वैश्वानर-आत्मा’ की खोज में प्राचीनकाल, सत्य-यज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, वृद्धिल तथा उद्दालक निकले थे और अश्वपति के पास गये थे। इन लोगो में से कोई द्यु को, कोई आदित्य को, कोई वायु को, कोई आकाश को, कोई जल को, और कोई पृथिवी को सब-कुछ मानकर उसकी उपासना में लीन था। हम भी तो आजकल पांच भूतो को ही सब-कुछ माने बैठे हैं। उपनिषत्कार का कथन है कि ये भूत ‘वैश्वानर-आत्मा’ के देह हैं, और देह के भी भिन्न-भिन्न अंग हैं। जैसे मनुष्य की आंख, नाक, कान आदि अलग-अलग मनुष्य का शरीर नहीं है, वैसे द्यु-आदित्य-वायु-पृथिवी-

आकाश-जल आदि 'विराट्-पुरुष' के मूर्धा, चक्षु, प्राण, पाव, धड तथा वस्ति-प्रदेश हैं, उसके भिन्न-भिन्न अंग हैं। इन अंगों से मिलकर ही 'वैश्वानर' का देह बनता है, और उस 'वैश्वानर' का आधार-भूत तत्त्व ही 'वैश्वानर-आत्मा' है। द्यु-लोक को वैश्वानर मत समझो यह तो उसका तेजोमय एक रूप है, मूर्धा है, आदित्य को ही वैश्वानर मत समझो, यह तो उसका विश्व-रूप है, चक्षु है, वायु उसका पृथग्वर्त्मा-रूप है, प्राण है, आकाश उसका बहुल-रूप है, धड है, जल उसका रयि-रूप है, वस्ति-प्रदेश है, पृथिवी उसका प्रतिष्ठा-रूप है, पाव है। इस प्रकार उसके एक-देश—प्रादेश—की उपासना मत करो, उसके पूर्ण-रूप की उपासना करो, और उसी की उपासना 'वैश्वानर-आत्मा' की उपासना है। एक-एक नर को नहीं, 'वैश्वानर-आत्मा' को इन ऋषियों की तरह खोजो, और एक-एक नर की तृप्ति ही, 'वैश्वानर-आत्मा' की तृप्ति—जड-चेतन सम्पूर्ण जगत् की तृप्ति—का उपाय करो, यही राजा अश्व-पति कैकेय का वैश्वानर—Cosmic soul—सम्बन्धी उपदेश है।)

षष्ठ प्रपाठक—(पहला खंड)

(श्वेतकेतु को उसके पिता का 'सदेवेदमग्र आसीत्' का उपदेश, १ से ७ खंड)

प्राचीन-काल में अरुण का वंशज श्वेतकेतु था। उसे उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु ! जाओ, किसी आश्रम में ब्रह्मचर्य धारण करके रहो। हे सोम्य ! हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो वेदों का अध्ययन किये बिना 'ब्रह्म-बन्धु' होकर ही रह गया हो, अर्थात् उसकी

ॐ श्वेतकेतुर्हाऽऽरण्येय आस। तं ह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम्।
न वै सोम्यारमत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥१॥

ओम्—ओम्-वाच्य प्रभु (आदिगुरु) का स्मरण कर, श्वेतकेतु—श्वेत-केतु, ह—पहले कभी, आरण्य—अरुण का पीपल, आस—था, तम् ह—उस (श्वेतकेतु) को, पिता—उसके पिता (आरुणि) ने, उवाच—कहा (कि), श्वेतकेतो—हे श्वेतकेतु, वस—वास कर, धारण कर, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य-व्रत को, (वस ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य—वेद-विद्या-आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए

योग्यता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उसके बन्धु है, सम्बन्धी है, स्वयं वह कुछ नहीं जानता ॥१॥

वह १२ वर्ष की आयु में आचार्य के पास गया और २४ वर्ष की आयु में सब वेदों को पढ़कर, बड़ा मनस्वी, अपने को वेदज्ञ मानने वाला और गर्व से फूला हुआ लौटकर आया ।

उसे पिता ने कहा, बेटा श्वेतकेतु ! तू जो अपने को बड़ा मनस्वी, वेदों का ज्ञाता मानकर लौटा है और बड़ी अकड़ में फिरता है, यह

आचार्य कुल में निवास कर), न वै—नहीं तो, नहीं ही, सोम्य—हे सुशील, अस्मत्कुलीन.—हमारे कुल में उत्पन्न, अनूच्य—न अध्ययन (स्वाध्याय) करके, अशिक्षित, ब्रह्मबन्धु—ब्राह्मण जिसके बन्धु हूँ, स्वयं ब्राह्मण अर्थात् वेदज्ञ या शिक्षित नहीं (ऐसे), इव—के समान, भवति—होता है, इति—यह (कहा) ॥१॥

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्ष सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एषाय । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येद महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्य ॥२॥

स ह—वह, द्वादशवर्ष—बारह वर्ष की आयु का, उपेत्य—(आचार्य-कुल में) पढ़कर, चतुर्विंशति-वर्ष—चौबीस वर्ष का (तक), सर्वान्—सारे, वेदान्—वेदों को, अधीत्य—पढ़ कर, महामना—अत्यधिक मनस्वी, अपने को बड़ा (विद्वान्) समझने वाला, अनूचानमानी—शिक्षित होने के अभिमान वाला, स्तब्ध—अकड़वाला, उदृण्ड, अविनीत, एषाय—(घर वापिस) आया, तम् ह पिता उवाच—(घर आये) उसको पिता ने कहा, श्वेतकेतो—अरे श्वेतकेतु, यत् नु—जो तू, सोम्य—सुशील पुत्र !, इदम्—ऐसे, महामना—बड़ा मनस्वी (विचारक), अनूचानमानी—पड़िताभिमानी, स्तब्ध—अभिमान में फूला, असि—हो रहा है, उत—क्या, तम्—उस, आदेशम्—गुरु के रहस्य-निर्देश को, अप्राक्ष्य—तूने पूछा था (जाना था) ॥२॥

येनाश्रुत् श्रुत भवत्यमत मतमविज्ञात विज्ञातमिति ।

कथं नु भगव स आदेशो भवतीति ॥३॥

येन—जिस रहस्य-निर्देश से, अश्रुतम्—(शास्त्र द्वारा) न सुना (जाना) हुआ (भी), श्रुतम्—सुना (जाना) हुआ, भवति—हो जाता है, अमतम्—न (स्वयं) मनन किया हुआ, मतम्—मनन किया हुआ, अविज्ञातम्—गहराई से

तो बतला कि तूने अपने गुरु से कभी वह 'आदेश' भी पूछा जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ॥२-३॥



श्वेतकेतु को उसके पिता 'सदेवेदमग्र आसीत्' तथा 'तत्त्वमसि' का उपदेश दे रहे हैं

न जाना (अनिदिव्यासित), विज्ञातम्—गहराई में जाना हुआ (होता है), इति—यह (कहा), कथम् तु—कैसा, किन प्रकार का, भगव—हे आदरणीय पिता, स आदेश—वह रहस्य-निर्देश, भवति—होता है, इति—(यह श्वेतकेतु ने पूछा) ॥३॥

श्वेतकेतु ने पिता से पूछा, हे भगवन् ! वह 'आदेश' किस प्रकार का है ? पिता ने उत्तर दिया, हे सोम्य ! जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले के जानने से संसार के सभी मिट्टी से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ मिट्टी के विकार हैं, वाणी से कहने मात्र की वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तव में मिट्टी ही सत्य-वस्तु है ॥४॥

हे सोम्य ! जैसे लोहमणि, अर्थात् लोह-चुम्बक के जानने से संसार के सभी लोहे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ लोहे के विकार हैं, वाणी से कहने मात्र की वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तव में लोहा ही सत्य-वस्तु है ॥५॥

हे सोम्य ! जैसे एक नुहरने के जानने से संसार के सब सीसे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ सीसे के विकार

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मय विज्ञातं

स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥४॥

यथा—जैसे, सोम्य !—हे सुशील !, एकेन—एक ही, मृत्-पिण्डेन—मिट्टी के ढेले से, सर्वम्—सारा ही, मृन्मयम्—मिट्टी से बना, विज्ञातम्—जाना हुआ, स्यात्—ही जाता है, वाचारम्भणम्—वाणी का प्रसार या आलम्बन (वाणी का विषय, वाग्बिलास), विकार—(मूल वस्तु से अन्य रूप में) परिवर्तित वस्तु, नामधेयम्—कहलाने वाला है (वास्तव में उसकी अलग सत्ता नहीं, वह मूल उपादान से भिन्न वस्तु नहीं), मृत्तिका—मिट्टी, इति एव—यह ही, सत्यम्—सत्तावाली (वस्तु) है ॥४॥

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमय विज्ञातं

स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेय लोहमित्येव सत्यम् ॥५॥

यथा—जैसे, सोम्य—हे सुशील कुमार, एकेन—एक ही, लोहमणिना—लोह-चुम्बक में, सर्वम्—सब, लोहमयम्—लोहे से बना पदार्थ, विज्ञातम् स्यात्—ज्ञात हो जाता है, वाचारम्भणम् विकार नामधेयम्—लोहे का विकार (चक्कू-दराती-कील) आदि कहलाने वाला तो वाणी का विलास मात्र ही है, लोहम्—लोहा, इति एव—यह ही, सत्यम्—सत्ता वाला है ॥५॥

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं काष्णायिस विज्ञातं स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेय कृष्णायिसमित्येव सत्यमेव सोम्य स आदेशो भवतीति ॥६॥

यथा—जैसे, सोम्य—हे सुशील ! एकेन—एक, नख-निकृन्तनेन—

हैं, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हैं, नाम उनका अलग है, वास्तव में सीसा ही सत्य-वस्तु है। हे सोम्य ! इस प्रकार का वह 'आदेश' है ॥६॥

श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु इस 'आदेश' को नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर जानते होते, तो मुझे क्यों न बतलाते ? तो पिताजी, आप ही मुझे बतायें ! पिता ने कहा, तथास्तु ॥७॥

षष्ठ प्रपाठक—(दूसरा खंड)

हे सोम्य ! सृष्टि के प्रारम्भ में 'सत्' ही था—एक, अद्वितीय । कई आचार्यों का यह कहना है कि सृष्टि के प्रारम्भ में 'असत्' ही था—एक, अद्वितीय । अगर यह बात मान लें कि सृष्टि के प्रारम्भ में 'असत्' था, तो यह मानना पड़ता है कि उस 'असत्' से 'सत्' हुआ ॥१॥

नख द्वारा कुरेदने से, सर्वम्—सब, कार्णायिसम्—कृष्णायम (नीमा) ने बना पदार्थ, विज्ञातम् स्यात्—जात हो जाता है, वाचारम्भणम् विकार नाम-धेयम्—सीसे का विकार (बने पदार्थ) तो वाणी का विलानमात्र ही है, कृष्णाय-सम्—सीसा, इति एव—यह (मूल तत्त्व) ही, सत्यम्—सत्ता वाला है, एवम्—इस ही प्रकार का, सोम्य—हे सुशील, स—वह, आदेश—(गुरु का) रहस्य-निर्देश, भवति—होता है, इति—यह (पिता ने उत्तर दिया) ॥६॥

न वं नून भगवन्तस्त एतदवेदिपुर्णद्वैतदवेदिष्यन् कथ मे नावक्ष्यन्निति ।

भगवांस्त्वेव मे तद् ब्रवीत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥७॥

न वं—नहीं ही, नूनम्—निश्चय मे, भगवन्त—आदरणीय, ते—वे (मेरे गुरु-आचार्य), एतत्—इसको, अवेदिषु—जानते थे, यद्—जो, हि—क्योंकि, एतत्—इसको, अवेदिष्यन्—जानते होते, कथम्—क्यों, मे—मुझे, न—नहीं, अवक्ष्यन्—कहते, उपदेश देते, बताते, इति—यह (सत्य है), भगवान्—आदरणीय आप, तु—तो, एव—ही, मे—मुझे, तद्—उसको, ब्रवीतु—बतावे, इति—यह (श्वेतकेतु ने निवेदन किया), तथा—वैसे, ब्रूत अच्छा, इति ह उवाच—यह (पिता ने) कहा ॥७॥

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तद्वैक आहु-

रसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय तस्मादसत् सज्जायत ॥१॥

सद्—सत्तावाला, एव—ही, सोम्य—हे सुशील पुत्र, इदम्—यह, अग्र (जगद्-रचना से) पहले, आसीत्—(सत्ता वाला) था, एकम्—इकला

परन्तु हे सोम्य । यह कैसे हो सकता है ? 'असत्' से 'सत्' कैसे हो सकता है ? इसलिये यही मानना ठीक है कि प्रारम्भ मे 'सत्' ही था--एक, अद्वितीय ॥२॥

(एक अद्वितीय--इसका अर्थ अद्वैती तो यह करते है कि वह एक है, अद्वितीय है, परन्तु द्वैती यह अर्थ करते है कि वह एक, अद्वितीय है--अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं । अस्ल मे देखा जाय तो इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हुए कहा गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ मे 'सत्' था, 'असत्' नहीं था । एक, अद्वितीय का यह अर्थ ज्यादा सगत प्रतीत होता है कि वह एक था, अर्थात् 'सत्' था--इससे अधिक द्वैत-अद्वैत के झगडे मे पडने का आचार्य का अभिप्राय नहीं मालूम पडता ।)

उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्ति ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, पैदा हो जाऊं । उसने 'तेज' को रचा । तेज ने इच्छा की कि मैं बहुत

ही, अद्वितीयम्—जिसके समान दूसरा न हो, अनुपम, तत्—तो, ह—निश्चय मे, एके—कई (विचारक), आहु—कहते है, असद् एव इदम् अग्रे आसीत्—असत् (अभाव) ही यह (जगद्-रचना से) पहिले था, एकम् एव अद्वितीयम्—इकला ही अनुपम, तस्मात्—उम (पूर्व विद्यमान), असत्—अभाव से ही, सद्—यह सत् (दृश्यमान जगत्), जायत (अजायत)—उत्पन्न हुआ ॥१॥

कुतस्तु खलु सोम्यैव स्यादिति होवाच । कथमसत्

सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥२॥

कुत—कहाँ मे, कैमे, तु—तो, खलु—निश्चय ही, सोम्य—हे सुशील पुत्र, एवम्—इम प्रकार, स्यात्—हो सकता है, इति ह उवाच—यह (पिता ने) कहा, कथम्—कैसे, असत्—अभाव से, सत्—भावमय वस्तु, जायेत—पैदा हो सकती है, इति—यह, सत् तु एव—सत् (भाव) ही तो, सोम्य इदम् अग्रे आसीत् एकम् एव अद्वितीयम्—हे सुशील पुत्र जगद्-रचना से पहले एक और असदृश (अनुपम) सत् (सत्तावाला) ही था ॥२॥

तदक्षत बहु स्या प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज ऐक्षत

बहु स्या प्रजायेयेति । तदपोऽसृजत । तस्माद्यत्र वच च

शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ॥३॥

तद्—उस (सत्) ने, ऐक्षत—इच्छा की, देखा, बहु—बहुत, एक से अनेक, स्याम्—हो जाऊं, प्रजायेय—प्रजा वाला बनूँ, अपना वश चलाऊँ, इति

हो जाऊ, पैदा हो जाऊ। उसने 'जल' को रचा। इसीलिये गर्म होने पर पसीना आ जाता है, ये जल तेज से ही पैदा हो जाते हैं ॥३॥

जलो ने इच्छा की कि हम बहुत हो जाए, उन्होंने 'अन्न' को रचा, इसीलिये जहा कही वरमता है, वही प्रभूत अन्न होता है—जल से ही अन्न उत्पन्न होता है ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(तीसरा खंड)

अपने भाव को और अधिक विशद करते हुए पिता ने कहा, तेज-जल-अन्न—इन तीन भूतों से तीन ही बीज बनते हैं—अण्डज, जीवज, उद्भिज्ज। 'अण्डज', अंडे से होने वाले, 'जीवज', जरायु मे होने वाले, 'उद्भिज्ज', पृथ्वी भेदकर होने वाले ॥१॥

—यह, तत्—उमन, तेज—तेज को, असृजत—बनाया, उत्पन्न किया, तत् तेज ऐक्षत—उम तेज ने देखा (उच्छा की), बहु स्याम् प्रजायेय—एक ने अनेक हो जाऊ और वण चराऊ, इति—यह, तद्—उमने, अप—जलो को, असृजत—उत्पन्न किया, तस्माद्—उम कारण मे, यत्र क्व च—जहा कहीं, शोचति—(जरीर) गर्म होता है, स्वेदते वा—तो पसीना आ जाना है, पुरप पुरप (प्राणी-मनुष्य), तेजस—तेज से, एव—ही, तद्—वह (उम रूप मे), आप—जल, अधिजायन्ते—उत्पन्न होते ह ॥३॥

ता आप ऐक्षन्त ब्रह्म च स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त । तस्माद्यत्र

क्व च वर्पति तदेव भूयिष्ठमन्न भवत्यदम्य एव तदप्यन्नाद्य जायते ॥४॥

ता—उन, आप—जलो ने, ऐक्षन्त—देखा, चाहा, विचारा, ब्रह्म च—एक ने अनेक, स्याम—हो जाये, प्र जायेमहि—प्रजावाले हो, इति—यह, ता—उन्होंने, अन्नम्—अन्न को (पृथिवी को), असृजन्त—पैदा किया, तस्मात्—उम कारण मे, यत्र क्व च—जहा कहीं भी, वर्पति—वर्षा होती है, भूयिष्ठम्—अत्यधिक, अन्नम्—अन्न, भवति—होना है, अदम्य—जलो ने, एव—ही, तत्—वह, अन्नाद्यम्—खाद्य अन्न, अनाज, अधिजायते—उत्पन्न होता है ॥४॥

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवत्यण्डज जीवजमुद्भिज्जमिति ॥१॥

तेषाम्—उन, खलु—अवश्य, एषाम्—उन, भूतानाम्—प्राणियों के, त्रीणि—तीन, एव—ही, बीजानि—बीज, भवन्ति—होते हैं, अण्डजम्—अण्डज, अण्डा, जीवजम्—जरायुज, उद्भिज्जम्—जमीन फोड कर उत्पन्न होने वाला (वृक्ष-आदि), इति—ये (तीन) ॥१॥

फिर, उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्ति ने सोचा, 'तेज'-'जल'-'अन्न'—इन तीन देवताओं से वने 'अण्डज'-'जीवज'-'उद्भिज्ज'—इन तीन बीजों में जीवात्मा के साथ प्रवेश करके ससार में 'नाम' और 'रूप' का विस्तार कर दू ॥२॥

ससार के पदार्थों को तीन सख्या से आवृत कर दू, तीन सख्या से आवृत कर दू। वस, उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्ति ने तेज-जल-अन्न—इन तीन देवताओं से वने अण्डज-जीवज-उद्भिज्ज—इन तीनों बीजों में जीवात्मा के साथ प्रवेश करके नाम और रूप वाले जगत् का विस्तार कर दिया ॥३॥

इस ससार के विस्तार में उसने पदार्थों को तीन बार आवृत—तीन बार आवृत कर दिया। हे सोम्य ! अग्नि-जल-अन्न तथा अन्य

सेय देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तित्त्वो देवता अनेन

जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥

सा—वह, उस, इयम्—इस, देवता—मद्-रूप चेतन-शक्ति (निमित्त कारण) ने, ऐक्षत—सोचा, हन्त—तो, अहम्—मैं, इमा—इन, तित्त्वो—तीन (तेज, अण्ड, अन्न—पृथिवी), देवता—दिव्य पदार्थों को, अनेन—इस, जीवेन आत्मना—जीवात्मा के द्वारा, अनुप्रविश्य—(आत्मा में विद्यमान होने से) अनु (नाथ-साथ) प्रवेश करके, नामरूपे—सज्ञा और सजी, वाच्य और वाचक रूप में (दृश्य-जगत्) को, व्याकरवाणि—स्पष्ट कर दू, विस्तार कर दू, इति—यह ॥२॥

तासा त्रिवृत त्रिवृतमेकैका करवाणीति । सेय देवतेमास्तित्त्वो

देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥३॥

तासाम्—उन देवताओं के, त्रिवृतम्—तीन सख्या से युक्त, तिकडी को, त्रिवृतम्—तिकडी को, एक-एकाम्—एक-एक (तीनों की एक-एक पदार्थ में स्थिति), करवाणि—कर दू, सा इयम् देवता—वह यह 'सद्'-देवता, इमा तित्त्वो देवता—इन तीनों (तेज-जल-अन्न) देवताओं को (में), अनेन एव जीवेन आत्मना अनु प्रविश्य—इस ही जीवात्मा के द्वारा (अन्तर्यामी होने में) साथ-साथ प्रवेश करके, नाम-रूपे—नाम (सज्ञा) और रूप (आकृति) को (इनसे युक्त दृश्य-जगत् को), व्याकरोत्—विस्तृत कर दिया, स्पष्ट कर दिया ॥३॥

तासा त्रिवृत त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा नु खलु सोम्येमा-

स्तित्त्वो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥४॥

पदार्थों को इन तीनों देवताओं से तीन द्वार आवृत कैसे किया यह मुझसे समझ ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(चौथा खंड)

इस सामने जलती हुई अग्नि का जो रक्त-वर्ण है वह 'तेज' का रूप है, जो शुक्ल-वर्ण है वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 'अन्न' का रूप है। अग्नि के इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर दिया जाय, तो अग्नि कहा रहती है? अग्नि तो केवल वाणी का व्यवहार करने के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नाम है। मत्स्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥१॥

इस सूर्य को देखो। इसका जो रक्त-वर्ण है वह 'तेज' का रूप है, जो शुक्ल-वर्ण है वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 'अन्न'

तासाम्—उन देवताओं के, त्रिवृतम् त्रिवृतम्—तीन मर्या में अलग-अलग विद्यमानों को, एकैकाम्—एक-एक में ही स्थिति (विद्यमानता), अरुरोत्—कर दी, यथा नु खलु—और जैसे, इमा तिस्र देवता—ये तीनों देवता, त्रिवृत त्रिवृत—तीन की मर्या में अलग-अलग विद्यमान, एकैका—प्रत्येक पदार्थ में रहकर एक स्थान में विद्यमान, भवति—होती है, तत्—वह बात, मे—मूझ ने, विजानीहि—जान, इति—यह (पिता ने कहा) ॥४॥

यद्गने रोहितं रूप तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा यत्कृष्ण तदन्नस्य। अपा-गादग्नेरग्नित्व वाचारम्भण विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥१॥

यद्—जो, अग्ने—अग्नि का, रोहितम्—गाल, रूपम्—रूप-रंग है, तेजस—तेज (देवता) का, तत्—वह, रूपम्—रूप है, यत्—जो, शुक्लम्—श्वेत (रूप है), तद्—वह, अपाम्—जलों का (रूप है), यत्—जो, कृष्णम्—काला (रूप है), तद्—वह, अन्नस्य—अन्न (पृथिवी) का (रूप है), अपागात्—दूर हो जाय, दृष्ट जाय, अग्ने—अग्नि में, अग्नित्वम्—अग्निपना, वाचारम्भणम् विकार नामधेयम्—(अग्नि में अग्नित्व-रूप) विकार तो वाग्विलासमात्र ही है (नाम को ही है), त्रीणि रूपाणि—(अग्नित्व को बनाने वाले) ये तीनों रूप, इति—एव—इस रूप में ही, सत्यम्—वास्तविक सत्ता वाले हैं (अग्नित्व) नहीं ॥१॥

यदादित्यस्य रोहितं रूप तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा यत्कृष्ण तदन्नस्य। अपागादादित्यादादित्यत्व वाचारम्भण विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥२॥

का रूप है। सूर्य के इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर दिया जाय, तो सूर्य कहा रहता है? सूर्य तो केवल वाणी का व्यवहार करने के लिये तेल-जल-अन्न के विकार का नाम है। सत्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥२॥

चन्द्रमा क्या है? चन्द्र का रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुक्ल-वर्ण 'जल' का, और कृष्ण-वर्ण 'अन्न' का रूप है। इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर दिया जाय, तो चन्द्रमा कहा रहता है? चन्द्रमा तो केवल वाणी का व्यवहार करने के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नाम है। सत्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥३॥

विद्युत् का भी रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुक्ल-वर्ण 'जल' का, कृष्ण-वर्ण 'अन्न' का रूप है। इन तीनों आवरणों के बिना विद्युत् क्या है?

यद् आदित्यस्य—जो आदित्य (सूर्य) का, रोहितम् रूपम्—लाल रूपा-रग है, तेजस तद् रूपम्—वह तेज का रूप है, यत् शुक्लम् तद् अपाम्—जो श्वेत (रूप है) वह जलो का (रूप है), यत् कृष्णम् तद् अन्नस्य—जो काला (रूप) है वह अन्न (पृथ्वी) का (रूप है), अपागात्—दूर हो गया, आदित्यात्—सूर्य ने, आदित्यत्वम्—सूर्यत्व, वाचारम्भणम् विकार नामधेयम्—(आदित्य में आदित्य-रूप) विकार तो वाणी का विस्तार-मात्र है (नाम को ही है), त्रीणि-रूपाणि इत्येव सत्यम्—ये तीन रूप ही वास्तव में सत्य (मत्तवान्) ह ॥२॥

यच्चन्द्रमसो रोहित् रूपं तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा
यत्कृष्ण तदन्नस्य। अपागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्व वाचारम्भण
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥३॥

यत् चन्द्रमस—जो चन्द्रमा का, रोहितम् रूपम्—लाल रूपा-रग है, तेजस तद् रूपम्—तेज (तत्त्व) का वह रूप है, यत् शुक्लम् तद् अपाम्—जो शुक्ल रूप है वह जलो का रूप है, यत् कृष्णम्—जो काला रूप है, तद् अन्नस्य—वह रूप अन्न (पृथ्वी) का है, अपागात्—दूर हो जाता है, चन्द्रात्—चन्द्रमा से, चन्द्रत्वम्—चन्द्र रूप (पना), वाचारम्भण सत्यम्—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

यद्विद्युतो रोहित् रूपं तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा
यत्कृष्ण तदन्नस्य। अपागाद्विद्युतो विद्युत्त्व वाचारम्भण
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥४॥

यद् विद्युत् रोहितम् रूपम्—जो विजली का लाल रूप है, तेजस तद् रूपम्—वह तेज का रूप-रग है, यत् शुक्लम् तद् अपाम्—जो श्वेत रूप है वह रूप

यह तो वाणी के व्यवहार का एक नाम-मात्र है, सत्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥४॥

इस रहस्य को जानते हुए ही प्राचीन-काल के महाशाल, महाश्रोत्रिय कहा करते थे, आज से कोई मत कहना कि हमारे लिये संसार में कुछ भी अश्रुत या अविज्ञात है । संसार के सभी पदार्थ इन तीन के मिलने ही से तो बने हैं, इन तीन को जान लिया, तो सब जान लिया ॥५॥

जो रक्त-वर्ण-सा दिखाई दिया, यह समझ लिया कि वह 'तेज' का रूप है, जो शुक्ल-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'अन्न' का रूप है ॥६॥

जलो का है, यत् कृष्णम्—जो काला रूप है, तद् अन्नस्य—वह रूप अन्न का है, अपागात्—दूर हो जाता है, विद्युत्—विजली में, विद्युत्-त्वम्—विजली (पना), वाचारम्भणम्—सत्यम्—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

एतद् स्म वै तद्विद्वान् आहु पूर्वं महाशाला महाश्रोत्रिया न नोऽद्य

करञ्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति । ह्येभ्यो विदाचक्रु ॥५॥

एतद् ह वै तद्—इम उम (विज्ञान) को, विदास—जानने वाले, आहु-स्म—कहते थे, पूर्वं—पहले, प्राचीन, महाशाला—बड़े गृहस्थ, महाश्रोत्रिया—प्रकाण्ट वेदज्ञ एव कर्मकाण्डी, न—नहीं, न—हमारे लिए, हमसे, अद्य—आज, करञ्चन—कोई भी व्यक्ति, अश्रुतम्—शाम्य में न जाना हुआ, अमतम्—मनन-चिन्तन न किया हुआ, अविज्ञातम्—भली प्रकार न जाना हुआ (तत्त्व है, ऐमे), उदाहरिष्यति—कहेगा, उदाहरण के तौर पर कहेगा, हि—मोकि, एभ्य—उन (त्पो से), विदाचक्रु—(उन्होंने) जान लिया था ॥५॥

यद् रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदा-

चक्रुर्यद्दु शुक्लमिवाभूदित्यपां रूपमिति तद्विदा-

चक्रुर्यद्दु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाचक्रु ॥६॥

यत् उ—जो भी, रोहितम् इव—लाल-सा, अभूत्—हुआ, इति—ऐसे, तो, तेजस तद् रूपम्—तेज का वह रूप है, इति—ऐसे, तद्—उसको, विदा-चक्रु—जान लिया, समझ लिया, यद् उ शुक्लम् इव अभूत्—जो तो सफेद-सा हुआ, इति—ऐसे, अपाम् रूपम् इति तद् विदाचक्रु—यह जलो का रूप है ऐमे उमको जान लिया, यद् उ—जो तो, कृष्णम् इव अभूत्—काला-सा हुआ, इति—ऐसे को, अन्नस्य रूपम् इति तद् विदाचक्रु—अन्न (पृथ्वी) का रूप है, ऐमे उमको जान लिया ॥६॥

जो अविज्ञात-सा प्रतीत हुआ वह इन तीन देवताओ का ही समास होगा—यह उन्होंने जान लिया । हे श्वेतकेतु, जैसे मैंने तुझे 'ब्रह्माड' में बताया, ऐसे अब मैं तुझे यह बताऊंगा कि पुरुष के शरीर, अर्थात् 'पिंड' में आकर किस प्रकार प्रत्येक पदार्थ तीन आवरणो, अर्थात् 'अन्न'-'जल'-'तेज' के मेल से बना है ॥७॥

षष्ठ प्रपाठक—(पांचवां खंड)

पहले 'अन्न' को लो । खाने के बाद अन्न तीन भागो में बंट जाता है । उसका स्थूल-तत्त्व विण्ठा बन जाता है, मध्यम-तत्त्व मांस, और सूक्ष्म-तत्त्व 'मन' बन जाता है ॥१॥

यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास
इति तद्विदाचक्रुर्यथा नु खलु सोम्येमास्तिलो देवता पुरुषं
प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥७॥

यद् उ—जो, अविज्ञातम् इव—अज्ञात-सा, अस्पष्ट-सा, अभूत्—हुआ, इति—ऐसे (तो), एतासाम्—इन, देवतानाम्—देवताओ का, एव—ही, समास—समिश्रण, सम्मिलित (रूप है), इति—ऐसे, तद्—उसको, विदाचक्रु—जान लेते थे, यथा नु खलु—जैसे तो, सोम्य—हे प्रियदर्शन पुत्र, इमा—ये, तिस्र—तीनों (तेज, अप्, अन्न—पृथिवी), देवता—(ब्रह्माड में) देवताएँ, पुरुषम्—पुरुष शरीर को, प्राप्य—पाकर, पहुँच कर, (पुरुषम् प्राप्य—पुरुष-शरीर में), त्रिवृत्-त्रिवृत्—तीन-तीन रूप धारण करने वाली, एकैका—एक-एक, भवति—हो जाती है, तत्—वह, मे—मेरा (मुझ से), विजानीहि—जान ले, इति—ऐसे (पिता ने कहा) ॥७॥

अन्नमशित त्रेधा विधीयते तस्य य स्यविण्ठो धातु-
स्तपुरीष भवति यो मध्यमस्तन्मांस योऽणिष्ठस्तन्मन ॥१॥

अन्नम्—अन्न, अशितम्—खाया हुआ, त्रेधा—तीन प्रकार का, तीन रूप में, विधीयते—किया जाता है (हो जाता है), तस्य—उसका, य—जो, स्यविण्ठ—अधिक स्थूल, धातु—भाग, अण है, तत्—वह, पुरीषम्—मल, य—जो, मध्यम—बीच का (न स्थूल न सूक्ष्म), तत्—वह, मासम्—पान (बनता है), य—जो, अणिष्ठ—अत्यधिक सूक्ष्म होता है, तत्—वह, मन—मन (बन जाता है) ॥१॥

‘जल’ भी पीने पर तीन भागों में बंट जाते हैं । उनका स्थूल-तत्त्व मूत्र बन जाता है, मध्यम-तत्त्व रुधिर, और सूक्ष्म-तत्त्व ‘प्राण’ बन जाता है ॥२॥

‘तैजस’-पदार्थ घी-प्रवहन आदि खाने पर तीन भागों में बंट जाते हैं । उनका स्थूल-तत्त्व अस्थि बन जाता है, मध्यम-तत्त्व मज्जा और सूक्ष्म-तत्त्व ‘वाणी’ बन जाती है ॥३॥

इसीलिये हे सोम्य ! ‘मन’ अन्न से बनता है, ‘प्राण’ जल से, और ‘वाणी’ तेज से बनती है । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, जरा इस बात को फिर से समझाइये । पिता ने कहा, बहुत अच्छा ॥४॥

आप पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासा य स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्र

भवति यो मध्यमस्तल्लोहित योऽणिष्ठ स प्राण ॥२॥

आप—जल, पीता—पान किये हुए, त्रेधा विधीयन्ते—तीन रूप में हों जाते हैं, तासाम्—उन (जलों) का, य स्थविष्ठ धातु—जो अति स्थूल भाग है, तत्—वह, मूत्रम्—पेशाब, भवति—होता है, य मध्यम—जो बीच का मध्यम (भाग है), तत्—वह, लोहितम्—रुधिर (बन जाता) है, य—जो, अणिष्ठ—अति सूक्ष्म है, स. प्राण—वह श्वास-प्रश्वास है ॥२॥

तेजोऽग्निं त्रेधा विधीयते तस्य य स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि

भवति यो मध्यम स मज्जा योऽणिष्ठ सा वाक् ॥३॥

तेज—तेज, अग्निम्—खाया हुआ, त्रेधा विधीयते—तीन रूप में किया जाना (हो जाता) है, तस्य य स्थविष्ठ धातु—उसका जो अति स्थूल धातु (अन्न-भाग) है, तद्—वह, अस्थि—हड्डी, भवति—होता (बनता) है, य मध्यम—जो बीच का (मध्यम) भाग है, स—वह, मज्जा—मज्जा (बनता) है, य अणिष्ठ—जो अति सूक्ष्म है, सा—वह, वाक्—वाणी (बन जाती है) ॥३॥

अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति

भूय एव मा भगवान्विज्ञायदत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥४॥

अन्नमयम्—अन्न से बना, अन्न पर आश्रित, हि—ही, सोम्य—हे प्रिय !, मन—मन है, आपोमय—जल-निर्मित, जल पर आश्रित, प्राण—श्वास-प्रश्वास (जीवन) है, तेजोमयी—तेज-निर्मित, तेज पर आश्रित, वाग्—वाणी है, इति—यह (बनाया), भूय एव—फिर और अविक, मा—मुझ को, भगवान्—आप, विज्ञायतु—समझावे, इति—यह (श्वेतकेतु ने कहा), तथा—तैसे, अच्छा !, सोम्य—प्रिय सुशील, इति ह उवाच—ऐसे (पिता ने) कहा ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(छठा खंड)

हे सोम्य ! जब दही मथा जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर उठ आता है, वह मक्खन बनता है ॥१॥

ठीक इसी तरह, हे सोम्य ! जब अन्न खाया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता है, वह 'मन' बनता है ॥२॥

और, ठीक इसी तरह, हे सोम्य ! जब जल पीया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता है, वह 'प्राण' बनता है ॥३॥

और, ठीक इसी तरह, हे सोम्य ! जब तेजोमय पदार्थ घी-मक्खन आदि खाये जाते हैं, तब उनका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता है, वह 'वाणी' बन जाती है ॥४॥

दध्न सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति तत्सर्पिर्भवति ॥१॥

दध्न—दही की, सोम्य—हे प्रिय, मथ्यमानस्य—विलोयी जाती हुई की, य—जो, अणिमा—सूक्ष्मता (सूक्ष्म अण) है, स—वह, ऊर्ध्वं—ऊंचा, ऊपर, समुदीपति—उठ जाता है, ऊपर पहुच जाता है, तत्—वह, सर्पि—घी, भवति—होता है ॥१॥

एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्वमानस्य योऽणिमा

स ऊर्ध्वं समुदीपति तन्मनो भवति ॥२॥

एवम् एव खलु—इस प्रकार ही, सोम्य—हे सुपुत्र श्वेतकेतु, अन्नस्य—अन्न की, अश्वमानस्य—खाये जाते हुए, भुक्त, य अणिमा—जो सूक्ष्मता (सूक्ष्म भाग) है, स ऊर्ध्वं समुदीपति—वह ऊपर उठ जाता है, तत्—वह, मन—मन, भवति—हो जाता है ॥२॥

अपान् सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति स प्राणो भवति ॥३॥

अपान्—जलो का, सोम्य—हे सुशील !, पीयमानानाम्—पिये हुए, य अणिमा—जो सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्वं समुदीपति—वह ऊपर उठ जाता है, स प्राण भवति—वह प्राण होता है ॥३॥

तेजस सोम्याश्वमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति सा वाग्भवति ॥४॥

तेजस—तेज का, सोम्य—हे सुशील पुत्र, अश्वमानस्य—खाये हुए, य अणिमा—जो सूक्ष्म तत्त्व है, स ऊर्ध्वं समुदीपति—वह ऊपर उठ आता है, सा वाग् भवति—वह वाणी होती है ॥४॥

इसालिये हे सोम्य । मन 'अन्नमय' है, प्राण 'आपोमय' है, और वाक् 'तेजोमयी' है । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, अभी इसे और अधिक स्पष्ट करके समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु ॥५॥

षष्ठ प्रपाठक—(सातवा खंड)

हे सोम्य । यह पुरुष सोलह कलाओ वाला है । अगर तुम पन्द्रह दिन तक खाना न खाओ, किन्तु भरपेट जल पीते रहो, तो जल पीते रहने के कारण प्राण नहीं टूटेगा—प्राण जलमय जो है ॥१॥

श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन तक खाना नहीं खाया । फिर पिता के पाम आकर बोला, पिताजी, कहिये, अब क्या करू ? पिता ने कहा,

अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति ।

भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा मोम्येति होवाच ॥५॥

अन्नमयम्—अन्न से बना, अन्न पर आश्रित, हि—ही, सोम्य—हे सोम्य, मन—मन (होता है), आपोमय—जल से बना, जल पर आश्रित, प्राण—प्राण (होता है), तेजोमयी—तेज से बनी, तेज पर आश्रित, वाग्—वाणी (होती है), इति—यह (पिता ने बताया), भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु—फिर और इसमें भी अधिक आप मुझको समझावे, इति—यह (पुत्र ने कहा), तथा—बहुत अच्छा, सोम्य—हे पुत्र, इति ह उवाच—ऐसे (आगे का) उपदेश दिया ॥१॥

षोडशकल. सोम्य पुरुष पञ्चदशाहानि माञ्जी काम-

मप पिवापोमय प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥१॥

षोडशकल—(प्राण आदि) सोलह कलाओं (अंगों, अणों) वाला, सोम्य—हे सोम्य ।, पुरुष—शरीरी जीवात्मा (होता है), पञ्चदश—पन्द्रह, अहानि—दिन तक, मा—मत, अशी—भोजन कर, कामम्—यथेच्छ, अप—जल, पिब—पी, आपोमय—जल-निर्मित, प्राण—प्राण, पिबत—(पानी) पीने वाले को, न विच्छेत्स्यते—नहीं वियक्त होगा (शरीर छाड़ेगा), इति—यह, एमे ॥१॥

स ह पञ्चदशाहानि नाऽऽशाय ह्येनमुपसमाद । किं ब्रवीमि भो इत्युच

सोम्य यजूं पि सामानोति स होवाच । न च मा प्रतिभाति भो इति ॥२॥

न ह—उम (श्वेतकेतु) ने, पञ्चदश अहानि—पन्द्रह दिन तक, न—नहीं, आश—भोजन किया, अथ ह—और इसके बाद, एनम्—इस (अपने पिता) के, उपसमाद—पाम आकर बैठ गया, पाम आया, किम्—

ऋक्-जु-साम के चन्द्र सुझे सुनाओ । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, वे तो सुझे सूझते ही नहीं, स्मरण ही नहीं आ रहे ॥२॥

पिता ने कहा, हे सोम्य ! जैसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि का जुगुनू—जितना एक अगारा बच रहे, तो वह अपने में अधिक को, एक ढेर को, नहीं जला सकता, इसी तरह हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओं में से केवल एक कला बच रही है, इसलिये तू वेदों का स्मरण नहीं कर सक रहा । अच्छा, अब खाकर आओ ॥३॥

मैंने जो तुझे उपदेश दिया उसे तू अब समझेगा । श्वेतकेतु ने भोजन किया । पिता के पास आया । अब पिता ने जो-कुछ पूछा उस सबका उसने उत्तर दिया । तब पिता ने कहा—॥४॥

क्या, ब्रवीमि—बोल्, भो—हे (पिता), इति—ऐसे (कहा), ऋच—ऋचाओं को, सोम्य—हे सोम्य, यजू पि—यजुर्वेद के मन्त्रों को, सामानि—मामनत्रों को, इति—ऐसे, स ह उवाच—उसने कहा, न वै—नहीं तो, मा—मुझको, प्रतिभाति—सूझते हैं, प्रतीत होते हैं, भो—हे पिता, इति—ऐसे (कहा) ॥२॥

तुं होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गार खद्योतमात्र परिशिष्ट स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेदेव सोम्य ते षोडशाना कलानामेका कलाऽतिशिष्टा स्यात्तर्थाह वेदान्नुभवस्यज्ञान ॥३॥

तम् ह उवाच—उम (पुत्र) को (पिता ने) कहा, यथा—जैसे, सोम्य—हे सोम्य, महत—बड़ी, अभ्याहितस्य—प्रज्वलित (अग्नि) का, एक—एक, अङ्गार—अगारा, खद्योतमात्र—जुगुनू के (प्रकाश के) बराबर, परिशिष्ट—बचा हुआ, स्यात्—हो, तेन—उस (अगारे) से, तत—उससे, अपि—भी (तनिक बड़े), बहु—बहुत को, बडे को, न—नहीं, दहेत्—जला सकता, एवम्—इम ही प्रकार, सोम्य—हे सोम्य, ते—तेरी, षोडशानाम्—(प्राण आदि) सोलहों, कलानाम्—कलाओं (अशों) में, एका कला—एक अंश, अतिशिष्टा—बाकी बची, स्यात्—होवे, तथा—उससे, एर्थाह—इस समय, वेदान्—वेदों को, न—नहीं, अनुभवसि—अनुभव कर रहा है, जान सक रहा है, अज्ञान—तू भोजन कर ॥३॥

अथ मे विज्ञास्यसीति स हाशाय हैनमुपससाद ।

तुं ह यत्किञ्च पप्रच्छ सर्वं ह प्रतिपेदे ॥४॥

अथ—और अब, मे—मेरे (वचन को), विज्ञास्यसि—जान जायगा, इति—यह (कहा), स ह—और उसने, आश—भोजन किया, अथ—तत्पश्चात्, ह एनम् उपससाद—इस (अपने पिता) के पाम आ बैठा, तम् ह—

हे सोम्य ! जैसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि का जुगुनू-जितना एक अगारा बच रहे, और उसे तिनको से फिर से प्रज्वलित कर दिया जाय, तो वह अपने से अधिक को, एक भारी ढेर को भी जला देता है ॥५॥

इसी प्रकार, हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओ में से एक कला बच रही थी । वह अन्न से सुलगाई गई, और फिर चमक उठी, और इससे अब फिर तुम्हें वेद स्मरण हो आये । इसलिये, हे सोम्य ! मन 'अन्नमय' है, प्राण 'जलमय' है, और वाणी 'तेजोमयी' है । ज्वेतकेतु यह सुनकर पिता की बात को समझ गया, समझ गया ॥६॥

उम (ज्वेतकेतु) ने, यत् किञ्च—जो कुछ भी, पप्रच्छ—पूछा, सर्वम् ह—(उम) मारे को, प्रतिपेदे—प्रतिपादन किया, उत्तर दिया ॥४॥

तं होवाच यथा सोम्य महतोऽन्याहितस्यैकमगार खद्योतमात्र परिशिष्ट त तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत् ॥५॥

तम् ह उवाच—उम (पुत्र) को (पिता ने) कहा, यथा—जैसे, सोम्य—हे प्रियवत्स !, महत्—बड़े, अन्याहितस्य—प्रज्वलित (अग्नि) का, एकम्—एक, अङ्गारम्—अगारा, खद्योतमात्रम्—जुगुनू के बराबर, परिशिष्टम्—बचे हुए, तम्—उमको, तृणं—तिनको द्वारा, उपसमाधाय—मुलगा कर, प्राज्वलयेत्—प्रज्वलित करे, तेन—उमसे, तत—उस ढेर में, अपि—भी, बहु—अधिक को, दहेत्—जला देवे ॥५॥

एवं सोम्य ते षोडशाना कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभूत्साऽन्नेनोप-
समाहिता प्राज्वालीत्तर्यैर्तर्हि वेदाननुभवस्यन्नमयं हि सोम्य मन
आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्वास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥६॥

एवम्—उम प्रकार, सोम्य—हे सोम्य !, ते षोडशानाम् कलानाम्
एका कला अतिशिष्टा अभूत्—तेरी सोलह कलाओ (अणु) में से एक अणु बच
रहा था, सा—वह (कला), अन्नेन—अन्न में, उपसमाहिता—मुलगाई हुई,
प्रदीप्त, प्राज्वालीत्—प्रदीप्त हो गई, तथा—उम (कला) में, एतर्हि—
इस समय, वेदान् अनुभवसि—वेदों को जान सक रहा है, अन्नमयम् हि सोम्य
मन—हे सोम्य मन अन्नमय है, आपोमय प्राण—प्राण जलमय है, तेजोमयी
वाग्—वाणी तेजोमयी है, इति—ऐसे, तद् ह—उम (कथन या उपदेश) को,
अस्य—उम (पिता) के, विजज्ञौ—(ज्वेतकेतु ने) जान लिया, समझ गया,
इति—यह, विजज्ञौ इति—उमको समझ गया, (द्विवक्ति आदरार्थ, और खण्ड-
नमाप्ति सूचक है) ॥६॥

षष्ठ प्रपाठक—(आठवां खंड)

(श्वेतकेतु को उसके पिता का 'तत्त्वमसि' उपदेश,
८ से १६ खंड)

उद्दालक आरुणि ने 'सदेवेदमग्र आसीत्' का उपदेश देने के बाद अपने पुत्र श्वेतकेतु को फिर कहा, हे सोम्य ! मुझ से स्वप्न के अन्त, अर्थात् सुषुप्ति को भी समझ ले । जब हम पुरुष के विषय में 'स्वपिति'—गाढ निद्रा में सोता है—यह कहते हैं, तब वह 'सत्', अर्थात् ब्रह्म के साथ मिल गया होता है, 'स्व' को—अपने वास्तविक 'स्व'-रूप को—पहुँचा होता है । 'स्वपिति' इसीलिये कहते हैं, क्योंकि उस समय वह 'स्व' में, अर्थात् अपनेयन में गया होता है ॥१॥

जैसे डोर में बन्धी हुई चिड़िया दिशा-दिशा में उड़-उड़कर जाती है, कहीं ठिकाना न पाकर जहाँ बन्धी होती है वही आकर आश्रय पाती है, हे सोम्य ! इसी प्रकार मन दिशा-दिशा में उड़कर जाता

उद्दालको हाऽऽरुणि श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्त मे सोम्य विजानी-
हीति । यत्रैतत्पुरुष स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सपन्नो भवति
स्वमपीतो भवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते स्व ह्यपीतो भवति ॥१॥

उद्दालक ह आरुणि—अरुण के पुत्र उद्दालक ने, श्वेतकेतुम् पुत्रम् उवाच—
(अपने) पुत्र श्वेतकेतु को कहा, स्वप्नान्तम्—स्वप्न के अन्त (परिणाम)
मुषुप्ति जवम्या को, मे—मुझ में, सोम्य—हे विनीत पुत्र, विजानीहि—जान
ले, समझ ले, इति—यह (कहा), यत्र—जहाँ, जिन अवस्था में, एतत् +
पुरुष—यह सगरीर-आत्मा, स्वपिति नाम—सोता है, सता—सद् (ब्रह्म) ने,
सोम्य—हे प्रिय, तदा—तब, सपन्न—युक्त (मग्न-लीन), भवति—होता है,
स्वम्—(ब्रह्म ने युक्त) अपने (स्वरूप) में, अपीत (अपि + इत)—लीन,
प्राप्त, भवति—होता है, तस्मात्—उस कारण से, एनम्—इस जीवात्मा
को, स्वपिति—'स्वपिति', इति—ऐसे, आचक्षते—कहते हैं, स्वम् हि—
क्योंकि अपने (स्वरूप) को, अपि + इत—प्राप्त, लीन, भवति—होता है ॥१॥

स यथा शकुनि सूत्रेण प्रवद्धो दिश दिश पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा
बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिश दिश पतित्वान्यत्रा-
यतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति ॥२॥

स—वह, यथा—जैसे, शकुनि—पक्षी, सूत्रेण—सूत से, डोर में,
प्रबद्ध—बन्धा हुआ, दिशम् दिशम्—प्रत्येक दिशा में, पतित्वा—उड़ कर,

है, कहीं ठिकाना न पाकर सुषुप्तावस्था में प्राण का ही आकर सहारा लेता है—क्योंकि प्राण ही मन को वाधने वाला खूटा है। यह प्राण ही उसका 'सत्'-रूप या 'स्व'-रूप है जिसमें जीव सुषुप्तावस्था के समय पहुँच जाता है ॥२॥

फिर पित्त ने कहा, हे सोम्य ! भूख-प्यास का तत्त्व मुझ से समझ ले। भूख-प्यास में से पहले 'भूख' पर ऋषि कहते हैं—हे सोम्य ! जब हम किसी पुरुष के विषय में कहते हैं कि वह भूखा है, तब उसका यही अभिप्राय होता है कि उसके खाये हुए अन्न को जल ले जा रहे हैं। खाया हुआ पदार्थ द्रव-रूप में, अर्थात् जल-रूप में होकर ही शरीर में पहुँचता है। क्योंकि अन्न को शरीर में सब स्थानों में पहुँचाने का काम जल का है, इसलिये जल को 'अशनाय' कहते हैं। 'अश' का अर्थ है भोजन, 'नाय' का अर्थ है, ले जाने वाला। ठीक इसी तरह जैसे ग्वाले को 'गो-नाय', साईस को 'अश्व-नाय', सेनापति को 'पुरुष-नाय' कहते हैं। जब जल, अन्न को शरीर में सब जगह पहुँचा देता

अन्यत्र—दूसरी जगह, आयतनम्—आश्रय, आधार को, अलब्ध्वा—न पाकर, वन्धनम्—बाधने के म्यान खूटे का, उपश्रयते—आश्रय लेता है (उम पर बैठ जाता है), एवम् एव खलु—इस ही प्रकार, सोम्य—हे विनीत पुत्र !, तत् मन—वह मन, दिशम् दिशम्—प्रत्येक दिशा में, पतित्वा—उटकर, अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा—अन्यत्र सहारा न पाकर, प्राणम् एव—प्राण (आत्मा) का ही, उपश्रयते—सहारा लेता है (यह ही उसका गयन-स्वप्न है), प्राण-वन्धनम्—प्राण (आत्मा) रूपी वन्धन वाला, हि—ही, सोम्य—हे प्रिय पुत्र, मन—मन है, इति—यह (विज्ञान दिया) ॥२॥

अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति । यत्रैतत्पुरुषोऽशिशिवति नामाप एव तदशित नयन्ते । तद्यथा गोनायोऽश्वनाय पुरुषनाय इत्येव तदप आचक्षतेऽशनायेति । तत्रैतच्छुद्धमुत्पतित् सोम्य विजानीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥३॥

अशना-पिपासे—अशना (भूख) और पिपासा (प्यास) इन दोनों को, मे—मुझ से, सोम्य—हे सोम्य, विजानीहि—जान ले, इति—यह (भी कहा), यत्र—जहाँ, जिम अवस्था में, एतत्—पुरुष—यह पुरुष (शरीर आत्मा), अशिशिवति नाम—खाना चाहता है, भूखा होता है, अप—जल, एव—ही, तद्—उम अशितम्—खाये अन्न को, नयन्ते—(अन्न के रस रूप होने पर शरीर में) ले जाते हैं, तद् यथा—तों जैसे, गो-नाय—गाय को ले जाने वाला

ह, तब उसी अन्न से शरीर-रूपी अकुर उत्पन्न होता है। हे सोम्य, अब सोचने की बात यह है कि क्या अन्न से उत्पन्न होने वाला यह शरीर-रूपी अकुर बिना मूल के, बिना जड के है ? ॥३॥

तो, शरीर का मूल अन्न के बिना कहा हो सकता है ? जैसे शरीर को अकुर माना जाय, तो उसका मूल अन्न है, वैसे अन्न को अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? अन्न का मूल जल है। जैसे अन्न का मूल जल है, वैसे जल को अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? जल का मूल तेज है। (तभी तो जल के प्रपात में से विजली निकल पडती है)। जैसे जल का मूल तेज है, वैसे तेज को अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? तेज का मूल, हे सोम्य ! 'सत्' है। हे सोम्य, इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत् का मूल 'सत्' है, इसका आयतन 'सत्' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्' है ॥४॥

ग्वाला, अश्व-नाय —घोड़े को ले जाने वाला, सारथि, पुरुषनाय —पुरुष को ले जानेवाला, सेना-नायक, इति—इन (शब्दों का प्रयोग होता है), एवम्—इम ही प्रकार, तद्+अप—उन जलो को, आचक्षते—कहते हे, अश+नाया—जग(भोजन) को नाया(ले जाने वाली 'आप'), इति—ऐने (इस नाम ने), तत्र—उत्त स्थिति में, एतत्—इस (शरीर रूपी), शुद्धम्—अकुर को, उत्पतितम्—ऊपर उठे हुए, प्रगट हुए, सोम्य—हे सोम्य, विजानीहि—जान, नमश्च कि, न—नहीं, इदम्—यह (शरीर रूपी) अकुर, अमूलम्—बिना जड का, निरावार, भविष्यति—होगा, इति—यह (ममश्च ले) ॥३॥

तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुद्धेनापी मूलमन्विच्छाद्भि सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ। तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ। सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा ॥४॥

तस्य—उम (शरीररूपी अकुर) का, क्व—कहा, मूलम्—जड, आवार (उत्पत्ति-स्थान), स्वात्—हो सकता है, अन्यत्र—दूसरी जगह, अतिरिक्त, अन्नात्—अन्न से, (अन्नाद् अन्यत्र—अन्न के अतिरिक्त), एवम् एव खलु—इम ही प्रकार, सोम्य—हे सोम्य, अन्नेन शुद्धेन—अन्नरूपी अकुर से, आप—जल को, मूलम्—(अन्न के) आवार, अन्विच्छ—अन्वेषण कर, ढूढ, अद्भि—जलरूपी, सोम्य—हे सोम्य, शुद्धेन—अकुर से, तेज—तेज को, मूलम् (जल का) आश्रय, अन्विच्छ—ढूढ, ममश्च, तेजसा—तेज रूपी, सत् १--हे

भूख से 'सत्' तक पहुँचकर अब 'प्यास' पर ऋषि कहते हैं—
हे सोम्य ! जब हम किसी पुरुष के विषय में कहते हैं कि वह प्यासा
है, तब उसका यही अभिप्राय होता है कि उसके पीये हुए जल को
तेज ले जा रहा है, अग्नि सुखा रही है। क्योंकि जल को सुखाने का
काम तेज का है, इसलिये तेज को 'उदन्या' कहते हैं, 'उदन्या' का अर्थ
है 'प्यास'—'उदन्' (उदक) का अर्थ है, जल, 'नय' का अर्थ है, ले जाने
वाला। ठीक इसी तरह जैसे ग्वाले को 'गो-नाय', साईंस को 'अश्व-
नाय', सेनापति को 'पुरुष-नाय' कहते हैं, वैसे 'उदन्या', अर्थात् 'उदन्-
नाय' प्यास को कहते हैं। जब तेज जल को शरीर में से सोख लेता
है, तब फिर जल की आवश्यकता होती है, उसी जल से शरीर-रूपी
अकुर उत्पन्न होता है। हे सोम्य, अब सोचने की बात यह है कि क्या
जल से उत्पन्न होने वाला यह शरीर-रूपी अकुर बिना मूल के, बिना
जड़ के है ? ॥५॥

सोम्य, शुद्धेन—अकुर में, सत्—मद् (ब्रह्म-शक्ति को जिनमें यह जगत् उत्पन्न
हुआ है) को, मूलम्—(तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान), अन्विच्छ—समझ,
जान ले, सन्मूला—'सत्' में ही उत्पन्न, इमा—ये, सर्वा—सारी, प्रजा—
उत्पन्न वस्तु है, सद्+आयतना—'सत्' ही इनका आयतन (आश्रय-स्थान)
है, सत्+प्रतिष्ठा—'सत्' में ही ये प्रतिष्ठित हैं ॥४॥

अय यत्रैतत्पुरुष पिपामति नाम तेज एव तत्पीत नयते । तद्यथा
गोनायोऽश्वनाय पुरुषनाय इत्येव तत्तेज आचष्ट उदन्येति ।

तत्रैतदेव शुद्धमुत्पत्तित् सोम्य विजानीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥५॥

अय—शरीर, यत्र—जिम (अवस्था) में, एतत्+पुरुष—यह (मशरीर)
आत्मा, पिपामति नाम—पिपामा (प्यास) अनुभव करना है, तेज एव—तेज
ही, तत्—उम, पीतम्—पिये जल को, नयते—ले जाता है (सुखा देता है),
तद्यथा गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय इति—तो जैसे गो-नाय, अश्व-नाय, और पुरुष-
नाय वे (विशेषण होने हैं), एवम्—इस ही प्रकार, तत्—उम (ले जाने वाले,
सुखाने वाले), तेज—तेज को, आचष्टे—कहता है, प्रकारता है, उदन्या—उदन्या
(जल को ले जाने वाला), इति—इस (नाम में), तत्र—वहाँ, एतद् एव—
यह (तेज) ही, शुद्धम्—अकुर (जिज्ञामा का विषय) को, उत्पत्तितम्—उत्पन्न
हुए, उभर आये, सोम्य—हो सोम्य, विजानीहि—जान (कि), न—नहीं,
इदम्—यह (तेज), अमूलम्—बिना जड़ (उत्पत्ति स्थान) का, भविष्यति—
होगा, इनि—यह (जान, समझ) ॥५॥

तो, शरीर का मूल जल के बिना कहां हो सकता है ? जैसे शरीर को अकुर माना जाय, तो उसका मूल जल है, वैसे जल को अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? जल का मूल तेज है । जैसे जल का मूल तेज है, वैसे तेज को अकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? 'तेज' का मूल, हे सोम्य ! 'सत्' है । हे सोम्य, इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत् का मूल 'सत्' है, इसका आयतन 'सत्' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्' है । इस प्रकार 'भूख' तथा 'प्यास' इन दोनों डोरी को पकडकर हम 'सत्' के पास ही पहुचते हैं । हे सोम्य ! जैसा पहले कहा जा चुका है, 'सत्' से प्रारम्भ होकर अन्न-जल-तेज—ये तीन देवता ही विकसित होकर पुरुष की रचना करते हैं, मरते समय क्रम उलट जाता है—वाणी मन में लीन हो जाती है (वह बोलना बन्द कर देता है), मन प्राण में (वह कुछ समझ नहीं सकता), प्राण तेज में (वह ठडा होने लगता है), और तेज उस परम देवता 'सत्' में लीन हो जाता है ॥६॥

तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्राद्भ्योऽद्भि सोम्य शुद्धेन तेजोमलमन्विच्छ ।
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ । सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा
सदायतना सत्प्रतिष्ठा । यथा नु खलु सोम्येमास्तित्रो देवता पुरुष प्राप्य
त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो
वाडमनसि सपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवतायाम् ॥६॥

तस्य क्व मूलम् स्यात्—उसका कहा मूल (उत्पत्ति-स्थान) हो सकता है,
अन्यत्र अद्भ्य—जलो के अतिरिक्त, अद्भि सोम्य शुद्धेन तेज मूलम् अन्विच्छ
—हे सोम्य ! जलरूपी अकुर (सहारे) से तेज को (जलो का) मूल (उत्पत्ति-
स्थान) जान, तेजसा सोम्य शुद्धेन सत् मूलम् अन्विच्छ—हे सोम्य ! तेजरूपी
अकुर (सहारे) से, सत् (ब्रह्म-शक्ति) को (तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान)
जान, सन्मूला सत्-प्रतिष्ठा—अर्थ पूर्ववत्, यथा नु खलु—जैसे तो,
इमा—ये, तिस्र—(अन्न-जल-तेज) तीनों, देवता—देवता, पुरुषम्—
संशरीर आत्मा को, प्राप्य—पाकर (पिण्ड शरीर में आकर), त्रिवृत्-त्रिवृत्—
तीन-मर्या वाली अलग-अलग विद्यमान, एकैका—प्रत्येक पदार्थ में एक-एक,
भवति—हो जाती है, तद्—वह, उक्तम्—कह दिया, वता दिया है, पुरस्ताद्—
पहले, एव—ही, भवति—हो जाता है, अस्य—इस, सोम्य—हे सोम्य !,
पुरुषस्य—(संशरीर) आत्मा का, प्रयत—मरते हुए की, वाग्—वाणी,

वह परम-देवता 'सत्' क्या है ? वह स्थूल नहीं, 'अणिमा' है—सूक्ष्म-तम है, यह सब स्थूल-शरीर उसी सूक्ष्म का शरीर है, यह स्थूल-शरीर सत्य नहीं, वही सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाडये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥७॥

(ऋषि का कहना है कि भूख-प्यास तो ऐसी चीजें हैं जो हर-एक को लगती हैं। इन पर ही विचार किया जाय तब भी इनकी ओर पकड़ कर मनुष्य इसी परिणाम पर पहुँचता है कि इनका कारण भी वह 'सत्' ही है। भूख-प्यास 'सत्' नहीं, इनके पीछे जो है, जो इनका कारण है, वही 'सत्' है।)

मनसि—मन में, सपद्यते—युक्त (लीन) हो जाती है, मन—मन, प्राणे—प्राण में (लीन हो जाता है), प्राण—प्राण, तेजसि—तेज में (लीन हो जाता है), तेज—तेज, परत्याम्—परम, देवतायाम्—(मन्-त्प) देवता में (लीन हो जाता है) ॥६॥

म य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥७॥

स य—वह जो, एष—यह, अणिमा—अणु, सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, ऐतदात्म्यम्—इस आत्मावाला, इदम्—यह दृश्यमान जड़ जगत्, सर्वम्—सारा ही, (ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम्—इस दृश्यमान जड़ जगत् में यह अणिमा—सूक्ष्मातिसूक्ष्म परम-आत्मा व्यापक है), तत्—वह (अणिमा) ही, सत्यम्—सत् है, स—वह (अणिमा व सत् ही), आत्मा—परम-आत्मा है, तत्—वह (ऐतदात्म्य—इस आत्मा वाला), त्वम्—तू (आत्मा) भी, असि—है, (तत् त्वम् असि—वह परमान्मा ब्रह्म तेरे अन्दर भी व्यापक है या तत्त्वम् असि—तत्त्व स्वल्प तू है या तू भी सत् है), श्वेतकेतो—श्वेतकेतु, इति—यह (पिता ने) बताया, भूय होवाच—अब पूर्ववत् ॥७॥

षष्ठ प्रपाठक--(नौवां खंड)

हे सोम्य ! जैसे मधु-मक्खिया मधु को बनाती है, नाना-प्रकार के फलों के वृक्षों के रसों को लेकर अनेक रसों का एक रस बना देती है ॥१॥

वे रस शहद के छत्ते में पहुँचकर यह विवेक नहीं कर सकते कि मैं इस वृक्ष का रस हूँ या उस वृक्ष का रस हूँ, इसी प्रकार, हे सोम्य, ये सब प्राणी 'सत्' में पहुँच कर नहीं जानते कि हम 'सत्' में आ पहुँचे हैं ॥२॥

वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भालू, कीट, पतंग, दश, मशक, जो होते हैं वही रहते हैं—जैसे भिन्न-भिन्न वृक्षों का रस शहद में

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्ययाना

वृक्षाणां रसान्समवहारमेकतां रस गमयन्ति ॥१॥

यथा—जैसे, सोम्य—हे प्रिय पुत्र, मधु—शहद को, मधुकृत—मधु-मक्खिया, निस्तिष्ठन्ति—तत्परता से मचित करती हैं, नानात्ययानाम्—अनेक अत्यय (दूरी या दिशा) वाले (भिन्न-भिन्न प्रकार के), वृक्षाणाम्—वृक्षों के, रसान्—रसों को, समवहारम्—सचय करके, लाकर, एकताम्—एक-रूप, समान रूपवाले, रसम्—रस को, गमयन्ति—प्राप्त करती हैं (बना देती हैं) ॥१॥

ते यथा तत्र न विवेक लभन्तेऽमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याह

वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमा सर्वा प्रजा

सति सपद्य न विदु सति सपद्यामह इति ॥२॥

ते—वे (रस), यथा—जैसे, तत्र—उस (सचय) में, न—नहीं, विवेकम्—ज्ञान, भेद, लभन्ते—प्राप्त करते हैं, (विवेकम् न लभन्ते—भेद नहीं करते), अमुष्य—अमुक, अहम्—मैं, वृक्षस्य—वृक्ष का, रस—रस, अस्मि—हूँ, अमुष्य अहम् वृक्षस्य रस अस्मि—अमुक वृक्ष का मैं रस हूँ, इति—ऐसे, एवम् एव—उम प्रकार ही, खलु—तो, सोम्य—हे प्रिय वत्स, इमा सर्वा प्रजा—ये सारी प्रजाएँ (जीव-प्राणी), सति—मत् (जगदादिकारण सत्त्वस्वप्न ब्रह्म) में, सपद्य—प्राप्त होकर, न विदु—नहीं जानती हैं (कि), सति—मत् में, सपद्यामहे—हम सब प्राप्त हैं, उममे लीन हैं, इति—ऐसे ॥२॥

त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा

पतङ्गो वा दशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥३॥

ते—वे, जीव-प्राणी, इह—यहाँ, इम लोक में, व्याघ्र वा—वघेला, सिंह वा—या शेर, वृक वा—या भेड़िया, वराह वा—या सूअर, कीट वा—

अपने रूप को छो देता है, वैसे ये जीव सत् में पहुँच कर अपने रूप को नहीं खो देते—और फिर भिन्न-भिन्न रूपों में पैदा होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि ब्रह्म में रस की तरह वे जीव 'सत्' में अपने को खो दें, अपने भिन्न-भिन्न रूपों को अपना समझने के स्थान में अपने 'सत्'-रूप को अपना समझें ॥३॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है, यह शरीर सत्य नहीं, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्व-मसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर ममझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(दसवां खंड)

हे सोम्य ! जंमे पूर्व की नदिया पूर्व को बहती है, पश्चिम की पश्चिम को—परन्तु तत्त्वत समुद्र में वाष्प द्वारा जो पानी उठा,

या क्रीडा-मक्रीडा, पतङ्ग वा—या पतगा अथवा पक्षी, दंश वा—या उग्र मक्खी, मशक वा—या मच्छर, घट्-घट्—जो-जो (जिम-जिम योनि के), भवन्ति—होते हैं, तद्—वह ही, आमवन्ति—जन्म लेते हैं (पुन जन्म-मरण चक्र में मद्—ब्रह्म को न जानने के कारण पटने हैं) ॥३॥

स य एयोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वत्त्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो

इति। भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच ॥४॥

स य एय अणिमा—वह जो यह सूक्ष्मानिसूक्ष्म (सत्-जगदादिनाश्रण ब्रह्म है), ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम्—उस सब (दृश्य-जगत्) का यह ही सूक्ष्म आत्मा (ब्रह्म) उसमें व्यापक है, तत्—वह (मद् ब्रह्म), मत्त्वम्—त्रिकालावाहित है, स आत्मा—वह (अणिमा) ही परम-आत्मा है, तत्—वह (एतदात्मना—परम-आत्मावाला), त्वम्—तू (आत्मा) है (तेरे आत्मा में भी वह परमान्मा व्यापक है), श्वेतकेतो—हे श्वेतकेतु !, इति—ऐसे, भूय एव उवाच—अब पूर्ववत् ॥४॥

इमा सोम्य नद्य पुरस्तात्प्राच्य स्पन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यन्ता

समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति, समुद्र एव भवन्ति, ता

यथा तत्र न विद्वुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥५॥

वही समुद्र में जा पहुँचा, समुद्र बन गया, और वहाँ पहुँच कर उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं अमुरु हूँ, मैं अमुक हूँ ॥१॥

हे सोम्य ! इसी प्रकार ससार के प्राणि-मात्र 'सत्' से आते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि वे 'सत्' से आये हैं । वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भालू, कीट, पतंग, दश, मशक जो-कुछ होते हैं, वही रहते हैं—जैसे भिन्न-भिन्न नदियाँ समुद्र में अपने रूप को खो देती हैं, वैसे ये जीव सत् में पहुँचकर अपने रूप को नहीं खो देते, और फिर भिन्न-भिन्न रूपों में पैदा होते हैं । क्या ही अच्छा हो कि समुद्र में नदी की तरह वे जीव 'सत्' में अपने को खो दें ॥२॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी

इमा—ये, सोम्य—हे सुशील, नद्य—नदियाँ, पुरस्तात्—पूर्व दिशा से, प्राच्य—पूर्व दिशा की ओर, , स्यन्दन्ते—बहती हैं, पश्चात्—पश्चिम से, प्रतीच्य—पश्चिम की ओर, ता—वे, समुद्रात्—समुद्र (पहिले समुद्र से उत्पन्न वाष्प से निर्मित बादल से) से, समुद्रम्—(मूल कारण) समुद्र में, अपियन्ति—लीन हो जाती हैं, समुद्र—समुद्र, एव—ही, भवति—हो जाता है, ता—वे (ऋग्णि), यथा—जैसे, न विदुः—नहीं जानती हैं, इयम् अहम् अस्मि—(२५ ममूद्र में) यह मैं हूँ, इति—इस प्रकार, इयम् अहम् अस्मि इति—यह मैं हूँ इस प्रकार ॥१॥

एवमेव खलु सोम्येमा सर्वा प्रजा सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह इति । त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा बराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥२॥

एवम् एव—इस प्रकार ही, खलु—तो, सोम्य—हे सुशील पुत्र, इमा सर्वा प्रजा—ये सारी प्रजाएँ (जीव-प्राणी), सत—सत् (ब्रह्म) से, आगम्य—आकर, न विदुः—नहीं जानती हैं, सत—सत् (ब्रह्म से), आगच्छामहे—आये हैं, इति—ऐसे, ते इह व्याघ्र तदा भवन्ति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

स य एष ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् !
इमं रहस्यं को मुझे फिर समझाए ? जिज्ञा ने कहा, त्वान्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

हे सोम्य ! अगर किसी महान् वृक्ष के मूल में प्रहार करें, तो रस वह पडता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है, मध्य में प्रहार करें तब भी रस वह निकलता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है, चोटी पर प्रहार करें तब भी रस वहता रहता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है—वृक्ष में जीवन प्रभूत-मात्रा में है इसलिये वह पृथिवी में रस-पान करता हुआ हरा-भरा खड़ा रहता है ॥१॥

जीव जत्र इमं वृक्षं की एक शाखा को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, तीसरी को

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याह्न्याज्जीवन् नवेद्यो
मध्येऽभ्याह्न्याज्जीवन् नवेद्योऽग्रेऽभ्याह्न्याज्जीवन् नवेत्स एष
जीवन्नात्मनानुप्रभूत पेपीयमानो मोदमानन्तिष्ठति ॥१॥

अस्य—इमं, सोम्य—हे मुशील, महत—बड़े, वृक्षस्य—वृक्ष के, य—
जो, मूले—जड़ में, अभि+आ+ह्न्यात्—चोट करे (काटे), जीवन्—
जीना हुआ, नवेत्—(उमने) पानी निकलना है, य—जो कोई, मध्ये—
बीच में, अभ्याह्न्यात्—चोट मारे, काटे (तो), जीवन् नवेत्—जीते हुए ही
पानी चूता है, य—जो कोई, अग्रे—आगे, उपर के भाग में, अभ्याह्न्यात्—
चोट करे, काटे (तो), जीवन्—जीना हुआ ही, नवेत्—पानी छोड़ता है
(मरता नहीं मरता), स एष—वह यह (वृक्ष), जीवेन आत्मना—जीव-
आत्मा में, अनु प्रभूत—अनु (उम आत्मा की शक्ति से) प्रभूत (जीवन-शक्ति-
सम्पन्न), पेपीयमान—(पृथ्वी में रसों को) खूब पीता हुआ, मोदमान—हर्ष-
सम्पन्न, तिष्ठति—ठहरना है—खड़ा रहता है ॥१॥

अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यय सा शुष्यति, द्वितीया
जहात्यय सा शुष्यति, तृतीया जहात्यय सा शुष्यति, सर्वं जहाति
सर्वं शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्वीति होवाच ॥२॥

अस्य—इमं (वृक्ष) की, यत्—जो (यदि), एकाम्—एक, शाखाम्—
शाखा (टहनी) को, जीव—जीव, जहाति—छोड़ देता है, अय—तो,
ना—वह, शुष्यति—सूख जाती है, द्वितीयाम्—दूसरी को, जहाति—छोड़ता
है, अय—तो, सा शुष्यति—वह सूख जाती है, तृतीयाम्—तीसरी (शाखा)

छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, सारे को छोड़ देता है तो सम्पूर्ण वृक्ष सूख जाता है। हे सोम्य ! ऐसे ही मनुष्य-शरीर को भी समझ लो। (इमसे प्रतीत होता है कि ऋषि वृक्ष में जीव मानते हैं।) ॥२॥

जब जीव शरीर से अलग हो जाता है तब शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'नन्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इम रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तयान्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(बारहवां खंड)

पिता ने कहा, वट-वृक्ष का फल लाओ। श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, ले आया। तोड़ो इसे। तोड़ दिया। इसमें क्या देखते हो ? भगवन् !

को, जहाति—छोड़ता है, अथ सा शुष्यति—तो वह सूख जाती है, सर्वम्—सारे (वृक्ष) को, जहाति—छोड़ देता है (तो), सर्वं शुष्यति—मारा (वृक्ष) सूख जाता है, एवम् एव—इम प्रकार ही, खलु—निश्चयपूर्वक, सोम्य—हे सुशील पुत्र, विद्धि—(जीवन-मरण के रहस्य को) जान, इति ह उवाच—यह (पिता ने) कहा ॥२॥

जीवापेत वाच किलेद म्रियते न जीवो म्रियत इति। स य एषो ऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति।

भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति हीवाच ॥३॥

जीव + अपेतम्—जीव ने छोड़ा हुआ, जीव-शून्य, वा व किल—निश्चय ही इदम्—यह (शरीर), म्रियते—मर जाता है, न—नहीं, जीव—जीव (आत्मा), म्रियते—मरता है, इति—यह (पिता ने बताया), स य एव—इति ह उवाच—जय पूर्ववत् ॥३॥

न्यग्रोधफलमत आहरेतीद भगव इति। भिन्धीति। भिन्न भगव इति।

किमत्र पश्यसीत्यण्व इवेमा घाना भगव इत्यासामङ्गका भिन्धीति।

भिन्ना भगव इति। किमत्र पश्यसीति। न किंचन भगव इति ॥१॥

न्यग्रोध-फलम्—त्रड का फल, अत—यहा (वाटिका) से, आहर—ला, इति—यह (आज्ञा दी), इदम्—यह (फल) है, भगव—हे भगवन्,

इसमें बहुत से छोटे-छोटे दाने हैं । प्यारे, इन दानों में मे एक को तोड़ो । पिताजी, तोड़ दिया । इसमें क्या देखते हो ? पिताजी, इसमें तो कुछ भी नहीं दीखता ॥१॥

पिता ने कहा, हे सोम्य । जिसे तू 'कुछ नहीं' कह रहा है जिस अणु-रूप को तू नहीं देख पा रहा, हे सोम्य । इन अणु-रूप में से ही यह महान् बट-वृक्ष खड़ा हो जाता है । इन बात पर श्रद्धा कर ॥२॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब मूल-जगत्—उसी का शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है; हे श्वेत-इति—यह (श्वेतकेतु ने कहा), भिन्वि—(उमे) तोड़, इति—उमे (जाना दी), भिन्नम्—(उमे) तोड़ दिया, भगव—हे भगवन् !, इति—यह (कहा), किम्—क्या, अत्र—यहां, उममे, पश्यसि—देखना है, इति—यह (पिता ने पूछा), अण्व इव—बहुत छोटे-छोटे ने, इमा—ये, धाना—धान के-मे बीज, दानं, भगवन्—हे भगवन् !, इति—ऐसे (कहा), आमाम्—उममे के, अङ्ग—हे प्रिय !, एकाम्—एक (दानं) को, भिन्वि—तोड़, इति—यह (पिता ने जाना दी), भिन्ना—तोड़ दी, भगव—हे भगवन्, इति—यह (कहा) किम् अत्र पश्यसि—उममे क्या देख रहा है, इति—यह (प्रश्न), न किंचन भाव—हे भगवन् कुछ भी तो नहीं (देख रहा है), इति—यह (श्वेतकेतु ने उत्तर दिया) ॥१॥

तू होवाच य वं सोम्येतमणिमान न निभालयन् एतस्य वं सोम्येषोऽणिम्न एव महान् न्यग्रोवस्तिष्ठति । श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥२॥

तम् ह उवाच—उम (श्वेतकेतु) को (पिता ने) कहा, यम् वं—जिन ही, सोम्य—हे प्रिय, एतम्—उम, अणिमानम्—सूक्ष्मता को, सूक्ष्म वस्तु को, न—नहीं, निभालयसे—देख पा रहा है दूट पा रहा है, एतस्य वं—उम ही, सोम्य—हे सोम्य !, एष—यह, अणिम्न—सूक्ष्म वस्तु का (ने), एवम्—उम प्रकार का, महान्—बड़ा, न्यग्रोव—बड़ का वृक्ष, तिष्ठति—(तेरे नामने) खड़ा है (ऐसे ही अणिमा (न) ने यह विंगल-जगत् बन कर दिखाई दे रहा है), श्रद्धत्स्व—विश्वास कर, श्रद्धा रख, मत्र मान, सोम्य—प्रिय पुत्र, इति—यह (कहा) ॥२॥

न य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

स य एष ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

केतु । 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं । श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

पिता ने कहा, यह लवण पानी में डाल कर प्रातःकाल मेरे पास आना । श्वेतकेतु ने वैसा ही किया । पिता ने अगले दिन कहा, प्यारे ! रात्रि को जो लवण पानी में रखा था, उसे ले आ । श्वेतकेतु पानी में रखे लवण को खोजने लगा, पर वह कहीं न मिला ॥१॥

पिता ने कहा, प्यारे ! लवण पानी में लीन हो गया है । इसे ऊपर से आचमन कर, कैसा है ? लवण है । मध्य से आचमन कर, कैसा है ? लवण है । नीचे से आचमन कर, कैसा है ? लवण है ।

लवणमेतद्बुदकेऽवधाय मा प्रातरुपसीदथा इति । स ह तथा चकार । त्

होवाच यद्दोषा लवणमुदकेऽवाधा अङ्ग तदाहरेति । तद्वावमृश्य न विवेद ॥१॥

लवणम्—नमक को, एतद्—इस, उदके—पानी में, अवधाय—डालकर, अथ—और, मा—मुझे (मेरे पास), प्रातः—प्रातःकाल में, उपसीदथा—उपस्थित हो, इति—यह (कहा), स ह—और उसने, तथा—वैसे ही, चकार—किया, तम् ह उवाच—उसको (पिता ने) कहा, यद्—जिस, दोषा—रात्रि में, लवणम्—नमक को, उदके—जल में, अव+आधा—डाला था, अङ्ग—हे प्रिय, तद्—उसको, आहर—ले आ, तद्—उस (जल को), ह—ही, अवमृश्य—भली प्रकार देख-भाल कर भी, न—नहीं, विवेद—(नमक को) जाना, पाया ॥१॥

यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति । कथमिति । लवणमिति ।

मध्यादाचामेति । कथमिति । लवणमित्यन्तादाचामेति । कथमिति ।

लवणमित्यभिप्राश्यैनदथ मोपसीदथा इति । तद् तथा चकार । तच्छश्वत्स-

वर्तते । त् होवाचात्र वाव किल तत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति ॥२॥

यथा—जैसे, विलीनम्—घुल गया है, एव—ही, अङ्ग—हे प्रिय, अस्य—इस (नमक-घुले पानी) के, अन्ताद्—अन्त (निचले भाग) से, आचाम इति—आचमन कर, कथम् इति—(यह) कैसा है, लवणम् इति—नमक वाला है, मध्यात्—(पानी के) बीच से, आचाम इति—आचमन कर (पी),

फिर पिता ने कहा, इसे चखकर मेरे पास आ। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया और पिता से आकर कहा, लवण तो वैसे-का-वैसा ही है, नष्ट नहीं हुआ। पिता ने कहा, हे सोम्य ! वह 'सत्' जिससे सृष्टि बनी है, वह भी यही है, वह दीख नहीं रहा, परन्तु निश्चय से वह है यही ॥२॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत्—उसी का शरीर है, वही सत्य है; वह 'सत्' ही आत्मा है; हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

हे सोम्य ! जैसे कोई गंधार देश के किसी व्यक्ति को आखें बाध कर निर्जन स्थान में लाकर छोड़ दे, वह जैसे सब दिशाओ को

कथम् इति—(यह) कैसा है ? , लवणम् इति—नमक-मिला है, अन्तात्—(उपरते) अन्त (भाग) से, आचाम इति—पी, कथम् इति—यह कैसा है, लवणम् इति—(यह भी) नमक वाला है, अभिप्राश्य—मन और मे खाकर-चखकर, (पाठान्तर—अभिप्रास्य—छोड़ कर, वहा ही रख कर), एनद्—उम (पानी) को, अय मा उपसीदया इति—वाद मे मेरे पाम उपम्यित हो, तद् ह—उम (कार्य) को, तथा—वैसे, चकार—किया (छोड़ कर या खाकर पाम जा गया), तद्—वह (लवण), शश्वत्—नित्य, लगातार, सवर्तते—(जल मे) विद्यमान है, तम् ह उवाच—उमको कहा, अत्र वा व किल—इम (दृश्य जड-जगत्) मे निश्चय ही, सद्—(मूढम-अणु) मद्-ब्रह्म को, सोम्य—हे मुनील ! , न निभालयसे—तू नहीं देख पा रहा है, अत्र एव किल इति—यहा (इम जगत् मे) ही निश्चय से (वह सूक्ष्म अणु मद्-ब्रह्म) है ॥२॥

स य एषोऽणिमंतवात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

स य एष ह उवाच—जय पूर्ववत् ॥३॥

यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय त ततोऽतिजने
विसृजेत्स यथा तत्र प्राड्वीदडवाऽधराडवा प्रत्यडवा
प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्ट ॥१॥

शोर मचा कर गुजा देता है, और चिल्लाता है कि आँखें बाध कर मुझे पकड़ लाये, आँखें बाधे ही छोड़ दिया ॥१॥

जैसे कोई उसके बन्धन को खोल कर उसे कहे, अमुक दिशा में गंधार देश है, उधर चला जा, वह बुद्धिमान् गाव-गाव पूछता हुआ गंधार देश को पहुँच जाता है, ठीक इसी तरह, आचार्य को, गुरु को पाकर यह भटकता हुआ पुरुष अपने 'सत्' रूप को पाने के लिये चल देता है। इस संसार में बंधे रहने की अवधि तो उतनी ही है जितनी देर तक कोई रास्ते पर डालने वाला गुरु आँखों पर बधी पट्टी खोल नहीं देता। उसके बाद तो 'सत्' की प्राप्ति हो ही जाती है ॥२॥

यथा—जैसे, सोम्य—हे पुत्र !, पुरुषम्—(किनी) पुरुष को, गन्धारेण्य—गन्धार देश में, अभिनद्ध+अक्षम्—(कपड़े से) बधी जाँख वाले, आनीय—लाकर, तम्—उमको, तत—तदनन्तर, अतिजने—निर्जन स्थान में, विसृजेत्—छोड़ दिया जाय, स—वह, यथा—जैसे, तत्र—वहाँ, उस (वन) में, प्राद् वा—या तो पूर्व की ओर, उदद् वा—या उत्तर की ओर, अधराद् वा—या दक्षिण की ओर, प्रत्यद् वा—या पश्चिम की ओर (चलता है, मार्ग न पाने में), प्रध्मायीत—जोर-जोर में चिल्लावे, रोवे, अभिनद्धाक्ष—बधी जाँख वाला, आनीत—लाया गया था, अभिनद्धाक्ष—बधी आँख वाला, विसृष्ट—(वन में) छोड़ दिया गया ॥१॥

तस्य यथाभिनहन प्रमुच्य प्रब्रूयादेता दिश गन्धारा एता दिश व्रजेति ।
स ग्रामाद् ग्रामपृच्छन् पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसपद्येतवमेवेहाचार्यवान्
पुरुषो वेद । तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽय सपत्स्य इति ॥२॥

तस्य—उमके, यथा—जैसे, ज्यो ही, अभिनहनम्—(आँख के) बन्धन (पट्टी) को, प्रमुच्य—छोड़ कर, अलग कर, प्रब्रूयात्—कहा जाय, एताम् दिशम्—इस दिशा की ओर, गन्धारा—गन्धार देश है, एताम् दिशम्—इस ओर, व्रज—चला जा, इति—ऐसे (कहे), स—वह, ग्रामात्—(एक) गाव में, ग्रामम्—(दूनरे) गाव को, पृच्छन्—पूछता हुआ, पण्डित—सुशिक्षित, मेधावी—बुद्धिमान्, गन्धारान्—गन्धार देश, एव—ही, उपसपद्येत—पहुँच जाय, एवम् एव—इस प्रकार ही, इह—इस विषय में सद् के रहस्य को, आचार्यवान्—श्रेष्ठ आचार्य का शिष्य, पुरुष—पुरुष (आत्मा), वेद—जान लेता है, तस्य—उम (ब्रह्मज्ञ) का, तावत् एव—तब तक ही, चिरम्—(मौल में) देर है, यावत्—जबतक, न—नहीं, विमोक्ष्ये—(अज्ञान को)

वह 'सत्' ही 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है; यह सब स्थूल-जगत् उन्नी का शरीर है, वही सत्य है; वह 'सत्' ही आत्मा है; हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, 'सत्' है, अर्थात् तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तयास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

हे सोम्य ! रोगी पुरुष को चारों तरफ से उसके बन्धु-बान्धव घेर लेते हैं और पूछते हैं, मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो ? जब तक उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज परम-देवता में लीन नहीं हो जाता तब तक वह पहचानता जाता है ॥१॥

छोडेगा या (शरीर को) छोडेगा, अथ—इसके बाद, सपत्स्ये—(उम मद्-ब्रह्म को) लीन हो जायगा, पा लेगा (मुक्त हो जायगा) ॥२॥

म य एषोऽणिमंतदात्म्यमिदं सर्वं सत्सत्यं, स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति हीवाच ॥३॥

स य एष . ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

पुरुषं, सोम्योपतापिनं ज्ञातय पर्युपासते जानासि मा जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाङ् मनसि सपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवताया तावज्जानाति ॥१॥

पुरुषम्—मनुष्य को, सोम्य—हे प्रिय पुत्र !, उपतापिनम्—रोग-ग्रस्त (ज्वर-ग्रस्त) को, ज्ञातय—सम्बन्धी (कुटुम्बी) जन, पर्युपासते—चारों ओर घेर कर बैठते हैं (और पूछते हैं), जानासि—(क्या तू) जानता है, पहचानता है, माम्—मुझको, जानासि माम्—मुझको पहचानता है, इति—ऐसे, तस्य—उम (रोगी) की, यावत्—जबतक, न—नहीं, वाक्—वाणी, मनसि—मन में, सपद्यते—लीन होती है, मन—मन, प्राणे—प्राण में, प्राण—प्राण, तेजसि—तेज में, तेज—तेज, परस्याम् देवतायाम्—परम-देवता (मद्-ब्रह्म) में, तावत्—जबतक, जानासि—(मैं को) जानना-पहचानना है ॥१॥

जब उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम-देवता में लीन हो जाता है, तब वह किसी को नहीं पहचानता ॥२॥

यह परम-देवता जिसमें वह लीन हो जाता है—यही 'अणिमा' है, 'सूक्ष्म-तत्त्व' है; यह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है, वही सत्य है; वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि' । श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा—तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

हे सोम्य ! किसी पुरुष को पकड़ कर लाया गया और उस पर यह दोष लगा कर कि इसने चोरी की है, उसके लिये परशु गरम किया गया । अगर उसने वास्तव में चोरी की है, तो तपे हुए परशु की बात सुनकर ही उसका चेहरा झूठ प्रकट कर देता है । झूठ से

अथ यदास्य वाङ् मनसि सपद्यते मन प्राणे

प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवतायामथ न जानाति ॥२॥

अथ—और, यदा—जब, अस्य—इस रोगी की, वाग् मनसि सपद्यते—वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राणे—मन प्राण में, प्राण तेजसि—प्राण तेज में, तेज परस्याम् देवतायाम्—तेज परम-देवता (सद्-ब्रह्म) में, अथ—तो, न जानाति—नहीं जानता-पहचानता ॥२॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

स य एष ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

पुरुषं सोम्येत हस्तगृहीतमानयन्त्यपाहार्षीत्स्तेयमकार्षीत्परशुमस्मै तपतेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मान कुशते । सोऽनृता-

भिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्थाय परशु तप्त प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥१॥

पुरुषम्—(किसी) मनुष्य को, सोम्य—हे प्रिय, उत—और, या, हस्तगृहीतम्—हाथ से पकड़े हुए को, आनयन्ति—(न्याय के लिए) लाते हैं, अपाहार्षीत्—(इसने) अपहरण (बिना पूछे चीज उठाना) किया है, स्तेयम्—चोरी, अकार्षीत्—की हे, परशुम्—फरसा (से), अस्मै—इसके लिये (को), तपत—दाग दो, इति—यह (निवेदन किया), स—वह (अपराधी), यदि—अगर, तस्य—उस (चोरी) का, कर्ता—करनेवाला, भवति—होता है,

अपने को ढककर, झूठ का सहारा लेकर, वह तपे हुए परशु को पकड़ लेता है, और जल जाता है, मारा जाता है ॥१॥

अगर उसने चोरी नहीं की होती, तो उसके चेहरे से ही सत्य टपक पड़ता है। सत्य से अपने को ढक कर, सत्य का सहारा लेकर, वह तपे हुए परशु को पकड़ लेता है, वह जलता नहीं, छूट जाता है ॥२॥

जैसे सत्य का सहारा लेने वाला जलता नहीं, वैसे उम 'मत्' का सहारा लेने वाला, 'नत्' से अपने को ढक लेने वाला ममार के ताप से परितप्त नहीं होता। यह संसार उमी का आत्म-रूप है, वह सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'।

तत—उमने, तव मे, एव—ही, अनूतम्—झूठ को, आत्मानम्—अपना, आवरण, कुरुते—करना है, आत्मानम् कुरुते—अपना लेता है, (पशु को) आवरण (महाग) बना लेता है, स—वह, अनूताभिसन्ध—अन्य वा पत्न्या लेने वाला, अनूतेन—झूठ से, आत्मानम्—अपने आप को, अन्तर्धायि—छिपा कर, ढक कर, परशुम्—फरमे को, तप्तम्—तपे हुए, जल हुए, प्रतिगृह्णाति—पकड़ लेता है, स—वह, दह्यते—जल जाता है, अय—जी, ह्यते—मारा जाता है ॥१॥

अय यदि तस्याकर्ता भवति तत एव मत्यमात्मानं कुरुते । म नन्याभिसन्ध

सत्येनात्मानमन्तर्धायि परशु तप्त प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽय मुच्यते ॥२॥

अय यदि—अगर, तस्य अकर्ता—उन (चोरी) का न करनेवाला, भवति—होना है, तत एव—उन (आरण) ने ही, तव मे जी, सत्यम्—सत्य को (सद्-ब्रह्म को), आत्मानम् कुरुते—अपना लेता है, म—वह, सत्याभिसन्ध—नत्याश्रयी, सत्येन—सत्य में, आत्मानम्—अपने आप को, अन्तर्धायि—छिपा कर, ढक कर, परशुम् तप्तम्—तपे (जल) परशु को, प्रतिगृह्णाति—पकड़ लेता है, स न दह्यते—वह नहीं जलता, अय—जी, मुच्यते—छूट-कारण पा लेता है ॥२॥

स यथा तत्र नादाहृतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा

तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । तद्वास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥३॥

स—वह, उमको, यथा—जैसे, तत्र—वहा (न्यायालय में परशु ने), न—नहीं, अदाहि—जयया, ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम्—यह अणिमा (सद्-ब्रह्म) ही इस सब का आत्मा (सब में व्यापक) है, तत् सत्यम्—वह मूढम (सद्-ब्रह्म) ही सत्य है, स—वह ही, आत्मा—परम-आत्मा है, तत्—वह (ऐतदात्म्य—इस आत्मा

यह सुन कर श्वेतकेतु अपने पिता के उपदेश को समझ गया, समझ गया ॥३॥

(‘तत्त्वमसि’ वाक्य पर द्वैत-अद्वैत-सम्बन्धी बहुत विवाद रहता है । ‘तत्त्वमसि’ का एक अर्थ तो ‘तत्’-‘त्वम्’-‘असि’—‘तू वह है’—‘वह’, अर्थात् ‘ब्रह्म’—यह किया जाता है, इसका दूसरा अर्थ ‘तत्त्वम्’-‘असि’—‘तू तत्त्व है’—‘तत्त्व’, अर्थात् ‘सत्’ है—‘सार है’ यह भी होता है । इस उपनिषद् में यह दर्शाया जा रहा है कि जैसे नमक के पानी में घुल जाने पर भी नमक नष्ट नहीं होता, ‘सत्’ रहता है, जैसे वट-वृक्ष के बीज में पेड़ के न दीखने पर भी उसी में वृक्ष ‘सत्’-रूप में मौजूद है, इसी प्रकार हे श्वेतकेतु ! ससार में परमात्मा के और शरीर में जीवात्मा के न दीखने पर भी ब्रह्मांड में वह ‘सत्’ है, और उस ‘सत्’ की तरह, पिंड में तू—अर्थात् आत्मा—‘सत्’ है । पिंड तथा ब्रह्मांड का ‘तत्त्व’ यह पिंड तथा ब्रह्मांड नहीं, परन्तु इनमें वर्तमान ‘सत्’ है, जिससे ये अनुप्राणित हो रहे हैं । उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय द्वैत-अद्वैत के झमेले में पडना नहीं, उपनिषदों का उद्देश्य शरीर में से खींच कर मनुष्य को आत्मा की तरफ ले जाना, और प्रकृति में से खींच कर ब्रह्म की तरफ ले जाना है । उनका कथन है कि हम शरीर में रमे रहते हैं—यह ठीक नहीं है, हम प्रकृति में रमे रहते हैं—यह भी ठीक नहीं है । पिंड में यथार्थ-सत्ता शरीर की नहीं, ‘आत्मा’ की है, ब्रह्मांड में यथार्थ-सत्ता प्रकृति की नहीं, ‘ब्रह्म’ की है । पिंड में ‘आत्मा’ को लक्ष्य बनाओ, ब्रह्मांड में ‘ब्रह्म’ को लक्ष्य बनाओ—वास्तविक ‘तत्त्व’ यही है, वास्तविक ‘सत्’ यही है ।)

इस प्रकरण में यह भी कहा है कि मृत्यु के समय वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में

से युक्त) ही, त्वम् असि—तू (जीवात्मा) हे, श्वेतकेतो—हे श्वेतकेतु, इति—ऐसे (उपदेश दिया), तद्—उम (अदेश-रहस्य) को, ह—निश्चयपूर्वक, अस्य—इस (पिता) के, विजज्ञौ—(श्वेतकेतु) ने जान लिया, इति—ऐसे, विजज्ञौ इति—ऐसे जान लिया (द्विषक्ति आदरार्थ, और अध्याय-समाप्ति सूचक है) ॥३॥

लीन हो जाता है । इसका क्या अर्थ है ? जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसकी वाणी काम करती रहती है । मृत्यु के समय पहले वाणी वन्द हो जाती है, परन्तु मन में वह विचार करता रहता है, मन भी जब काम करना वन्द कर देता है तब भी प्राण चलता रहता है, जब प्राण भी चलता प्रतीत नहीं होता और शरीर में गर्मी रहती है तब तक उसे हम मरा नहीं समझते । जब तेज—गर्मी—भी चली जाती है तब हम कहते हैं कि यह परम धाम में—मृत्यु में—चला गया । इसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिये वाणी, मन, प्राण, तेज, परम-धाम का क्रम दिया है ।)

सप्तम प्रपाठक—(पहला खंड)

(नारद और सनत्कुमार, १ से २६ खंड)

(षष्ठ प्रपाठक में 'सत्' को अन्तिम मत्ता कहा गया है । इस प्रपाठक में उसी 'सत्' को 'भूमा' कहा गया है, परन्तु उस तक पहुँचने के लिये सब अवान्तर सीढियों का इसमें उल्लेख है ।)

कहते हैं कि एक बार सनत्कुमार, अर्थात् सदा कुमार-रूप रहने वाले ऋषि के पास नारद मुनि पहुँचे और उनसे कहा, भगवन् ! मुझे ज्ञान दीजिये । ऋषि ने कहा, जो-कुछ तुम पहले जानते हो वह बतलाओ, तब मैं उससे आगे तुम्हें शिक्षा दूँगा ॥१॥

४० । अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार नारदस्त
होवाच यद्वेत्य तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व वक्ष्यामीति स होवाच ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक आदि गुरु भगवान् का स्मरण कर, अधीहि—शिक्षा दीजिये, भगव—हे भगवन्, इति ह—यह (कह कर), उपससाद—पास आया, उपस्थित हुआ, सनत्कुमारम्—सनत्कुमार (देवर्षि) को, नारद—नारद मुनि, तम् ह उवाच—उसको (सनत्कुमार ने) कहा, यद्—जो (कुछ), वेत्य—ज्ञान लिया (चुका) है, तेन—उससे, मा—मुझ को, उपसीद—पास आ, (तेन मा उपसीद—वह पहले मुझे बतला), तत—उससे, उसके बाद, ते—तुझे, ऊर्ध्वम्—ऊपर, आगे, वक्ष्यामि—उपदेश करूँगा, इति—यह (कहा) ॥१॥

नारद ने कहा, भगवन् । मैंने ऋग्वेद पढा है, और यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आथर्वण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदो के वेद (अर्थात्, जिससे वेद स्पष्ट हो जाते हैं), पित्र्य (शुश्रूषा-विज्ञान), राशि (गणित), दैव-विद्या (उत्पात-विज्ञान), निधि-शास्त्र (अर्थ-शास्त्र), वाकोवाक्य (तर्क-शास्त्र या कानून), एकायन (नीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र), देव-विद्या (निरुक्त), ब्रह्म-विद्या (ब्रह्म का ज्ञान), भूत-विद्या (भौतिकी, रसायन तथा प्राणि-शास्त्र), क्षत्र-विद्या (धनुर्विद्या), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या (विष-ज्ञान), देव-जन-विद्या (ललित-कला) —इनको भी पढा है ॥२॥

भगवन् । यह सब-कुछ पढकर मैं 'मन्त्रवित्' हुआ हूँ, 'आत्म-वित्' नहीं हुआ—मुझे शब्द-ज्ञान तो हो गया है, आत्म-ज्ञान नहीं

ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ-
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैव-
निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥२॥

स ह उवाच—उस (नारद) ने कहा, ऋग्वेदम्—ऋग्वेद को, भगव—
हे भगवन्, अध्येमि—पढता हूँ, पढ चुका हूँ, यजुर्वेदम्—यजुर्वेद को,
सामवेदम्—सामवेद को, आथर्वणम्—अथर्ववेद को, चतुर्थम्—चौथे, इतिहास-
पुराणम्—इतिहास-पुराण को, पञ्चमम्—पाचवें, वेदानाम्—वेदो के, वेदम्
—वेद (ज्ञान कराने वाले, ज्ञापक) को, (वेदानाम् वेदम्—वेदो के ज्ञान-साधन
व्याकरण आदि वेदागो को), पित्र्यम्—पितृ-कर्म (पितृ-शुश्रूषा शास्त्र या गृह-
विज्ञान) को, राशिम्—गणित-शास्त्र को, दैवम्—(दैविक) उत्पात-विज्ञान को,
निधिम्—अर्थशास्त्र को, वाकोवाक्यम्—तर्कशास्त्र या विधान-(कानून) विज्ञान
को, एकायनम्—नीति-शास्त्र (धर्म-शास्त्र) को, देव-विद्याम्—निरुक्त-शास्त्र
को, ब्रह्म-विद्याम्—ब्रह्म-विद्या (तत्सम्बन्धी शास्त्रीय चर्चा) को, भूत-विद्याम्—
प्राणि-शास्त्र, या भौतिकी-शास्त्र को, क्षत्र-विद्याम्—धनुर्वेद (सैनिक-प्रशिक्षण)
को, नक्षत्र-विद्याम्—ज्योतिषशास्त्र को, सर्प-देवजन विद्याम्—सर्प-विद्या (सर्प-
चिकित्सा) और देवजन-विद्या (ललित-कला) को, एतद्—इस (सब) को,
भगव—हे भगवन्, अध्येमि—शिक्षा पा रहा हूँ (पा चुका हूँ) ॥२॥

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ्रुत् ह्येव मे भगवद्देशोभ्य-
स्तरति लोकमात्मविदिति । सोऽहं भगव शोचामित मा भगवाञ्छोकस्य
पारं तारयत्विति । तं ह्येवाच यद्वै किञ्चैतदध्यगीष्ठा नामवैतत् ॥३॥

हुआ । हे भगवन् ! मैंने आप-सरीखे महात्माओं से सुना है—‘तरति शोकम् आत्मवित्’, जो आत्मा को जान जाता है वह दुःख-सागर को तर जाता है । भगवन् ! मैं शोक-सागर में डूबा जा रहा हूँ, आप मुझे इससे पार उतारिये । यह सुनकर सनत्कुमार ने नारद से कहा, तूने अब तक जो सीखा है, वह नाम-मात्र है ॥३॥

ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आर्यवण आदि जो-कुछ तुमने पढा है, ये ‘नाम’-ज्ञान है । आत्मवित् बनने के लिये नाम-ज्ञान तो सीधी का पहला पाया है । तू नाम की उपासना कर—नाम से, अर्थात् शब्द-ज्ञान से शुरू कर, परन्तु यहीं तक रुक मत जा ॥४॥

म अहम्—वह मैं, भगव—हे भगवन्, मन्त्रविद्—(मूल पाठमात्र) मन्त्रों का ज्ञाता, एव—ही, अस्मि—हूँ, न—नहीं, आत्मविद्—जीवात्मा (अपने स्वरूप) और परमात्मा (ब्रह्म) का साक्षात्कर्ता, श्रुतम्—सुना है (जाना है), हि—ही, क्योकि, एव—ही, मे—मेरा (मैंने), भगवद्दृशेभ्य—आप जैसे माननीयों ने, तरति—पार कर जाता है, शोकम्—दुःख-सागर को, आत्मविद्—आत्मजानी, ब्रह्मजानी, इति—यह (सुना है), स अहम्—वह मैं, भगव—हे भगवन्, शोचामि—शोक-मग्न हूँ, तम्—उम, मा—मुझको, भगवान्—माननीय आप, शोकस्थ—दुःख-सागर के, पारम्—पार, तारयतु—तार दो, (पारम् तारयतु—पार कर दो), इति—यह (प्रार्थना की), तम् ह उवाच—उम (नागद) को (देवर्षि ने) कहा, यद् वै किञ्च एतद्—जो भी कुछ यह, अध्यगीष्ठा—तूने अध्ययन किया है, नाम—शब्द-अर्थ का ज्ञानमात्र, एव—ही, एतत्—यह है ॥३॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आर्यवणश्चतुर्य इतिहास-
पुराण पञ्चमो वेदानां वेद पित्र्यो राशिर्देवो निधिर्वाको-
वाक्यमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या
नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामोपास्तेति ॥४॥

नाम व—शब्द-ज्ञान मात्र ही है, ऋग्वेद . देवजन विद्या—अर्थ पूर्व-
वन्, नाम+एव+एतत्—यह शब्द-मात्र का ही ज्ञान है, नाम—(इस)
शब्दार्थ मन्त्र की, उपास्त्व—उपासना कर, ज्ञान प्राप्त कर (यह ही आत्म-
ज्ञान का आधार है), इति—यह (कहा) ॥४॥

जो 'नाम' को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहाँ तक नाम की गति है, वही तक निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! नाम से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने



नारद ने सनत्कुमार को कहा—'मं मन्त्रवित् हू, आत्मवित् नहीं हू'

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गत तत्रास्य यथाकाम-
चारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय
इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥५॥

स य—वह जो, नाम—शब्दार्थ ज्ञान को, ब्रह्म—बड़ा, श्रेष्ठ है, इति—
यह (समझ कर), उपास्ते—उपासना करता है, यावत्—जितनी, जहातक,

उत्तर दिया, हां, है ! नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥५॥

सप्तम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

ऋषि ने कहा, 'वाणी' नाम से बड़ी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम-वेद, आथर्वण आदि सभी विद्याओ को, जिन्हें तुमने पढा है, वाणी जतलाती है, परन्तु इनसे अधिक वातो को भी वाणी ही जतलाती है। उदाहरणार्थ, ध्रु, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिल-जन्तु, कीट, पतंग, चींटी—इन सबका ज्ञान भी वाणी द्वारा ही होता है। इनके अतिरिक्त. धर्म-अधर्म, सत्य-अनृत, साधु-असाधु, सहृदय-असहृदय—इन सबका ज्ञान भी वाणी ही देती है। यदि वाणी न होती, तो न धर्म-अधर्म का ज्ञान होता, न

नाम्न—शब्दाथ ज्ञान की, गतम्—गति (पहच) है, तत्र—वहा, उममे, ययाकामचार—यद्येष्ट विचरण करनेवाला, निर्विघ्न प्रवेश वाला, भवति—हो जाता है, य नाम ब्रह्म इति उपास्ते—जो नाम को ब्रह्म (श्रेष्ठ) जानकर उपायना (ज्ञान-सम्पादन) करना है, अस्ति—(क्या) है, भगव—हे भगवन्, नाम्न—नाम मे, भूय—अधिक, बढकर, इति—यह (नारद ने पूछा), नाम्न वा च—नाम मे भी, भूय—बढकर, अस्ति—है, इति—यह (देवर्षि ने कहा), तत्—उमको, मे—मुझे, भगवान्—आप, ब्रवीतु—कहें, वतावें, इति—यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥५॥

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति यजुर्वेद साम-वेदमाथर्वण चतुर्यमितिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेद पित्र्य-राशि देव निधि वाकोवाचमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या संपदेवजनविद्या दिव च पृथिवीं च वायु चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशूश्च वयोसि च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्य चानृतं च साधु चामाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च । यद्वै वाङ्मना-भविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्तेति ॥१॥

वाग्—वाणी, वा च—तो, ही, नाम्न—नाम मे, भूयसी—बड़ी, बढ कर है, वाग् वै—वाणी ही, ऋग्वेदम्—ऋग्वेद को, विज्ञापयति—प्रगट करती है, ज्ञान करानी है, यजुर्वेदम् संपदेवजनविद्याम्—अर्थ पूर्ववत्,

सत्य-असत्य का ज्ञान होता, न अच्छे-बुरे का ज्ञान होता, न हृदयानुकूल-प्रतिकूल का ज्ञान होता। वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है। 'नाम' से बढ़कर 'वाणी' है, 'नाम' का ज्ञान अपने तक रहता है, 'वाणी' द्वारा ज्ञान दूसरे तक पहुंचता है। इसलिये, हे नारद ! 'वाणी' की उपासना कर ॥१॥

परन्तु जो 'वाणी' को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहां तक वाणी की गति है, वही तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! वाणी से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा है ! नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

दिवम् च—और द्युलोक को, पृथिवीम् च—और पृथिवी को, वायुम् च—और वायु को, आकाशम् च—और आकाश को, आप च—और जलो को, तेज च—और तेज (अग्नि) को, देवान् च—और देवों को, मनुष्यान् च—और मनुष्यों को, पशून् च—और पशुओं को, वयासि च—और पक्षियों को, तृण-वनस्पतीन्—घास और वृक्षों को, जडी-वृट्टियों को, इवापदानि—हिंसक जीवों को, आकीट-पतङ्ग-पिपीलिकम्—कीड़े, पतङ्गे (भुनगे) और चीटियों तक को, धर्मम् च—और धर्म को, अधर्मम् च—और अधर्म को, सत्यम् च—सत्य को, अनृतम् च—झूठ, असत्य को, साधु च असाधु च—अच्छे (उचित) और बुरे (अनचित) को, हृदयज्ञम् च—हृदय (दिल की बात) को जानने वाले को (कृतज्ञ को), अहृदयज्ञम् च—और हृदय को न जानने वाले (अकृतज्ञ) को, यद् वै—जो, वाग्—वाणी, न अभविष्यत्—न होती, न—न तो, धर्म—धर्म, न अधर्म—न ही अधर्म, व्यज्ञापयिष्यत्—विदित कराया (बताया) जा सकता, न सत्यम् अहृदयज्ञ—अर्थ पूर्ववत्, वाग् एव—वाणी ही, एतत् सर्वम्—इस सब को (का), विज्ञापयति—ज्ञान कराती है, (अत) वाचम् उपास्व—वाणी की ही उपासना कर (मदुपयोग कर), इति—यह (देवर्षि ने कहा) ॥१॥

स यो वाच ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गत तत्रास्य यथाकामचारो

भवति यो वाच ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय

इति वाचो वाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स य—वह जो, वाचम् ब्रह्म इति उपास्ते—वाणी को ब्रह्म (बड़ा) जानकर उपासना करता है, यावद् वाच गतम्—जहां तक वाणी की पहुंच (विस्तार) है, तत्र अस्य—उस (क्षेत्र) में इसका, यथाकामचार—अभीष्ट विचरण, अबाध गति, भवति—होती है, य वाचम् ब्रह्म इति उपास्ते—जो

सप्तम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

ऋषि ने कहा, 'मन' (Knowing) वाणी ने बड़ा है। जैसे दो आंखें, दो घेरे, या दो बहेड़े बन्द मुट्ठी में अनुभव किये जा सकते हैं, ऐसे ही 'नाम' तथा 'वाणी' ये दोनों ही मन में अनुभव किये जाते हैं। यह मनुष्य पहले मन में ही मोक्षता है कि 'मन्त्र' पढ़ू या 'कर्म' करू—जब मन में सोचता है, तब मन्त्र पढ़ने लगता है, कर्म करने लगता है। 'पुत्र'-'पशु' की मन में इच्छा करता है, तो इन्हें पा लेता है, 'उस-लोक' तथा 'उम-लोक' को इच्छा करता है, तो इन्हें पा लेता है। इसलिये मन ही मानो आत्मा है, मन ही मानो लोक है, मन ही मानो ब्रह्म है। 'मन' की प्रेरणा ने ही 'वाणी' 'नाम' का—शब्द का—उच्चारण करती है, अतः 'मन', हे नारद ! 'नाम' तथा 'वाणी'—इन दोनों ने बड़ा है। तू 'मन' की उपासना कर ॥१॥

वाणी को ब्रह्म (अद्विज श्रेष्ठ) ज्ञान कर उसका मनुष्योपयोग करना है, अग्नि भगवत् वाच. भूय.—भगवत् क्या वाणी ने भी बट कर (कुछ) है, इति—यह (नाम ने प्रष्ट), वाच.—वाणी ने, वा च—नी, भूय अग्नि—बट कर (श्रेष्ठ) है, इति—यह (द्विर्वापि ने कहा), तन् मे भगवान् ब्रवीतु—उमको मुझे आप बतावें, इति—यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥२॥

मनो वाच वाचो भूयो यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले द्वौ वाञ्छौ मुष्टिरनुभवत्येव वाचं च नाम च मनोजुभवति । न यदा मनसा मनस्यति मन्त्रान्प्रीयेत्यथावति कर्माणि कुर्वीत्येव च कुरुते पुत्रो-
श्च पशूश्चेच्छेप्रेत्येच्छेत्त इमं च लोकममृ चेच्छेप्रेत्येच्छेत्ते
मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपान्वेति ॥१॥

मन वा च—मन तो, वाच भूय—वाणी ने बट कर है, यथा च—जैसे, द्वे—दो, वा—या, वामलके—आवलों का, द्वे वा—या दो, कोले—घेरो का, द्वौ वा—या दो, अञ्चौ—बहेड़ों का मुष्टि—मुट्ठी, अनुभवति—अनुभव करती है, एवम्—उम ही प्रकार वाचम् च नाम च—वाणी को और नाम को, मन—मन, अनुभवति—ज्ञानता है, न—नह (मनुष्य), यदा—जब, मनसा—मन ने, मनस्यति—मनन (विचार) करना है, मन्त्रान्—मन्त्रों को, अप्रीयेत्—पढ़े, इति—जैसे, अथ—तो, अपीने—पटना है, कर्माणि—कर्मों को, कुर्वीत्येव—कर, इति—जैसे (साधना) है, अथ—तो, कुरुते—कर्म करता है, पुत्रान् च—और पुत्रों को, पशून् च—और पशुओं को, इच्छेय—चाहें,

परन्तु जो 'मन' को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहां तक मन की गति है, वही तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! मन से बढकर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(चौथा खंड)

ऋषि ने कहा, 'संकल्प' (Willing) मन से बड़ा है। मनुष्य जब संकल्प करता है, विचार का बीज मन में डालता है, तब मन उस संकल्प का बार-बार मनन करता है, मनन के बाद वह वाणी को प्रेरणा देता है, वाणी प्रेरणा पाकर नाम, अर्थात् शब्द का उच्चारण करती है। 'नाम' सम्पूर्ण कर्म-कांड की इकाई है, क्योंकि नाम में मन्त्र समा जाते हैं, शब्दों के समूह को ही तो मन्त्र कहते हैं, और मन्त्र में कर्म-कांड समा जाता है ॥१॥

इति—ऐसे (सोचता है), अथ—तत्पश्चात्, इच्छते—(उनकी) चाहना करता है, इमम् च—और इन (पृथिवी), लोकम्—लोक को, अमुम् च—और उन (द्युलोक) को, इच्छेय—चाहूँ, पहुँचूँ, अथ इच्छते—तो ही चाहता है, पहुँच जाता है, मन हि—मन ही, आत्मा—सतत गति (ज्ञान) करनेवाला हूँ, मन हि—मन ही, लोक—लोक (आधार, प्रतिष्ठा) है, मन हि—मन ही, ब्रह्म—ब्रह्म (बड़ा, श्रेष्ठ) है, मन उपास्व—मन की उपासना कर (शुभ मनन-चिन्तन कर), इति—यह (बताया) ॥१॥

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गत तत्रास्य यथा-
कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो
भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स य उपास्ते—अर्थ पूर्ववत्, अस्ति भगव मनस भूय—हे भगवन् ! मनसे भी बड़ा कुछ है, इति—यह (पूछा), मनस वा व भूय अस्ति—मन से भी बड़ा (बढ कर) है, इति—यह (देवापि ने कहा), तत् मे भगवान् ब्रवीतु इति—उसे मुझे आप बताइये यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥२॥

सकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वं सकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीर-
यति । तामुनाम्नीरयति । नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥

संकल्प—विचार, कर्तव्याकर्तव्य का विवेचन, वा व—ही, मनस भूयान्—मन से बढ कर है, यदा वं—जब, सकल्पयते—विवेचन, विचार

मन से लेकर नाम तक सबका एकमात्र आधार 'सकल्प' है, सकल्प ही इनका आत्मा है, सकल्प में ही ये निवास करते हैं । ब्रह्मांड तथा पिंड में सकल्प-ही-सकल्प दिखाई देता है, द्यु तथा पृथिवी में एक ही सकल्प दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों कैसे एक-दूसरे पर आश्रित हैं, आकाश तथा वायु में एक ही संकल्प काम कर रहा है, पानी और तेज में भी मानो सकल्प चल रहा है, उस सकल्प से मानो वर्षा होती है, वर्षा में जो सकल्प काम कर रहा है, उससे मानो अन्न होता है, अन्न में जो सकल्प चल रहा है उससे मानो प्राण होता है, प्राण के सकल्प से मन्त्र, मन्त्र के सकल्प से कर्म, कर्म के संकल्प से लोक, लोक के सकल्प से सब-कुछ चल रहा है । हे नारद ! विश्व में सब जगह सकल्प-ही-सकल्प है, इसलिये तू 'सकल्प' की उपासना कर ॥२॥

करता है, अय—तत्पञ्चात्, मनस्यति—मनन करता है, अय—तव ही, वाचम्—वाणी को, ईर्यति—(बोलने के लिए) प्रेरित करता है, ताम् उ—उम (वाणी) को ही, नाम्नि—नाम (शब्द-सज्ञा) में, ईर्यति—प्रेरित करता है, नाम्नि—नाम में, मन्त्रा—(कर्म-निर्देशक) वेद-मन्त्र, एकम् भवन्ति—एक ही जाते हैं, समा जाते हैं, मन्त्रेषु—वेद-मन्त्रों में, कर्माणि—कर्म (समा जाते हैं) ॥१॥

तानि ह वा एतानि सकल्पकायानानि संकल्पात्मकानि सकल्पे प्रतिष्ठितानि समवलृपता द्यावापृथिवी समकल्पेता वायुश्चाकाश च समकल्पन्तापश्च तेजश्च । तेषां सकल्प्यै वर्षं सकल्पते वर्षस्य सवलृप्या अन्नं सकल्पतेऽन्नस्य संवलृप्यै प्राणा सकल्पन्ते प्राणानां सकल्प्यै मन्त्रा सकल्पन्ते मन्त्राणां सवलृप्यै कर्माणि सकल्पन्ते कर्मणां सवलृप्यै लोक सकल्पते लोकस्य सवलृप्यै सर्वं सकल्पते । स एष सकल्प सकल्पमुपास्त्विति ॥२॥

तानि—वे (नाम में लेकर मन तक), ह वं—निश्चय ही, एतानि—ये, सकल्प + एकायानानि—सकल्प के एकमात्र आधार वाले हैं (एकमात्र सकल्प ही इनका आधार या निवास-स्थान है), सकल्पात्मकानि—वस्तुतः सकल्परूप ही हैं, सकल्पे—सकल्प में ही, प्रतिष्ठितानि—प्रतिष्ठा (स्थिति) वाले, स्थिर हैं, समवलृपताम्—सकल्प (ना) किया हुआ है (सकल्प पर आश्रित), द्यावा-पृथिवी—द्वलोक और पृथिवी लोक, समकल्पेताम्—सकल्प वाले (सकल्पाश्रित) हैं, वायु च आकाशम् च—वायु और आकाश, समकल्पत—सकल्पमय

जो संकल्प को ब्रह्म मान कर उसकी उपासना करता है, वह ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर, सकल्प के ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित लोक की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु सकल्प की जहाँ तक गति है, वही तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् । सकल्प से बढ कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है । नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥

(सकल्पाश्रित) ही है, आप च तेज च—जल और तेज (अग्नि), तेषाम्—उन (सब युक्तों आदि) की, सकल्प्यै—सकल्प (प्रतिष्ठा-स्थिति) के आश्रय (निमित्त) ने, वर्षम्—वर्षा, सकल्पते—समर्थ (सम्पन्न) होती है, वर्षस्य—वर्षा की, सकल्प्यै—समर्थता पर, अन्नम् सकल्पते—अन्न सम्पन्न (समर्थ) होता है, अन्नस्य सकल्प्यै—अन्न के सम्पन्न होने पर, प्राणा सकल्पन्ते—प्राण सम्पन्न (शक्तिशाली) होने हैं, प्राणानाम्—प्राणों की, सकल्प्यै—सज्जन होने पर, मन्त्रा—मन्त्र, वेदाध्ययन, सकल्पन्ते—सपन्न हो मक्ता है, मन्त्राणाम्—वेदाध्ययन की, सकल्प्यै—नामर्थ्य होने पर, कर्माणि—कर्तव्य कर्म, सकल्पन्ते—सज्जन होने हैं, कर्मणाम्—कर्मा की, सकल्प्यै—सम्पन्नता होने पर, लोक—लोक, जनता, सकल्पते—सकल्पमय होती है, लोकस्य—लोक (जनता) के सकल्प्यै—सकल्प (नामर्थ्य, सम्पन्नता) के आधार पर, सर्वम्—सब कुछ, नाग विज्व, सकल्पते—सम्पन्न हो रहा है, चल रहा है, स एष—वह ही यह, संकल्प—विचार, विवेचन, नामर्थ्य (का न्य) है, सकल्पम् उपास्त्व—(हे नारद) तू सकल्प (विचार) की उपासना (सम्यक् प्रयोग) कर, इति—यह (कहा) ॥२॥

स य सकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते कल्पान्वं न लोकान् ध्रुवान् ध्रुव प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठिनोऽव्ययमानानव्ययमानोऽभिसिध्यति यावत्सकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य सकल्प ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव सकल्पाद्भूय इति सकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥३॥

स य सकल्पम् ब्रह्म इति उपास्ते—ब्रह्म जो सकल्प (विचार, विवेचन) को ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) जानकर उपासना (उपयोग) करता है, कल्पान्—(अपने कर्मों के कारण पूर्व) निर्धारित या गंचित, वं—ही, स—वह (उपासक, सकल्प-कर्ता), लोकान्—लोकों (गोनियों-स्थितियों) को, ध्रुवान्—गुनिष्ठित, ध्रुव—स्वयं स्थिर-चित्त, प्रतिष्ठितान्—प्रतिष्ठा-प्राप्त (लोकों को), प्रतिष्ठिन—स्वयं भी स्थिर, अव्ययमानान्—व्यया (पीडा) ने रहित या

सप्तम प्रपाठक—(पांचवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'चित्त' (Feeling) संकल्प से बड़ा है । जब किसी विषय को 'चेतना' होती है, अनुभूति होती है, तभी संकल्प उठता है । संकल्प के बाद 'मन'-'वाणी'-'नाम'-'मन्त्र'-'कर्म' का चक्कर चल पड़ता है ॥१॥

संकल्प-मन-वाणी आदि सब का एकमात्र आधार चित्त है, अनुभूति है, चित्त ही इनका मानो आत्मा है, चित्त में ही इनका निवास है, इसीलिये भले ही कोई व्यक्ति 'बहुचिद्' हो, पंडित हो, अगर वह चित्त-रहित हो गया है, तो उसे ऐसे ही मानते हैं जैसे वह हो ही नहीं । यदि वह कुछ जानता था, या जानता है, तो क्या इस प्रकार अचित्त होता ? वह व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, न

पीडा न देनेवादे, अव्ययमान—स्वयं भी पीडा में रहित (स्वम्य), अभि-
सिद्धयति—निष्ठ कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, यावत् संकल्पम्य—जहातक,
जिनता मन्त्रं वा तत्राम्य ब्रवीतु इति—जयं पूर्ववत् ॥३॥

चित्तं वाचं सकल्पाद्भूयो यदा वै चेतयतेऽयं सकल्पयतेऽयं मनस्यत्ययं वाच-
मौरयति ताम् नाम्नौरयति नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥

चित्तम्—चेतना (ममज्ञदागी), वा व—तो, संकल्पाद्—संकल्प से;
भूय—बढ़कर है, यदा वै—जब ही, चेतयते—चेतता है, होजियार होता है,
अयं—नम्यञ्चान्, सकल्पयते—संकल्प (दृढ निश्चय) करता है, अयं मन-
स्यति—नव मनन करता है, अयं—नव, वाचम् ईरयति—वाणी को प्रेरित करता
है, ताम् उ—उम (वाणी) को भी, नाम्नि ईरयति—नाम (शब्द) में प्रेरित
करता है, नाम्नि मन्त्रा एकम् भवन्ति—नाम में मन्त्र एक हो जाते (नमा जाते)
हैं, मन्त्रेषु कर्माणि—और मन्त्रों में कर्म (नमा जाते हैं) ॥१॥

तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते
प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्ती-
त्येवंनमाहृष्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्यमचित्तं स्यादित्ययं
यद्यल्पविचित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते । चित्तं
ह्येवंयामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति ॥२॥

तानि ह वै—निश्चय ही वे (संकल्प में नाम तक) मंत्र, चित्तैकायनानि—
चित्त पर जाया (आश्रय) वादे, चित्तात्मानि—चित्त न्य (चेतना-मन्त्र),
चित्ते प्रतिष्ठितानि—चित्त में प्रतिष्ठित (स्थिति पानेवादे), तस्माद्—उम

होने के बराबर हैं । इसके विपरीत भले ही कोई व्यक्ति 'अल्पविद्' हो, थोड़ा जानता हो, अगर वह चित्त-वान् है, तो सब उसकी बात सुनते हैं । चित्त ही इनका एकमात्र आधार है, चित्त ही आत्मा है, चित्त ही प्रतिष्ठा है, हे नारद ! तू 'चित्त' की उपासना कर ॥२॥

जो चित्त को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर चित्त के ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित लोक की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु चित्त की जहा तक गति है वही तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! चित्त से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा है । नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥

काण्य से, अतएव, यद्यपि—चाहे, बहुविद्—बहुत जानने वाला भी, अचित्त (यदि) चित्त-(चेतना) शून्य, भवति—होता है (तो), न अयम् अस्ति—नहीं यह (होगे में) है, इति + एव—इस प्रकार ही, एनम्—इसको, आहु—कहते हैं, यत्—कि, जो, अयम्—यह, वेद—जानता (होता), यद् वा—अथवा, विद्वान्—जाननेवाला है (तो), न—नहीं, इत्यम्—इस प्रकार, अचित्त—चित्त-(चेतना) शून्य, स्याद्—होता, इति—ऐसा (कहते ह), अथ—और, यदि—अगर, अल्पविद्—थोड़ा जाननेवाला, चित्तवान्—चित्त (चेतना) वाला, भवति—होता है, तस्मै एव उत—उसकी ही, शुश्रूषन्ते—सुनना चाहते हैं, तेवा—परिचर्चा करते हैं, चित्तम् हि एव—क्योंकि चित्त ही, एषाम्—इन सब (नाम में मकल्प तक) का, एकायनम्—एकमात्र आधार है, चित्तम्—चेतना, आत्मा—स्वरूप है, चित्तम् प्रतिष्ठा—चित्त ही इनका आश्रय है, चित्तम् उपास्त्व (हे नारद) तू चित्त (चेतना) की उपासना कर (आश्रय ले), इति—यह (देवापि ने बताया) ॥२॥

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वं स लोकान् ध्रुवान् ध्रुव प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानव्ययमानोऽभिसिद्धयति । यावच्चित्तस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥३॥

स य—वह जो, चित्तम् ब्रह्म इति उपास्ते—चित्त ही ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) है ऐसा जान कर उपासना करता है (चेतन रहता है), चित्तान्—चेतना वाले (चित्त में युक्त), वं स लोकान् ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् जाने ॥३॥

सप्तम प्रपाठक—(छठा खंड)

ऋषि ने कहा 'ध्यान' (Concentration) चित्त से, अनुभूति में बड़ा है। अनुभूतिया अनेक होती हैं, ध्यान एक होता है—एक अनुभूति का होना ध्यान है। यह पृथिवी मानो ध्यान में लीन है, अन्तरिक्ष-द्यौ-जल-पर्वत-देव-मनुष्य—सभी मानो ध्यान-मग्न है। संसार के नर-नारियो में जो महत्ता को प्राप्त करते हैं, वे ध्यान के थोड़े-बहुत अंग से ही महत्त्व प्राप्त करते हैं। जो लोग 'अल्प' हैं, नुच्छ हैं, वे भी ध्यान के सहारे ही कलह करते हैं, चुगली करते हैं, एक-दूसरे की निन्दा करते हैं, जो लोग 'प्रभु' हैं, महान् हैं, वे भी ध्यान के थोड़े-बहुत अंग से ही प्रभुता प्राप्त करते हैं। हे नारद ! तू 'ध्यान' की उपासना कर ॥१॥

ध्यानं वाच चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष
ध्यायतीव द्यौर्व्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देव-
मनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणा महत्ता प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांशा
इवैव ते भवन्त्यय येऽल्पा कलहिन पिशुना उपवादिनस्तेऽय
ये प्रभवो ध्यानापादांशा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्त्वेति ॥१॥

ध्यानम्—चित्त की एकाग्रता, वा व—ही, चित्ताद् भूय—चित्त में बढ़कर है, ध्यायति इव—मानो ध्यान कर रही है, पृथिवी—पृथिवी, ध्यायति इव—मानो ध्यान-मग्न है, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष, ध्यायति इव द्यौ—मानो ब्रह्मलोक ध्यान कर रही है, ध्यायन्ति इव आप—मानो जल भी ध्यानमग्न है, ध्यायन्ति इव पर्वता—मानो पर्वत भी ध्यान-मग्न है, ध्यायन्ति इव देव-मनुष्या—देव और मनुष्य या देवों के नमान (विद्वान्) मनुष्य मानो ध्यानमग्न हैं (क्योंकि पृथिवी आदि सब एक-रूप हैं, इनमें विधिपता नहीं है), तस्मात्—अतएव, ये—जो, इह—यहां, इम नमार मे, मनुष्याणाम्—मनुष्यों में में (कोई), महत्ताम्—अच्छपन को, प्रतिष्ठा को, प्राप्नुवन्ति—प्राप्त करने हैं, ध्यान + आपाद + अदा—ध्यान-संपत्ति के कुछ अंगवाले, कुछ-न-कुछ ध्यान (एकाग्रता) वाते, इव—के नमान, एव—ही, ते—वे (महान् मनुष्य), भवन्ति—होते हैं, अय—और, ये—जो (तो), अल्पा—नुच्छ, छोटे (होते हैं), कलहिन—झगडाळू, पिशुना—परोक्ष में निन्दा करनेवाले, उपवादिन—समीप में (मुट पर, प्रत्यक्ष) निन्दा करनेवाले, ते—वे (होते हैं), अय ये—और जो, प्रभव—समर्थ, शासक है, ध्यानापादांशा इव—ध्यान (एकाग्रता)

जो ध्यान को ब्रह्म मानकर उसकी उपामना करता है वह जहाँ तक ध्यान की गति है वहीं तक निर्वाण गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! ध्यान से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उमका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(सातवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'विज्ञान' ध्यान से बड़ा है। अनेकों में एक अनुभूति को ध्यान कहते हैं, परन्तु वह अनुभूति अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। तभी पृष्ठ खंड में कहा कि ध्यान से हम 'अल्प', अर्थात् छोटे और 'प्रभु', अर्थात् बड़े दोनों हो सकते हैं। विज्ञान की सहायता से, अल्प (छोटा) होने के स्थान में प्रभु (बड़ा)

के कुछ-कुछ अंग वाग्ने के ममान, एव—ही, ते—वे (प्रभु), नवन्ति—होने हैं, ध्यानम् उपास्व—(हे नारद) तू ध्यान की उपामना कर (चित्त-वृत्तियों को एकाग्र कर), इति—यह (देवर्षि ने उपदेश दिया) ॥१॥

न यो ध्यान ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गत तत्राम्य ययाकाम-
चारी भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्मि भगवो ध्यानाद्भूय
इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्मीति तस्मै भगवान्प्रवोत्विति ॥२॥

न य—वह जो, ध्यानम्—चित्त की एकाग्रता को, ब्रह्म—ब्रह्म (बड़ा, श्रेष्ठ), इति—ऐसा जान कर, उपास्ते—उपामना करना है, यावद् ध्यानस्य .
ब्रवीतु इति—अर्थ प्रवंचन ॥२॥

विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेदं
नामवेदभायवर्णं चतुर्यमिनिहामपुराण पञ्चम वेदाना वेद
पित्र्यं गाँधि देव निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या
भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या मर्षदेवजनविद्या द्विव च पृथिवीं
च वायुं चाकाश चापन्न तेजश्च देवाँश्च मनुष्याँश्च पद्भूँश्च
वयाँस्मि च नृणवल्मपीञ्छुत्रापदान्प्राक्पितृपिपीलिक धर्म चाधर्म
च मन्य चानृतं च सायु चासायु च हृदयर्जं चाहृदयर्जं चान्न च
ग्म चेम च लोकसमु च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्तेति ॥१॥

विज्ञानम्—विज्ञान (विजिज्ञा—गह्राई में जान), वा व—ताँ, ध्यानाद्
भूय—ध्यान में बढ़कर है, विज्ञानेन—विज्ञान में, एव—ही, ऋग्वेदम् विजा-
नाति—ऋग्वेद के मर्म को जान नेता है, यजुर्वेदम् अहृदयर्जम् च—अर्थ
पूर्वञ्च, अन्नम् च—और अन्न को, रमम् च—ग्म (न्याय, आनन्द) को, इमम्

होने के ध्यान को मनुष्य अपना लेता है । विज्ञानद्वारा ही ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-आथर्वण आदि, द्यु-पृथिवी-वायु-आकाश आदि, धर्म-अधर्म-सत्य-अनृत आदि का ज्ञान होता है, इसलिये हे नारद ! तू 'विज्ञान' की उपासना कर ॥१॥

जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह विज्ञान तथा ज्ञान दोनों लोको की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु विज्ञान की जहा तक गति है वही तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! विज्ञान से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(आठवा खंड)

ऋषि ने कहा, 'बल' विज्ञान से बड़ा है । विज्ञान तो मानसिक है, बल शारीरिक-मानसिक-आत्मिक सभी प्रकार का है । एक बल-

लोकम्—इस पृथिवी लोक को या इस जन्म को, अमुम् च—और उस द्युलोक को या उस पर-जन्म को, विज्ञानेन एव विजानाति—विज्ञान से ही जानता है, विज्ञानम् उपास्व—तू विज्ञान की उपासना कर (विज्ञानी बन), इति—यह (देवर्षि ने उपदेश दिया) ॥१॥

स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वं स लोकाञ्जानवतो-
ऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति
यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति
विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स. य. विज्ञानम् ब्रह्म इति उपास्ते—वह जो विज्ञान को ब्रह्म (बड़ा, श्रेष्ठ) जानकर उपासना (उपासन) करता है, विज्ञानवत—विज्ञान से युक्त, वैज्ञानिक, वं—ही, स—वह (विज्ञानी), लोकान्—लोको को या विद्वान्-जनो को, ज्ञानवत—(और) ज्ञानी (जनो) को, अभिसिध्यति—सिद्ध कर लेता है, यथा मे कर लेता है, प्रभावित करता है, यावद् विज्ञानस्य ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

बल वाव विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शत विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते
स यदा बलो भवत्यथोत्याता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति
परिचरन्नूपसता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता
भवति घोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति ॥१॥

वान् सौ विज्ञानवानो को कपा देता है । विज्ञानवान् जब बलवान् होता है, तब कुछ करने को उठ खडा होता है, जब उठ खडा होता है, तब किसी गुरु की सेवा में पहुँचता है, गुरु-सेवा से वह गुरु के निकट पहुँच जाता है, उसका प्रिय हो जाता है, फिर उसे गुरु-प्रसाद मिलता है जिससे वह तत्त्व-ज्ञान का 'द्रष्टा', 'श्रोता', 'मन्ता', 'बोद्धा', 'कर्ता', और 'विज्ञाता' हो जाता है ॥१॥

बल से ही पृथिवी ठहरी हुई है, बल से आकाश, बल से द्यु-लोक, बल से पर्वत, बल से देव और मनुष्य, बल से पशु-पक्षी-तृण-वनस्पति-इन्द्रापद-कीट-पतंग-पिपीलिका ठहरे हुए हैं । भगवान् के नियम-रूपी बल से सब लोक अपनी मर्यादा में स्थित हैं । हे नारद ! तू 'बल' की उपासना कर ॥२॥

बलम्—बल (गारीरिक-मानसिक-आत्मिक), शक्ति, वा ब—तो, विज्ञानात्—विशिष्ट (गहरे) ज्ञान से, भूय—बढ़कर है, अपि ह—निश्चय से, शतम्—सौ, विज्ञानवताम्—विज्ञानियों के, (शतम् विज्ञानवताम्—सैकड़ों विज्ञानियों को), एक—इकला, बलवान्—ताकतवर, आकम्पयते—कपा देता है, स—वह (मनुष्य), यदा—जब, बली—बलवान्, भवति—होता है, अय—तो, उत्थाता—उठनेवाला, उन्नत होनेवाला, प्रगति करनेवाला, भवति—होता है, उत्तिष्ठन्—उठा (उन्नत) हुआ, परिचरिता—परिचर्या (गुरु की सेवा) करनेवाला, भवति—होता है, परिचरन्—(गुरु की) सेवा करनेवाला, उपसत्ता—(शिक्षा के लिए गुरु के) पास बैठनेवाला, उपनीत, विद्या-धिकारी, गुरु का स्नेह-पात्र, भवति—हो जाता है, उपसीदन्—पाम बैठा हुआ, स्नेह-पात्र बना, द्रष्टा—ज्ञाता, भवति—हो जाता है, श्रोता—गुरु-उपदेश या शास्त्र का सुननेवाला, भवति—होता है, मन्ता भवति—मनन करनेवाला, विचारक होता है, बोद्धा भवति—जानी हो जाता है, कर्ता भवति—(ज्ञान पूर्वक) कर्म करनेवाला हो जाता है, विज्ञाता भवति—(अन्त में) विज्ञानी हो जाता है ॥१॥

बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्ष बलेन द्यौर्बलेन पर्वता
बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयोसि च तृणवनस्पतय
इन्द्रापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिक बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्त्विति ॥२॥

बलेन वै—बल से ही, पृथिवी तिष्ठति—पृथ्वी स्थित है, बलेन अन्त-रिक्षम्—बल में अन्तरिक्ष, बलेन द्यौ—बल से द्युलोक, बलेन पर्वता—बल

जो बल को ब्रह्म मानकर उसकी उपामना करता है, वह बल की जहाँ तक गति है वहीं तक निर्वाण गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! बल से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥

सप्तम प्रपाठक—(नौवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'अन्न' बल से बड़ा है। इसीलिए अगर कोई दम रात तक कुछ न खाये, उसके बाद अगर जीता रहे, तो वह 'अद्रष्टा'- 'अश्रोता'- 'अमन्ता'- 'अबोद्धा'- 'अकर्ता'- 'अविज्ञाता' हो जाता है—उसका मन काम करना छोड़ देता है, पर जब उसे अन्न प्राप्त हो जाता है, तब वह फिर से देखने, सुनने, मानने, जानने, काम करने और नमस्कार करने वाला बन जाता है। हे नारद ! तू 'अन्न' की उपासना कर ॥१॥

ने पर्वत, बलेन देव-मनुष्या—बल से देवता और मनुष्य, बलेन—बल से, पत्रं च उपास्व इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

न यो बलं ब्रह्मेण्युपाले यावद्बलस्य गत तत्रास्य ययाकाम-
त्रारो भवति यो बलं ब्रह्मेण्युपालेऽस्ति भगवो बलाद्भूय
इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तस्मै भगवान्प्रवृत्तिविति ॥३॥

न य बलम् . ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

अन्न वाव बलाद् भूयस्तस्माद्यद्यपि द्दशरात्रांश्चिन्त्याद्यद्य ह जीवेद्यवाऽद्रष्टा-
श्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाना भवन्त्ययान्मन्त्याऽप्ये द्रष्टा भवति श्रोता
भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवन्त्यन्नमुपास्विति ॥१॥

अन्नम्—अन्न, वा व—तो ही, बलाद् भूय—बल से बढ़कर है, तस्माद्
—अनएव, यद्यपि—अगर, द्दशरात्रां—दस गत (दिन) तक, न—नहीं,
अश्रोतवान्—मौज्जुन करे, यदि उ ह—नव भी अगर, जीवेत्—जीना रहे,
अयवा—तो, या, अद्रष्टा—न देख सकनेवाला, अश्रोता—न सुननेवाला,
अमन्ता—गनन करने में असमर्थ, अबोद्धा—न ज्ञान सकनेवाला, अकर्ता—
कर्म करने में अक्षम, अविज्ञाना—अविज्ञानी, भवति—हो जाता है (अन्न
के अभाव में सब इन्द्रिया क्षीण-दुर्बल हो जाती है), अय—इसके बाद, अन्नस्य—
अन्न के, धार्ये—प्राप्त होने पर (मौज्जुन करने पर), द्रष्टा भवति उपास्व
इति—अर्थ पूर्ववत् ॥१॥

जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह अन्न और पान के लोको को मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु अन्न को जहा तक गति है वही तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! अन्न से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा है । नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक--(दसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'जल' अन्न से बड़े है । तभी जब वृष्टि अच्छी नहीं होती, तो प्राण यह सोचकर दु खी होते है कि इस बार अन्न थोड़ा होगा, और जब अच्छी वृष्टि होती है, तो प्राण यह सोचकर आनन्द मनाते है कि इस बार अन्न बहुत होगा । जल ही मानो मूर्त-

स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान्पानवतोऽभिसिध्यति
यावदन्नस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
भगवोऽन्नाद्भूय इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स य अन्नम् ब्रह्म इति उपास्ते—वह जो अन्न को ब्रह्म (बड़ा) जानकर उपासना (अन्न-भोग) करता है, अन्नवत—अन्नवाले, अन्न से भरे-पूरे, वै—ही, स—वह (उपासक), लोकान्—लोको को, देश को, जन्म को, पानवत—(पीने के) पानीवाले, जल की प्रचुरता वाले (लोको को), अभिसिध्यति—सिद्ध कर लेता है, प्राप्त होता है, यावद् अन्नस्य ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

आपो वावान्नाद्भूयस्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्न
कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिन प्राणा भवन्त्यन्न
बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येय पृथिवी यदन्तरिक्ष यद्
द्यौर्यत्पर्वता यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतय
श्चापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्वेति ॥१॥

आप—जल, वा व—तो, ही, अन्नाद् भूयस्य—अन्न से बढ़कर है, तस्मात्—अतएव, यदा—जब, सुवृष्टि—अच्छी (प्रचुर) वर्षा, न भवति—नहीं होती (तो), व्याधीयन्ते—दु ख-ग्रस्त हो जाते ह, चिन्तित होते हैं, प्राणा—श्वास-प्रश्वास, इन्द्रिया, जीवन-शक्ति, अन्नम्—अन्न, कनीय—थोड़ा, भविष्यति—होगा, इति—यह (सोचकर), अथ—और, यदा सुवृष्टि भवति—जब अच्छी वर्षा हो जाती है, आनन्दिन—आनन्द से युक्त, प्रसन्न, प्राणा-

रूप धारण करके हमारे सामने खड़े हैं—ये पृथिवी, आकाश, द्यौ, ये पर्वत, ये देव और मनुष्य, ये पशु-पक्षी-तृण-वनस्पति-श्वापद-कीट-पतंग-पिपीलिका—ये सब मूर्त-रूप धारण किये मानो जल ही है। है नारद ! तू 'जल' की उपासना कर ॥१॥

जो जल को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह सब कामनाओं को पा जाता है, तृप्त हो जाता है, परन्तु जल की जहाँ तक गति है वही तक वह निर्वाच्य गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् 'जल से बढकर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'तेज' जल से बड़ा है। यह तेज ही जब वायु को साथ लेकर आकाश को तपाता है तब सब कह उठते हैं, सूखा पड़

भवन्ति—प्राण ही जाते हैं, अन्नम् बहु भविष्यति—अन्न बहुत होगा, इति—यह (नोचकर), आप एव—जल ही, इमा—ये, मूर्ता—मूर्तिधारी, प्रत्यक्ष, नादात्, या—जो, इयम्—यह, पृथिवी—पृथिवी, यद् अन्तरिक्षम् अपः उपास्व इति—अर्थ पूर्ववत् ॥१॥

स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामान् तृप्तिमान् भवति यावदपा गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्व्यो भूय इत्यन्व्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

स य—वह जो, अप—जलो को, ब्रह्म इति उपास्ते—ब्रह्म (बड़ा, श्रेष्ठ) जानकर उपासना करता है (वह), आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, सर्वान्—सारे, कामान्—कामनाओं को, भोगो को, तृप्तिमान्—मदा तृप्त, भवति—होता है, गृह्णा है, यावद्—जहातक, अपाम्—जलो को, गतम् तत्र ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

तेजो वावाऽन्व्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशमभितपति तदाहुर्निगोचति नितपति वरिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाऽथाप नृजते तदेतद्दूर्ध्वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युद्भिराह्लादाश्चरन्ति । तन्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वरिष्यति वा इति ।

तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाऽथाप सृजते तेज उपास्त्विति ॥१॥

तेज—तेज (अग्नि), वा व—नो ही, अद्वय—जलो से, भूय—

रहा है, तपिश बढ़ रही है, अवश्य बरसेगा। तेज पहले अपने करतब दिखलाकर जल की सृष्टि करता है। तेज ही ऊपर तिरछी विजलियों के साथ गर्जनाए करता हुआ चलता है। यह देखकर लोग कह उठते हैं, चमक रहा है, गरज रहा है, अब बरसेगा—यह तेज ही अपना रूप प्रकट कर फिर जल की सृष्टि करता है। हे नारद ! तू 'तेज' की उपासना कर ॥१॥

जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्वयं तेजस्वी हो जाता है, तेजवान्-प्रकाशवान्-अन्धकाररहित लोको की मानो वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु तेज की जहा तक गति है वहाँ तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या

बढ़कर है, तद् वै एतद्—वह (तेज-अग्नि) ही, वायुम्—वायु को, आगृह्य—रोक कर, पकडकर, आकाशम्—आकाश को, अभितपति—तपाता है, तद्—तो, तव, आहु—(लोग) कहते हैं, निशोचति—गरमा रहा है, नितपति—खूब तप रहा है, वर्षिष्यति—वर्षा होगी, वै—निश्चय से, इति—ऐसा (कहते हैं), तेज एव—तेज ही, तत्—उसको, पूर्वम्—पहले, दर्शयित्वा—दिखला कर, प्रगट कर, अथ—वाद में, अप—जलो को, सृजते—उत्पन्न करता है, तद् एतद्—वह ही यह (तेज), ऊर्ध्वाभि—ऊपर होनेवाली, च—और, तिर-श्चीभि च—और तिरछी (अगल-वगल में होनेवाली), विद्युद्भि—विजलियों से, आह्लादा—विजली की कड़क, चरन्ति—चलते हैं, उत्पन्न होते हैं, तस्मात्—उस कारण से (उसे देखकर), आहु—(लोग) कहते हैं, विद्योतते—विजली चमक रही है, स्तनयति—वादल गरज रहा है, वर्षिष्यति—वर्षा होगी, वै—निश्चय से, इति—ऐसे (कहते हैं), तेज एव—तेज ही, तत्—उस (वर्षा-स्थिति) को, दर्शयित्वा—दिखला कर, प्रगट कर, अथ अप सृजते—वाद में जलो को उत्पन्न करता है, तेज—तेज को (की), उपास्व—(हे नारद) तू उपासना (उचित-उपयोग) कर, इति—यह (उपदेश देवपि सन-त्कुमार ने दिया) ॥१॥

स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतोऽ-
पहततमस्कानभिसिद्धयति यावत्तेजसो गत तत्रास्य
यथाकामचरो भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो
भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्म भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स. य—वह जो, तेज ब्रह्म इति उपास्ते—तेज को ब्रह्म (बडा) जानकर उपासना करता है, तेजस्वी—तेज सम्पन्न, वै—निश्चय से, स—वह (हो

भगवन् । तेज से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(वारहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'आकाश' तेज से बड़ा है । आकाश तेज का आश्रय स्थान जो ठहरा । आकाश में ही सूर्य और चन्द्र ये दोनो हैं, आकाश में ही विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि है । आकाश से पुकारा जाता है, आकाश से सुना जाता है, आकाश से उत्तर दिया जाता है, आकाश में रमण होता है या नहीं होता, आकाश में पैदा होते हैं, अकुर आकाश की तरफ फूटते हैं । हे नारद ! तू 'आकाश' की उपासना कर ॥१॥

जाता है), तेजस्वत—तेज से मपन्न (तेज प्रधान), लोकान्—लोकों को, भास्वत—दीप्ति (प्रकाश) में युक्त, अपहततमस्कान्—अवकार में रहित (लोकों को), अभिसिद्धचति—सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है, यावत् तेजस (तेज का) ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्रमसावभौ विद्युन्नक्षत्राण्य-
निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत
आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपास्वेति ॥१॥

आकाश—आकाश, वा व—ही तो, तेजस—तेज में, भूयान्—बढ़ कर है, आकाशे वै—आकाश में ही, सूर्याचन्द्रमसौ—सूर्य और चन्द्र, उभौ—दोनों, विद्युत्—विजली, नक्षत्राणि—नक्षत्र, अग्नि—अग्नि (तेज) है, आकाशेन—आकाश (के माध्यम) में, आह्वयति—बुलाता है, आकाशेन—आकाश (के माध्यम) में, शृणोति—सुनता है, आकाशेन—आकाश (के माध्यम) से, प्रतिशृणोति—प्रत्युत्तर सुनता है, आकाशे—आकाश में, रमते—रमण (नीटा-खेलकूद) करना है, या आकाशे रमते—आकाश में जी लगता है, आकाशे—(उत्पात में युक्त) आकाश में, न—नहीं, रमते—(मन) लगता है, आकाशे—आकाश (भावकाश-स्थान) में, जायते—(प्राणी) उत्पन्न होता है, आकाशम् अभि—आकाश की ओर, जायते—(अकुर) उत्पन्न होता है, आकाशम्—आकाश को (की), उपास्व—(हे नारद) तू उपासना कर, इति—यह (मनत्कुमार ने बताया) ॥१॥

जो आकाश को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह प्रकाश वाले और आकाश वाले, खुले, बाधा-रहित, विशाल लोको की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु आकाश की जहाँ तक गति है वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! आकाश से बढकर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'स्मृति' आकाश से बडी है। आकाश में तो शब्द आता है और चला जाता है, स्मृति में तो शब्द स्थिर होकर बैठ जाता है। अगर किसी स्थान पर अनेक व्यक्ति आकर बैठ जाय, स्मरण-शक्ति किसी में न हो, तो पास-पास बैठे हुए भी वे एक-दूसरे

स य आकाश ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वै स लोकान्प्रकाश-
वतोऽसवाधानुरुगायवतोऽभिसिद्धयति । यावदाकाशस्य गत
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाश ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव
आकाशाद्भूय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स य —वह जो, आकाशम्—आकाश को, ब्रह्म इति—ब्रह्म (बडा, श्रेष्ठ) जानकर, उपास्ते—उपामना करता है, आकाशवत—आकाश (अवकाश) वाले, वै—निश्चय से, स—वह (उपामक), लोकान्—लोको को, प्रकाश-वत—प्रकाश (ने युक्त) वाले, असवाधान्—रूकावट (बाधा) से रहित, उरुगायवत.—बहुत विस्तारवाले, बहुत बल-समूह वाले (लोको को), अभि-सिद्धयति—निद्र (प्राप्त) कर लेता है, यावद् आकाशस्य ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्नस्मरन्तो नैव ते कचन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन् । यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून् स्मरमुपास्वेति ॥१॥

स्मर—स्मृति (याददागत), वा व—ही तो, आकाशाद् भूय—आकाश से भी बढकर है, यद्यपि—चाहे, बहव—बहुत से मनुष्य, आसीरन्—बैठ हों, अस्मरन्त—न स्मरण करते हुए, वाद न जाने पर, न एव—नहीं ही, ते—वे (मनुष्य), कचन—किसी (की बात) को, शृणुयु—सुन सकेंगे, न मन्वीरन्—न मनन करेंगे, न विजानीरन्—न जान पायेंगे, यदा वा व—जब

की बात न सुन सकेंगे, न जान सकेंगे, न समझ सकेंगे। हां, अगर उनकी स्मरण-शक्ति लौट आये, तो वे एक-दूसरे की बात सुन सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। प्राणी स्मृति-शक्ति द्वारा ही पुत्रों को, पशुओं को पहचानता है। हे नारद ! तू 'स्मृति' की उपासना कर ॥१॥

जो 'स्मृति' को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्मृति की जहाँ तक गति है वहीं तक निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! स्मृति से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक--(चौदहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'आशा' स्मृति से बड़ी है। स्मृति का 'भूत' से सम्बन्ध है, आशा स्मृति को साथ लेकर 'भविष्यत्' से सम्बन्ध जोड़ती है। आशा से प्रदीप्त होकर ही स्मृति मन्त्रों का स्मरण करती है, आशा से ही मनुष्य कर्म करता है, आशा से ही पुत्र-पशु, इस लोक

ही तो, ते—त्रे, स्मरेयु—याद करेंगे, अय—तो, शृणुयु—(एक-दूसरे की वान को) मुनेगे, अय मन्वीरन्—और मनन (विचार) करेंगे, अय विजानोरन्—और जानेगे, स्मरेण वं—स्मृति में ही, पुत्रान्—पुत्रों को, विजानाति—जानना-पहचानना है, स्मरेण—स्मृति में, पशून्—पशुओं को (जानता है), म्मग्म्—स्मृति-शक्ति को (की), उपास्त्व—तू उपासना कर, इति—यह (बनाया) ॥१॥

स य स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गत तत्रास्य यथाकामचारी भवति य स्मर ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव स्मराद्भूय इति स्मराद्वाव भूयोऽन्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स य—वह जो, स्मरम्—स्मरण-शक्ति को, ब्रह्म इति—ब्रह्म (बड़ा, श्रेष्ठ) जानकर, उपास्ते—उपासना करना है (उमें धीण नहीं होने देता), यावन् स्मरस्य (स्मृति का) ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

आशा वाव स्मराद्भूयस्याशोद्धो वं स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्राँश्च पशूँश्चेच्छत इम च लोकमसु चेच्छत आशामुपास्वेति ॥१॥

आशा—अप्राप्त वस्तु की भविष्य में प्राप्ति की चाहना (उम्मेद), वा व—तां, स्मराद्—स्मृति में भी, भूयसी—बढ़ कर, बड़ी है, आशा-इदं—आशा ने प्रदीप्त, वं—निश्चय में, स्मर—स्मृति, मन्त्रान्—वेद-मन्त्रों को

उस लोक की इच्छा करता है । हे नारद ! तू 'आशा' की उपासना कर ॥१॥

जो 'आशा' को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से भी बढकर पूर्ण होती हैं, उसके सब आशीर्वाद अमोघ होते हैं, फलते हैं, परन्तु जहाँ तक आशा की गति है वही तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! आशा से बढकर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है । नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'प्राण' आशा से बडा है । आशा भी तो प्राण के लिये—जीवन के लिये—ही होती है । जिस प्रकार अरे चक्र की

(का), अघीते—अध्ययन करता है, कर्माणि कुर्वते—कर्म करता है, पुत्रान् च—और पुत्रों को, पशून् च—और पशुओं को, इच्छते—आशा करता है, चाहता करता है, इमम् च लोकम्—इम (पृथिवी) लोक को, इम जन्म को, अमुम् च—और उम (द्युलोक) को, पर-जन्म को, इच्छते—चाहता है (आशा करता है), आशाम्—आशा को, उपास्व—तू उपासना कर (उसकी पूति के लिए प्रयत्न कर), इति—यह बताया ॥१॥

स य आशा ब्रह्मेत्युपास्त आशयाऽस्य सर्वे कामा समृद्धचन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति । यावदाशया गत तत्रास्य यथाकाम-चारो भवति य आशा ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आशया भूय इत्याशया वाक् भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स य—वह जो, आशाम्—आशा को, ब्रह्म इति—ब्रह्म (बडा) जान कर, उपास्ते—उपासना करता है, आशया—(इसी) आशा से, अस्य—इस (उपामक) के, सर्वे कामा—सारी कामनाएँ (अभिलाषाएँ), समृद्धचन्ति—समृद्ध (पूर्ण) होती हैं, अमोघा—सफल, ह—अवश्य, अस्य—इसके, आशिष—आशीर्वाद, भवन्ति—होते हैं, यावद् आशया (आशा का) ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

प्राणो वा आशया भूयान्यया वा अरा नाभौ समर्पिता एव-मस्मिन् प्राणे सर्वे समर्पित प्राण प्राणेन याति प्राण प्राण ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण स्वसा प्राण आचार्य प्राणो ब्राह्मण ॥१॥

नाभि में अर्पित होते हैं, इसी प्रकार 'नाम' से लेकर 'आशा' तक सब अरे प्राण-रूपी चक्र में समर्पित हैं। सब-कुछ प्राण के सहारे चल रहा है, प्राण को लक्ष्य में रखकर चल रहा है, प्राण के लिये चल रहा है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता है, प्राण भगिनी है, प्राण आचार्य है, प्राण ब्राह्मण है ॥१॥

अगर कोई जीवित पिता को, माता को, भाई को, बहिन को, आचार्य को, ब्राह्मण को—कुछ अनुचित-सा भी कह दे तो लोग कहते हैं, धिक्कार है तुझे 'तू 'पितृहा' है, 'मातृहा', 'भ्रातृहा', 'स्वसृहा', 'आचार्यहा', 'ब्राह्मणहा' है ॥२॥

प्राण—प्राण, जीवन, स्वयं जीवात्मा, वै—निश्चय ही, आशाया—आशा में, भूयान्—बढ़कर है, यथा वै—जैसे, अरा—अरे, नाभौ—(पहिये की) नाभि में, समर्पिता—मलग्न, पिरोये हुए होते हैं, एवम्—इस प्रकार, अस्मिन्—इस, प्राणे—प्राण में, सर्वम्—सब (नाम से आशा तक), सम-पितृम्—सम्बद्ध है, प्राण—श्वास-प्रश्वास, प्राणेन—प्राण (जीवात्मा) से, याति—गति करता है, प्राण—आत्मा, प्राणम्—श्वाम-प्रश्वास को, ददाति देता है, प्राणाय—प्राण (स्वयं आत्मा) के लिए, ददाति—देता है, प्राण—प्राण, ह—निश्चय में, पिता—पिता है, प्राण माता—प्राण (के होने पर) ही माता, प्राण भ्राता—प्राण ही भाई, प्राण स्वसा—प्राण ही बहिन, प्राण आचार्य—प्राण ही आचार्य, प्राण ब्राह्मण—प्राण (होने पर) ही ब्राह्मण होता है ॥१॥

स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्भूनामिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्येवैनमाहु पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥२॥

स—वह, यदि—अगर, पितरम् वा—(अपने) पिता को, मातरम् वा—या माता को, भ्रातरम् वा—या भाई को, स्वसारम् वा—या बहिन को, आचार्यम् वा—या (अपने) आचार्य को, ब्राह्मणम् वा—या (किमी) ब्राह्मण को, किञ्चिद्—कुछ, भूनाम् इव—अधिक अनुचित, प्रत्याह (घृष्टता से) जवाब देता है (तो), धिक्—धिक्कार, त्वा—तुझ को, अस्तु—इति—एव + एनम्—हो, इस प्रकार ही इस (प्रतिकूल-भापी) को, आहु—(लोग) कहते हैं, पितृहा—पितृ-घाती, वै—निश्चयपूर्वक, त्वम् असि—तू है, मातृहा वै त्वम् असि—तू माता का हत्यारा है, भ्रातृहा वै त्वम् असि—निश्चय ही भाई

परन्तु अगर प्राण निकलने के बाद इन्हे शरीर-सहित कोई अग्नि में भस्म कर दे, और शूल से उलट-पलट करे, तो कोई नहीं कहता कि तू 'पितृहा'-'मातृहा'-'भ्रातृहा'-'स्वसृहा'-'आचार्यहा'-'ब्राह्मणहा' है ॥३॥

प्राण ही तो यह सब-कुछ है। जो इस प्रकार देखता है, इस प्रकार मानता है, इस प्रकार जानता है—'नाम' से प्रारम्भ कर 'प्राण' तक पहुँच जाता है, उसे 'अतिवादी' कहते हैं, वह आगे-ही-आगे बढ़ रहा है, कहीं अटकता नहीं, जहाँ पहुँचता है उससे आगे की बात करने लगता है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि तू तो 'अतिवादी' है,

का घातक तू है, स्वसृहा वै त्वम् असि—तू भगिनी-घातक है, आचार्यहा वै त्वम् असि—तू निश्चय से (अपने) आचार्य का हत्यारा है, ब्राह्मणहा वै त्वम् असि—तू ब्राह्मणघाती है, इति—इस प्रकार (कहते हैं) ॥२॥

अथ यद्वप्येनानुत्क्रान्तप्राणान् शूलेन समास व्यतिष देहैर्ब्रह्मैव
ब्रूयु पितृहाऽसीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृहाऽसीति न
स्वसृहाऽसीति नाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति ॥३॥

अथ—और, यदि—अगर, अपि—भी, एनान्—इन (पिता आदि) को, उत्क्रान्त-प्राणान्—जिनके प्राण निकल गये हैं, प्राण-शून्य, मृत, शूलेन—(गर्म) शूल (सूली, काण्टा) से, समासम्—इकट्ठा ही, व्यतिषम्—उलट-पुलट कर, थोड़ा-थोड़ा, देहेत्—जला देवे, न एव एनम्—नहीं ही इसको, ब्रूयु—कहेंगे, पितृहा असि इति—तू पितृ-घाती है, न मातृहा असि इति—न ही तू माता का हत्यारा है, न भ्रातृहा असि इति—न ही तू भ्रातृ-घाती है, न स्वसृहा असि इति—न ही तू भगिनीघातक है, न आचार्यहा असि इति—न ही तू आचार्य का हत्यारा है, न ब्राह्मणहा असि—न ही तू ब्राह्मण का हत्यारा है, इति—ऐसे (कहेंगे) ॥३॥

प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति । स वा एष एव पश्यन्नेव मन्वान एव विजा-
नन्नतिवादी भवति त चेद्ब्रूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापह्नुवीत ॥४॥

प्राण—प्राण (के होने पर), हि—क्योंकि, एव—ही, एतानि—ये, सर्वाणि—सब (पिता आदि रूप), भवति—होता है (प्राण के चलने या जीवात्मा के होने पर ही ये सब सम्बन्ध सभव होते हैं), स वै एष—वह यह, एवम् पश्यन्—इस प्रकार देखता हुआ, एवम् मन्वान—इस प्रकार मनन-चिन्तन करता हुआ, एवम् विजानन्—इस प्रकार विजाता, अतिवादी—पहुँच से परे या आगे की बात करनेवाला, भवति—हो जाता है, तम्—उस (अतिवादी) को,

बहुत बातें करता है, वकवादी है, तो उसे यही उत्तर दे कि मैं आगे-ही-आगे बढ़ना चाहता हूँ—इस दृष्टि में 'अतिवादी' हूँ, इस बात को छिपाता नहीं हूँ, हाँ, वकवादी होने के कारण 'अतिवादी' नहीं हूँ ॥४॥

सप्तम प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

ऋषि ने कहा, यथार्थ में 'अतिवादी' तो वह है जो आगे-ही-आगे बढ़ते हुए 'सत्य' का 'अतिवादी' बन जाय। नारद ने कहा, तो भगवन् ! मुझे 'सत्य' से 'अतिवादी' बना दीजिये। ऋषि ने कहा, तुझे सत्य के ही जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन् ! मुझे 'सत्य' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'सत्य' वही बोलता है जिसे 'ज्ञान' होता है जिसे 'ज्ञान' नहीं होता वह 'सत्य' नहीं बोलता, इसलिये तुझे 'सत्य' के

चेद्—अगर, ब्रूयु—कहे (कि), अतिवादी—इनमें आगे की बात कहनेवाला
असि—है, इति—ऐसे (तां), अतिवादी अस्मि—मैं अनिवादी (इनमें आगे की बात कहनेवाला) हूँ, इति—यह, ब्रूयात्—कहे, स्वीकार कर ले, न—
नहीं अपह्नुवीत—छिपावे, इनकार करे ॥४॥

एष तु वा अतिवदति य सत्येनातिवदति । सोऽह भगव मत्येनातिवदा-

नोति । सत्य त्वेव विजिज्ञामितव्यमिति । मन्य भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

एष तु—यह तो, वै—निश्चिन्त ही, अतिवदति—घरे की बात बताना है, य—जो, सत्येन—मन्त्र (प्रथम बात) द्वारा, अनिवदति—बढ़ कर बात कहना है, म जहम्—वह मैं, भगव—हे भगवन् !, सत्येन—मन्त्र के कारण अतिवदानि—इनमें आगे की बात कहनेवाला होंऊ, इति—यह (कहा), मन्यम् तु एव—मन्त्र का ही तो, विजिज्ञामितव्यम्—जानने की इच्छा करनी चाहिये, इति—ऐसे, मत्यम्—मन्त्र को, भगव—हे भगवन्, विजिज्ञामे—म जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥१॥

यदा वै विज्ञानात्यय सत्य वदति । नाविज्ञानन् सत्यं

वदति । विज्ञानमेव सत्य वदति । विज्ञान त्वेव

विजिज्ञामितव्यमिति । विज्ञान भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब ही, विज्ञानाति—मन्यकत्रा जान लेता है अय—तो, त्व, मन्यम्—मन्त्र (प्रथम) बात, वदति—बोल्ता है, न—नहीं अवि-

लिये 'ज्ञान' की, अर्थात् 'विज्ञान' के जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'विज्ञान' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक--(अठारहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'विज्ञान' उसी को प्राप्त होता है जो 'मनन' करता है, जो 'मनन' नहीं करता वह समझता भी कुछ नहीं, मनन करने से ही समझता है, इसलिये तुझे 'मति' के जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'मति' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक--(उन्नीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'मति' उसी को प्राप्त होती है जो 'श्रद्धा' करता है, बिना 'श्रद्धा' के 'मनन' नहीं होता, 'श्रद्धा' वाला ही 'मनन' करता है, इसलिये तुझे 'श्रद्धा' के जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'श्रद्धा' का उपदेश दीजिये ॥१॥

जानन्—न जाननेवाला, विना जाने, सत्यम् वदति—सत्य कह सकता है, विजानन् एव सत्यम् वदति—जाता ही सत्य बोलता है, विज्ञानम्—विशिष्ट (गभीर) ज्ञान, तु एव—ही तो, विजिज्ञासितव्यम्—जानना चाहिये, इति—ऐसे, विज्ञानम्—विशिष्ट (सम्यग्) ज्ञान को, भगव विजिज्ञासे—हे भगवन् । मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति । नामत्वा विजानाति । मत्वेव विजानाति ।

मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । मति भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब ही, मनुते—मनन करता है, अथ—तब ही, विजानाति—सम्यक्तया जानता है, न—नहीं, अमत्वा—मनन न करके, विना मनन-चित्तन किये, विजानाति—जान सकता है, मत्वा एव—मनन करके ही, विजानाति—जान पाता है, मति—मनन-शक्ति, तर्क-शक्ति, तु एव—ही तो, विजिज्ञासितव्या—जाननी चाहिये, इति—यह (देवर्षि ने कहा), मतिम्—मति (मनन) को, भगव विजिज्ञासे—हे भगवन् । मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

यदा वै श्रद्धात्सत्य मनुते । नाश्रद्धन्मनुते । श्रद्धादेव मनुते ।

श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धा भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब ही, श्रद्धाति—श्रद्धा (कर्तव्य-कर्म या ज्ञेय विषय में आदर-भाव, सत्य पर विश्वास) करता है, अथ—तब, मनुते—मनन करता है, ऊहापोह (चित्तन) करता है, न—नहीं, अश्रद्धद्—विना श्रद्धा रखता हुआ,

सप्तम प्रपाठक—(वीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'श्रद्धा' उसी को प्राप्त होती है जो 'निष्ठा' वाला होता है, बिना 'निष्ठा' के 'श्रद्धा' नहीं होती, 'निष्ठा' में ही 'श्रद्धा' उत्पन्न होती है, इसलिये तुझे 'निष्ठा' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'निष्ठा' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक—(इक्कीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'निष्ठा' उसी को प्राप्त होती है जो 'कर्मण्य' होता है, बिना 'कर्मण्यता' के 'निष्ठा' नहीं होती, 'कृति-भाव' से ही 'निष्ठा' प्राप्त होती है, इसलिये तुझे 'कृति' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'कृति' का उपदेश दीजिये ॥१॥

मनुते—मनन करना है, श्रद्धवत्—श्रद्धा करना हुआ, एव—ही, मनुते—मनन करता है, श्रद्धा तु एव—श्रद्धा ही तो, विजिज्ञासितव्या—जाननी चाहिये, इति—यह (कहा), श्रद्धाम् भगव विजिज्ञासे—श्रद्धा को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

यदा वै निस्तिष्ठत्यश्रद्धवाति । नानिस्तिष्ठञ्श्रद्धवाति । निस्तिष्ठन्नेव स श्रद्धवाति । निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । निष्ठा भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब ही, निस्तिष्ठति—निष्ठा (नत्परता, तन्मयता, लगाव) करता है, अय—तब, श्रद्धवाति—श्रद्धा करता है, न—नहीं, अनिस्तिष्ठन्—निष्ठा न रखनेवाला, श्रद्धवाति—श्रद्धा करता है, निस्तिष्ठन् एव—निष्ठा रखता हुआ ही, श्रद्धवाति—श्रद्धा करता है, निष्ठा—निष्ठा, तु एव—ही तो, विजिज्ञासितव्या—जाननी चाहिये, इति—यह (मनत्रकुमार ने कहा), निष्ठाम् भगव विजिज्ञासे—निष्ठा को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥१॥

यदा वै करोत्यय निस्तिष्ठति । नाकृत्वा निस्तिष्ठति । कृत्वंव निस्तिष्ठति ।

कृतिम्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृति भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब, करोति—कर्म करता है, अय—तब, निस्तिष्ठति—निष्ठा न युक्त होना है, न—नहीं, अकृत्वा—न करके, बिना कर्म किये, निस्तिष्ठति—निष्ठा करना है, कृत्वा एव निस्तिष्ठति—कर्म करके ही निष्ठा करना है, कृति—कर्म, क्रिया, तु एव—ही तो, विजिज्ञासितव्या—जाननी

सप्तम प्रपाठक--(बाईसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'कृति' अर्थात् 'कर्मण्यता' मे भी तभी प्रेरणा मिलती है जब 'सुख' प्राप्त होता है, बिना 'सुख' के कोई कुछ नहीं करता, सुख मिलने से ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है, इसलिये तुझे 'सुख' के जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'सुख' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक--(तेईसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'यो वै भूमा तत्सुखम्'—जो 'भूमा' है, असीम है, निरतिशय है, महान् है, वही सुख है, 'न अल्पे सुखमस्ति'—जो 'अल्प' है, ससीम है, परिमित है, क्षुद्र है, उसमें सुख नहीं है । 'भूमा ही सुख है', इसलिये 'भूमा' को जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'भूमा' का उपदेश दीजिये ॥१॥

चाहिये, इति—यह (कहा), कृतिम् भगव विजिज्ञासे—कर्म (क्रिया) को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (प्रार्थना नारद ने की) ॥१॥

यदा वै सुख लभतेऽय करोति । नसुख लब्ध्वा करोति । सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुख त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सुख भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब ही, सुखम्—सुख को, लभते—पाता है, अय—तब ही, करोति—कर्म करता है, न—नहीं, असुखम्—दुःख को, लब्ध्वा—पाकर (बिना सुख पाये), करोति—कर्म करता है, सुखम् एव लब्ध्वा करोति—सुख को ही पाकर (मनुष्य) कर्म करता है, सुखम् तु एव विजिज्ञासितव्यम्—सुख को ही तो जानना चाहिये, इति—यह (बताया), सुखम् भगव विजिज्ञासे—सुख को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने निवेदन किया) ॥१॥

यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति । भूमैव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमान भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

य वै—जो ही, भूमा—बड़ा, महान्, असीम, बहुत, तत्—वह ही, सुखम्—सुख, सुखप्रद है, न—नहीं, अल्पे—छोटे (थोड़े) में, सुखम् अस्ति—सुख है, भूमा—असीम, महान्, निरतिशय, एव—ही, सुखम्—सुख है, भूमा—असीम, महान् (को), तु एव—तो ही, विजिज्ञासितव्य—जानना चाहिये, इति—यह (कहा), भूमानम् भगव विजिज्ञासे—भूमा को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

सप्तम प्रपाठक--(चौबीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, जिस परम-शुद्ध अवस्था में आत्मा अन्य वस्तु को न देखता है, न मुनता है, न जानता है, वही 'भूमा' है, जहां आत्मा अन्य वस्तु को देखता है, मुनता है, जानता है, वही 'अल्प' है। जो 'भूमा' है वह 'अमृत' है, जो 'अल्प' है वह 'मर्त्य' है—मरण-धर्मा है। नारद ने पूछा, भगवन् ! यह 'भूमा' किममें प्रतिष्ठित है ? ऋषि ने उत्तर दिया, भूमा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। या यह कहें कि वह महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है ? ॥१॥

इम लोक में गाय, घोड़े, हाथी, सोना, दाम, पत्नी, भूमि और घर—इनको 'महिमा' कहा जाता है, परन्तु मैं इन्हें 'महिमा' नहीं कहता। ऋषि ने कहा, मैं तो कहता हूँ, ये एक-दूसरे में प्रतिष्ठित

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति न भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम् । यो वै भूमा तदमृतमयं यदल्पं तन्मर्त्यम् । न भगव कस्मिन्प्रतिष्ठित इति त्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥१॥

यत्र—जहां, जिन प्रवन्था में, न—नहीं, अन्यत्—दूसरे को श्रुणोति—मुनता है, न अन्यद् विजानाति—नहीं अन्य को जानता है म भूमा—वह ही (स्विति) भूमा (नि-तिजय, प्रणीम) है अथ—और, यत्र—जहां अन्यत् श्रुणोति—दूसरे को मुनता है, अन्यद् विजानाति—दूसरे को जानता है तद्—वह, अल्पम्—छोटा थोड़ा, तुच्छ है, य वै—जो ही, भूमा—नि-ति-जय वटा, महान् है, तद्—वह अमृतम्—अमर (अविनाशी) है, यद् अल्पम्—जो अल्प (तुच्छ) है, नत्—वह, मर्त्यम्—मरणशील, विनाशी है न—वह (भूमा), भगव—हे भगवन्, कस्मिन्—जिसमें किस आवाग पर, प्रतिष्ठित—स्थित है, इति—यह (प्रश्न), त्वे—अपनी, महिम्नि—महिमा (के आवाग) पर, यदि वा—अथवा, वस्तुन, न—नहीं महिम्नि—अपने माहात्म्य में भी (बराकि उन भूमा को आवाग या अ-अप की आवश्यकता ही नहीं), इति—यह (देवापि ने बनाया) ॥१॥

गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्य दासभार्यं क्षेत्राण्यायतनानीति ।

नाहमेव ब्रवीमि । ब्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यन्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥२॥

गो—अश्वम्—गाय-घोड़े, इह—इम (जगत्) में, महिमा—वडप्यन, इति—ऐसे, आचक्षते—कहते हैं, हस्ति-हिरण्यम्—हाथी और मोना, दासभार्यम्—नौकर-चाकर और पत्नी, क्षेत्राणि—ऋषि के क्षेत्र, आयतनानि—पर, इति—

है—वह क्या 'महिमा' जो किसी दूसरे में प्रतिष्ठित हो, किसी दूसरे के सहारे खड़ी हो ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(पच्चीसवा खंड)

'भूमा' किसी में प्रतिष्ठित नहीं, वही नीचे है, वही ऊपर है, वह पीछे है, सामने है, दाए है, बाए है—'स एवेद सर्वम्'—वही यह सब कुछ है। भगवान् के इस 'भूमा' रूप के दर्शन करने के वाद भक्त अपने को भूमा-रूप में ही देखने लगता है—यही 'अहकारादेश' है। जैसे 'भूमा' को भक्त सब जगह देखने लगता है, वैसे 'अह' को—अपने को—भी नीचे, ऊपर, पीछे, सामने, दाए, बाए—सब जगह देखने लगता है, वह अनुभव करता है, 'अहमेवेद सर्वम्'—मैं ही यह सब कुछ हूँ, मैं स्वल्प नहीं हूँ, महान् हूँ ॥१॥

मेमें (कहे जाते हैं), न अहम् एवम् ब्रवीमि—नहीं मैं इस प्रकार (इस रूप में आवागम्यभाव) कहना हूँ (क्योंकि जिने आधार की अपेक्षा हो वह आवागम्यभाव 'भूमा' नहीं हो सकता, मैं तो), ब्रवीमि—कहता हूँ, इति ह उवाच—ऐसा कह कर (ननत्कुमार ने) कहा, अन्य—एक, हि—ही, अन्यस्मिन्—दूसरे में, (अन्य अन्यस्मिन्—परस्पर, आपस में), प्रतिष्ठित—स्थितिवाला है (भूमा स्व-महिमा में, स्व-महिमा भूमा में स्थित है, भूमा और महिमा एक ही बात है, शब्द-भेद है, अर्थ-भेद नहीं, अतः उनमें आवागम्यभाव नहीं), इति—यह (बताया) ॥२॥

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणत स उत्तरत
न एवेदं सर्वमित्ययातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादह
पश्चादह पुरस्तादह दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥१॥

स—वह (भूमा), एव—ही, अधस्तात्—नीचे है, स—वह, उपरिष्ठात्—ऊपर है, स पश्चात्—वह पश्चिम की ओर, स पुरस्तात्—वह ही सामने (आगे) पूर्व की ओर, स दक्षिणत—वह दाहिनी ओर, स उत्तरत—वह उत्तर की ओर, स एव—वह ही, इदम् सर्वम्—इस सब में है, ये सब उस भूमा के ही रूप हैं, यह सब-कुछ है, अय—अब, अत—उसके आगे, अहङ्कार-आदेश—मैं—वह के स्थान में अहम्—मैं के रूप में आदेश (वर्णन-स्पाटीकरण) है, अहम् एव अधस्तात्—मैं ही नीचे हूँ, अहम् उपरिष्ठात्—मैं ही ऊपर हूँ, अहम् पश्चात्—मैं पश्चिम (पीछे) की ओर, अहम् पुरस्तात्—मैं पूर्व (आगे) की ओर, अहम् दक्षिणत—मैं दक्षिण की ओर,

इसके बाद 'आत्मा' में 'स' और 'अह' का—'वह' और 'मैं' का, 'उसका' और 'मेरा'—यह सब भेद मिट जाता है, यही 'आत्मा-देश' है। भक्त अनुभव करता है कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, पीछे आत्मा है, आगे आत्मा है, दाएँ आत्मा है, बाएँ आत्मा है, 'आत्मवेद सर्वम्'—आत्मा ही यह सब-कुछ है। हमारी दृष्टि शरीर पर पड़ती है, हम शरीर को सब-कुछ समझते हैं, उसकी दृष्टि आत्मा पर पड़ती है, वह आत्मा को सब-कुछ समझने लगता है। वह ऐसा देखकर, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर आत्मा में रत हो जाता है, आत्मा में खेलने लगता है, आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मानन्द हो जाता है, वह 'स्वराट्' हो जाता है—अपने भीतर के प्रकाश से

जहम् उत्तरत—मैं उत्तर की ओर हूँ, अहम् एव—मैं ही, इदम् सर्वम्—उस सब में हूँ, इति—यह (अहङ्कार-आवेग है) ॥१॥

अथात आत्मादेश एवान्मवावस्तादान्भोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मवेदं सर्वमिति । स वा एष एव पञ्चत्रेय मन्वान एव विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममियुन आत्मानन्द स स्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽग्नयाज्ञो विदुरग्न्य-गजानन्ते क्षम्यलोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥

अथ—अब, अत—उसके जागे, आत्म+आदेश—'आत्मा' जद्व में आदेश (वर्णन-स्मृतीकरण) एव—ही है, आत्मा एव अवस्तात्—आत्मा (ब्रह्म प्रकृति-पुरी में आँसू जीवात्मा गरीर-पुरी में) ही नीचे की ओर, आत्मा—उपरिष्ठात्—आत्मा ऊपर की ओर, आत्मा पश्चात्—आत्मा पश्चिम (पीछे) की ओर आत्मा पुरस्तात्—आत्मा पूर्व (आगे) की ओर, आत्मा दक्षिणत—आत्मा दक्षिण की ओर, आत्मा उत्तरत—आत्मा उत्तर की ओर, आत्मा एव—आत्मा (जीवात्मा एव परमात्मा) ही, इदम् सर्वम्—(क्रम) इम (गरीर एव प्रकृति) सब में है, स वै एष—वह ही यह (उपानक), एवम् पश्यन्—उस प्रकार देखता हुआ, एवम् मन्वान—उस प्रकार मनन-चिन्तन करनेवाला, एवम् विजानन्—उस प्रकार सम्यक्तया जाता, आत्मरति—अपने (स्वरूप) में रति (अवस्थिति) वाला, आत्म-क्रीड—अपने (स्वरूप) में क्रीडा करनेवाला, आत्ममियुन—अपने स्वरूप में (आत्मा में विद्यमान ब्रह्म के कारण) जोड़ने-वाला, आत्मानन्द—आत्मा में (ब्रह्म के) आनन्द-रस का भोक्ता, स—वह (उपानक), स्व-राट्—अपने गामन वाला (प्रकृति के गामन में मुक्त) या स्वय-ज्योति, भवति—हो जाता है, तस्य—उसका, सर्वेषु लोकेषु—सब

चमक उठता है। उसकी सब लोको में निर्वाध गति हो जाती है, परन्तु जो इससे भिन्न मार्ग का अवलम्बन करते हैं, भगवान् के 'भूमा-रूप' के साथ 'अह-रूप' का 'आत्म-रूप' में समन्वय नहीं करते, वे विनाश-शील लोको को जाते हैं, उनकी सब लोको में निर्वाध गति नहीं होती ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(छब्बीसवां खंड)

जो व्यक्ति 'भूमा'-रूप को अपने आत्मा में देख लेता है, मान लेता है, जान लेता है, उसे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मा से ही 'प्राण' का विकास है, आत्मा से ही 'आशा' का जन्म है, आत्मा से ही 'स्मृति' का प्रकाश है, आत्मा से ही 'आकाश', आत्मा से ही 'तेज', आत्मा से ही 'जल', आत्मा से ही 'जन्म और मृत्यु', आत्मा से ही 'अन्न', आत्मा से ही 'बल', आत्मा से ही 'सकल्प', आत्मा से

लोको में, कामचार—यथेच्छ गमन, निर्वाध पहुच, भवति—हो जाती है, अय—जीर, ये—जो, अन्यया—अन्य प्रकार से, अत—इससे, (अत अन्यया—इस निर्दिष्ट रूप से भिन्न रूप में), चिदु—जानते हैं (मिय्याजानी होते हैं), अन्य-राजान—औरो (प्रकृति आदि) के राज्य वाले (पराधीन, बद्ध), ते—वे, क्षय्य-त्रोका—क्षीण होनेवाले लोको के निवासी, भवन्ति—होते हैं, तेषाम्—उनका, सर्वेषु लोकेषु—सब लोको में, अकामचार—कुठित गति, भवति—होती है (वे सब लोको में स्वेच्छा से नहीं जा सकते) ॥२॥

तस्य ह वा एतस्यैव पश्यत एव मन्वानस्यैव विजानत आत्मत प्राण आत्मत आशाऽऽत्मत स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मत सकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामाऽऽत्मतो मन्त्रा आत्मत कर्माण्यात्मत एवेद् सर्वमिति ॥१॥

तस्य ह वा एतस्य—निश्चय ही उस इस, एवम् पश्यत—इस प्रकार (वाह्य इन्द्रियो से) देखने-जाननेवाले, एवम् मन्वानस्य—इस प्रकार (मन से) मनन-चिन्तन करनेवाले, एवम् विजानत—इस प्रकार (बुद्धि से) विज्ञान-बोध करने-वाले के, आत्मत—आत्मा से (के होने पर), प्राण—प्राण (जीवन, श्वास-प्रश्वास) होता है, आत्मत आशा—आत्मा से आशाये (भविष्य मे अप्राप्त की प्राप्ति की चाहना), आत्मत—आत्मा से, स्मर—स्मृति, आत्मत आकाश—आत्मा से आकाश (अवकाश), आत्मत तेज—आत्मा से तेज, आत्मत आप—आत्मा से जल, आत्मत—आत्मा के होने पर ही, आविर्भाव-तिरोभावौ

ही 'मन' और आत्मा से ही 'कर्म' का उदय है—आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है ॥१॥

किसी ने कहा है—जो आत्मा के 'भूमा'-रूप को देख लेता है, वह मृत्यु को नहीं देखता, रोग को नहीं देखता, दुःख को नहीं देखता । 'भूमा' का साक्षात् करने वाला सब-कुछ देख लेता है, सब तरह से सब-कुछ पा लेता है, उसके लिये कुछ बच नहीं रहता । वह पहले एक रूप में होता है, फिर तीन रूपों में आ जाता है, फिर पाच, सात, नौ और ग्यारह रूपों में विकास के मार्ग पर चल पड़ता है । बढ़ता-बढ़ता एक-सौ दस, बीस हजार एक, और फिर अनन्त भेदों वाला हो जाता है । इस भेद-मार्ग में से निकलकर आत्म-रूप में आने के लिये पहले 'आहार-शुद्धि' आवश्यक है । इन्द्रियों के विषय ही आहार है । आहार-शुद्धि होने पर 'सत्त्व-शुद्धि' हो जाती है, अन्त करण की मलिनता दूर हो जाती है, अन्त करण की शुद्धि से 'ध्रुव-स्मृति' होती है, अपने ध्रुव—'भूमा'—रूप का स्मरण हो आता है, अपने ध्रुव-रूप का

—उत्पत्ति-प्रलय या जन्म-मरण, आत्मत अन्नम्—आत्मा में जन्म, आत्मत बलम्—आत्मा में बल (शक्ति), आत्मत विज्ञानम्—आत्मा में विशिष्ट-ज्ञान, आत्मत ध्यानम्—आत्मा में एकाग्रता, आत्मत चित्तम्—आत्मा में ही चेतना, आत्मत सकल्प—आत्मा में मकल्प, आत्मत मन—आत्मा में मनन-शक्ति, आत्मत वाग्—आत्मा में वाणी, आत्मत मन्त्रा—आत्मा में वेद-पाठ, आत्मत कर्माणि—आत्मा से कर्म, आत्मत—आत्मा (की मत्ता) में, एव—ही, इदम् सर्वम्—यह सब (आत्मा में सम्बन्ध रखनेवाला जड़-चेतन जगत्) होता है, विक्रान्त पाता है, इति—यह (देवर्षि सनत्कुमार ने उपदेश दिया) ॥१॥

तदेव श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगो न दुःखतां सर्वं ह पश्य पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वं इति स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृतं शतं च दश चैकंश्च महन्वाणि च विंशतिराहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय तममस्फार दर्शयति भगवान् सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते तं स्कन्द इत्याचक्षते ॥२॥

तद् एव श्लोक—तो (इसके समर्थन में) यह प्राचीन श्लोक (सूक्ति) है, न—नहीं, पश्य—द्रष्टा, नत्त्वजानी, मृत्युम्—मरण को, पश्यति—देखता—अनुभव करता है (जन्म-मरण-चक्र से मुक्त हो जाता है), न रोगम्—

स्मरण हो आने पर सब गाँठें खुल जाती हैं। इस प्रकार भगवान् सनत्कुमार ने नारद मुनि के मानसिक मल का मर्दन करके, अन्धकार-रूपी नदी के पार ले जाकर, उसे आत्मा के 'भूमा'-रूप का दर्शन करा दिया, इसलिये सनत्कुमार ऋषि को 'स्कन्द' भी कहते हैं, 'स्कन्द' भी कहते हैं ॥२॥

(वर्तमान-मनोवैज्ञानिक मन के तीन विभाग करते हैं, 'ज्ञान', 'इच्छा', 'कृति' जिन्हें अंग्रेजी में Knowing, Feeling, Willing कहते हैं। ऋषि ने इस उपाख्यान में 'मन'-'सकल्प'-'चित्त' शब्द का इन्हीं तीनों के लिये प्रयोग किया है। इस उपदेश में ऋषि एक शृखला से चलते हुए पहले नारद को उच्चतम 'मानसिक'-स्तर' पर ले गये हैं, फिर वहाँ से 'भौतिक-स्तर' पर ले आये हैं, क्योंकि

न (शारीरिक) व्याधि को, न उत—न ही, दुःखताम्—(मानसिक) क्लेश को, सर्वम्—सब कुछ (ज्ञेय) को, ह—अवश्य, पश्य पश्यति—तत्त्व-ज्ञानी जान नेता है, सर्वम्—सब कुछ, आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, सर्वश—सब प्रकार में, मव ओर मे, इति—यह (श्लोक है), स—वह (द्रष्टा या आत्मा), एकधा—एक रूप, भवति—होता है, त्रिधा भवति—तीन रूप में होता है, पञ्चधा—पाच प्रकार (रूप) का, सप्तधा—सात रूप का, नवधा—नौ रूप का, च एव—और, पुन च—और फिर, एकादश—ग्यारह रूप वाला, स्मृत—कहा गया है, शतम् च दश च—एक सौ दस (रूप वाला), एक च सहस्राणि च विंशति—वीस हजार एक (रूपवाला मृष्टि काल में हो जाता है), आहार-शुद्धी—भोजन की पवित्रता होने पर, सत्त्व-शुद्धि—अन्तःकरण में निर्मलता (आती है), सत्त्व-शुद्धी—अन्तःकरण के निर्मल होने पर, ध्रुवा—स्थिर, निश्चल, स्मृति—(भूमा रूप का) स्मरण (होता है), स्मृति-लम्भे—(भूमा रूप के) स्थिर स्मरण प्राप्त होने पर, सर्व-ग्रन्थीनाम्—सब गाँठों (बन्धनों) का, विप्रमोक्ष—खुल जाना, नष्ट होना (समभव हो जाता है), तस्मै—उम (नारद) को, मृदितकपायाय—कपाय (मानसिक मल) में शून्य, तमस—अन्धकार में, पारम्—पार, (तमस पारम्—अन्धकार से रहित, स्वय-ज्योति आत्मा का रूप), दर्शयति—दिखलाता है, ज्ञान करा दिया, भगवान्—आदरणीय, सनत्कुमार—सनत्कुमार ने, तम्—उम (देवर्षि सनत्कुमार) को, स्कन्द—स्कन्द (अज्ञान का शोषण-विनाश करनेवाला), इति—उम (नाम से), आचक्षते—कहते हैं, तम् स्कन्द इति आचक्षते—उमको स्कन्द नाम से भी कहते हैं (द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति-द्योतनार्थ है) ॥२॥

मानसिक का आधार भौतिक ही तो है । फिर भौतिक से उठाकर वे नारद को 'आत्मिक-स्तर' पर ले गये हैं, जिसमें 'सत्य'-'विज्ञान'-'मति'-'श्रद्धा'-'निष्ठा'-'कृति'-'मुख'-'भूमा'-'अहकारादेग'-'आत्मा-देश' का वर्णन है, और इस 'आत्मिक-स्तर' से फिर उसे 'भौतिक-स्तर' पर ले आये है, क्योंकि सत्त्व-गुद्धि आहार-गुद्धि के बिना नहीं होती । जो लोग भौतिक को मानसिक तथा आत्मिक से पृथक् करते हैं, उनके लिये ऋषि सनत्कुमार के उपाख्यान में विशेष शिक्षा भरी हुई है ।)

अष्टम प्रपाठक—(पहला खंड)

(‘हृदयाकाश’ में ब्रह्म को ढूँढो, १ से ६ खंड)

ब्रह्म 'भूमा'-रूप है, यह पहले कहा । परन्तु उसे कहां ढूँढें— इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं —

यह शरीर ब्रह्म की नगरी है—'ब्रह्म-पुर' है, इसमें एक 'दहर', अर्थात् छोटा-सा कमल के सदृश हृदय-रूपी मन्दिर है; इस छोटे-से हृदय-मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश है, उस आकाश के भीतर जो छिपा है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥१॥

अगर कोई कहे कि इस छोटी-सी ब्रह्म-पुरी में कहां तो छोटा-सा कमल के सदृश हृदय-रूपी मन्दिर, कहां उस छोटे-से हृदय-रूपी-

ॐ अयं यदिदमस्मिन्नह्यपुरे दहर पुण्डरीकं वेदम बहरोऽस्मिन्नन्तराकाश-
न्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाच विजिज्ञासितव्यमिति ॥१॥

ओम्—आदि गुण ओम्पद-वाच्य ईश्वर का स्मरण कर, अयं—तो, यद्—जो, इदम्—यह, अस्मिन्—इस, ब्रह्मपुरे—ब्रह्म-नगरी (शरीर) में, दहरम्—छोटा, अणु-मा, पुण्डरीकम्—कमल-जैसा, वेदम्—घर-सा (हृदय) है, दहर—छोटा-मा, अस्मिन्—इस (हृदय रूप घर) में, अन्त—अन्दर, आकाश—आकाश (अवकाश) है, तस्मिन्—उस (हृदयाकाश) में, यद्—जो, अन्त—(उमके) अन्दर है, तद्—उमको (की), अन्वेष्टव्यम्—ढूँढना, खोजना चाहिये, तद् वा च—उमकी ही, विजिज्ञासितव्यम्—जानने की इच्छा करनी चाहिये, इति—यह (जिज्ञासा है) ॥१॥

त चेदन्नपूर्वदिदमस्मिन्नह्यपुरे दहर पुण्डरीकं वेदम बहरोऽस्मिन्नन्तराकाश-

किं तद्वच विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाच विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयान् ॥२॥

मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश । उस आकाश में क्या पडा है जिसे तुम कहते हो, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥२॥

तो, ऐसी शंका करने वाले को उपासक उत्तर दे—अरे, जितना बड़ा यह आकाश तुम्हें दीख रहा है उतना बड़ा यह हृदय-मन्दिर के भीतर का आकाश है, जैसे ये द्यु और पृथिवी आकाश के भीतर मानो किसी ने ठीक स्थान पर रख-से दिये हैं, वैसे ही ये हृदयाकाश में भी समाहित है । अग्नि और वायु, सूर्य और चन्द्र, विद्युत् और नक्षत्र, वर्तमान और भूत-भविष्यत्—ये सब जैसे ब्रह्माड में दिखाई दे रहा है, वैसे ही पिंड के हृदयाकाश में भी वर्तमान है ॥३॥

तम्—उम (जिज्ञासु) को, चेद्—अगर, ब्रूयु—कहे, यद् इदम्—जो यह, अस्मिन् ब्रह्मपुरे—इम ब्रह्म-नगरी (शरीर) में, दहरम् पुण्डरीकम् वेश्म—छोटा कमल-जैसा घर-जैसा है, (और) दहर अस्मिन् अन्त आकाश—सूक्ष्म इस (घर) के अन्दर आकाश है (तो), किम्—क्या, कौन-सा, तद्—वह (ज्ञेय पदार्थ), अत्र—इम (आकाश) में, विद्यते—विद्यमान है, यद् अन्वेष्टव्यम्—जिसको ढूढना चाहिये, यद् वा व—(और) जिसको ही, विजिज्ञासितव्यम्—जानना चाहिये, इति—यह (कहे तो), स—वह (जिज्ञासु), ब्रूयात्—कहे (उत्तर दे) ॥२॥

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा-पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावभो विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥३॥

यावान्—जितना या जैसा, वै—तो, अयम्—यह (वाद्य), आकाश—आकाश है, तावान्—उतना, वैसा, एष—यह, अन्त हृदये—हृदय के अन्दर, आकाश—आकाश है, उभे—दोनों, अस्मिन्—इम (हृदयाकाश) में, द्यावापृथिवी—द्यु-लोक आर पृथिवी-लोक, अन्त एव—अन्दर ही, समाहिते—भली प्रकार रखे हुए (विद्यमान) ह, उभो—दोनों, अग्नि च वायु च—अग्नि और वायु, सूर्याचन्द्रमसौ—सूर्य और चन्द्रमा, उभौ—दोनों, विद्युत्—विजली, नक्षत्राणि—नक्षत्र (तारे), यत्—जो, च—और, अस्य—इस (जीवात्मा) का, इह—इस लोक में, अस्ति—है, यत् च—और जो, न—नहीं, अस्ति (विद्यमान) है, (न+अस्ति—नष्ट हो चुका और भविष्यत् में होगा), सर्वम् तद्—वह सब कुछ, अस्मिन्—इस (हृदयाकाश) में, समाहितम्—(आश्रय-दानता रूप में) भली प्रकार सुरक्षित रखा है, इति—यह (उत्तर दे) ॥३॥

इस पर अगर कोई कह उठे कि यदि शरीर-रूपी इस ब्रह्म-पुरी में सब-कुछ समाया हुआ है, सब 'भूत', सब 'कामनाएँ', तो जब यह शरीर-रूपी ब्रह्म-पुरी जरा-जीर्ण हो जाती है, या जब इसका ध्वंस हो जाता है, तब इन 'भूतों', इन 'कामनाओं' का क्या वच रहता है ? ॥४॥

ऐसी शंका करने वाले को उपासक उत्तर दे—अरे, इस शरीर के जरा-जीर्ण होने पर वह हृदयाकाश में रहने वाला जीर्ण नहीं होता, न शरीर के नाश में उसका नाश होता है। यह हृदयाकाश झूठा नहीं, सच्चा ब्रह्म-पुर है, इसमें पहुँचकर सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इस हृदयाकाश में निवास करने वाला आत्मा पापो से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य-काम—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन सत्य कामनाओं चाला और सत्य-सकल्प है। जैसे प्रजाएँ राजा के शासन के अनुसार जब अपने-अपने काम में जुट जाती हैं, तब जिस-जिस प्रदेश, जनपद या क्षेत्र

त चेद्ब्रह्मपुरस्मिंश्चेद्विद् ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि
नर्वं च कामा यदेनज्जरा वाप्नोति प्रध्वंस्ते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥४॥

तम् चेद् ब्रह्म—जगर उम (जिज्ञामु) को कहें, अस्मिन्—इस, चेद्—अगर, इदम्—यह, ब्रह्मपुरे—ब्रह्म-नगरी (शरीर) में, सर्वम्—सब कुछ, समाहितम्—सुगन्धित रखा है, सर्वाणि च—और मारे, भूतानि—भूत, सर्वं च कामा—और मारे काम्य-भोग, यदा—जब, एतत्—इम (ब्रह्म-नगरी शरीर) को, जरा वा—या तो बूढ़ापा, आप्नोति—आ पहुँचता है, प्रध्वसते वा—या (यह) नष्ट हो जाता है, टूट-गिर जाता है, किम्—क्या, कुछ, तत—उमके बाद, अतिशिष्यते—रह जाता है, इति—यह (कहे) ॥४॥

स ब्रह्मपुरात्प्रवृत्तं जरायुं जरीर्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्य
ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो
विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकल्पो
यया ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति ययानुशासन य यमन्त-
नभिकामा भवन्ति य जनपद य क्षेत्रभाग त तमेवोपजीवन्ति ॥५॥

स—वह (जिज्ञामु), ब्रह्मपुरात्—(उत्तर में) कहे, न—नहीं, अस्य—इस (शरीर) के, जरायुं—बूढ़ापे में, एतत्—यह (हृदयाकाश में विद्यमान आत्मा), जीर्यति—बूढ़ा होता है, जिघत्सि होता है, न—नहीं, वधेन—वध

की कामना करती है, वह-वह उन्हें राजा के अनुग्रह से प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य जब हृदयाकाश में बसने वाले आत्मा के आदेश के अनुसार अपने जीवन में जुट जाता है, तब आत्मा के अनुग्रह से उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ॥५॥

और, जैसे इस लोक में अपने कर्म से, अपनी भुजाओं से उपार्जित सम्पत्ति, भोग लेने के बाद क्षीण हो जाती है, अर्थात् कर्मों से जीता हुआ 'कर्मजित्-लोक' समाप्त हो जाता है, वैसे ही उस लोक में दानादि पुण्य-कर्मों से उपार्जित—'पुण्यजित्-लोक' भी, भोग लेने

(नाश) से, अस्य—इस (शरीर) के, हन्यते—(यह आत्मा) मरता है, एतत्—यह (आत्मा) तो, सत्यम्—सदा सत्तावाला, वास्तविक, ब्रह्मपुरम्—ब्रह्म की नगरी है (ब्रह्म इसमें निवास करता है), अस्मिन्—इस ब्रह्मपुर (आत्मा) में, कामा—कामनाएं, समाहिता—युरक्षित रखी है, एव—यह, आत्मा—आत्मा, अपहतपाप्मा—पाप-कर्मों से दूर, विजर—बुढ़ापे से रहित, अजर, विमृत्यु—मृत्यु से रहित (अमर), विशोक—मानसिक क्लेशों से मुक्त, नि-जिघत्स—भूख के दुःख (अजनाया) से बरी, अपिपास—पिपासा से शून्य, सत्यकाम—सच्ची कामनाओं वाला, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष—ये कामनाएं हैं, सत्य-सकल्प—सच्चे (सफल) मकल्प (विचार) करनेवाला है, यथा हि एव—जैसे, इह—इस लोक में, प्रजा—प्रजाएं, अनु+आविशन्ति—अनुवर्तन (पालन, चेष्टा) करती हैं, यथा+अनुशासनम्—राजाज्ञा के अनुकूल, यम् यम्—जिस-जिस, अन्तम्—उद्देश्य वा सीमान्त को, अभिकामा—कामनावाली, भवन्ति—होती हैं, यम् जनपदम्—जिस जनपद (देश-भाग) को, यम् क्षेत्रभागम्—जिस क्षेत्र के विभाग को, तम् तम् एव—उम-उस ही को, उयजीवन्ति—(पाकर) भोग करती हैं ॥५॥

तद्यथेह कर्मजितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोक क्षीयते
तद्य इहात्मानमननुविद्य व्रजन्त्येताँश्च सत्यान् कामाँ स्तेषाँ सर्वेषु
लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमननुविद्य व्रजन्त्येताँ-

श्च सत्यान् कामाँ स्तेषाँ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥६॥

तद् यथा—तो जैसे, इह—इस जगत् में, कर्मजित—कर्म से जीता (अर्जित), लोक—स्थिति, अवस्था, क्षीयते—(कर्म भोगने के बाद) क्षीण हो जाती है, पास नहीं रहती, एवम् एव—इस प्रकार ही, अमुत्र—उस लोक (जन्म) में, पुण्यजित—पुण्योपार्जित, लोक—लोक, स्थिति, क्षीयते—(पुण्य समाप्त होने पर) नष्ट हो जाती है, तद् ये—तो जो, इह—इस नमार (जन्म)

के बाद समाप्त हो जाता है। जो इस जन्म में 'आत्मा' को, और आत्मा की सच्ची कामनाओं को दूढ़े विना परलोक को चल देते हैं, उनकी सब लोको में निर्वाध गति नहीं होती, जो इस जन्म में 'आत्मा' को, और आत्मा की सच्ची कामनाओं को पाकर इस लोक में कूच करते हैं, उनकी सब लोको में निर्वाध गति होती है ॥६॥

अष्टम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

आत्मा को पा लेने वाले के लिये कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, वह सब कामनाओं को आत्मा में पा लेता है। अगर उसे 'पितृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र में उसे चारों तरफ पितृ-रूप के दर्शन होने लगते हैं, और वह 'पितृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमावाली अनुभव करता है ॥१॥

मे, आत्मानम्—आत्मा को, जह को, अनुविद्य—न जान कर, न पाकर, ब्रजति—चले जाते हैं, मर जाते हैं, एतान् च—और इन, सत्यान्—मृत्यु, वास्तविक, कामान्—(धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप) कामनाओं को, तेषाम्—उनका, सर्वेषु लोकेषु—सब लोको में, अकामचार—प्रतिहत (कृष्णित) गति, भवति—होती है (निर्वाध गति नहीं होती), अय—और, ये—जो, आत्मानम्—आत्मा-यन्मात्मा को, अनुविद्य—जान कर, प्राप्त कर, खोज कर, ब्रजति—चले जाते हैं, मर जाते हैं, एतान् च सत्यान् कामान्—और इन वास्तविक कामनाओं को, तेषाम्—उनका, सर्वेषु लोकेषु—सब लोको में, कामचार-यथेच्छ गमन, निर्वाध गति, भवति—होती है ॥६॥

स यदि पितृलोककामो भवति सकल्पादेवास्य पितर
समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकं सपन्नो महीयते ॥१॥

स—वह, यदि—अगर, पितृलोक-काम—पिता (पूर्व-पुरुषों) के लोक (मुख-साधन) की कामनावाला, भवति—होता है (तो), सकल्पाद् एव—इच्छामान में ही, अस्य—इस (आत्म-जानी) के, पितर—पिता (पूर्व-पुरुष), समुत्तिष्ठन्ति—उठ खड़े होते हैं, देख पड़ते हैं, तेन—उस, पितृ-लोक-संपन्न—पितृ-लोक (मुख-साधन) में, सम्पन्न—युक्त, समृद्ध, महीयते—(स्वयम् को) महिमावाली ममजना है ॥१॥

यदि उसे 'मातृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्पमात्र से उसे चारो तरफ माताए-ही-माताए दीख पड़ती है, और वह 'मातृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥२॥

यदि उसे 'भ्रातृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके संकल्प-मात्र में उसे चारो तरफ भाई-ही-भाई नजर आने लगते हैं, और वह 'भ्रातृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥३॥

यदि उसे 'स्वसृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से उसे चारो तरफ बहिन-ही-बहिन दिखाई देती है, और वह 'स्वसृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥४॥

यदि उसे 'सखि-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से उसे सर्वत्र सखा-ही-सखा दिखाई देते हैं, और वह 'सखि-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥५॥

अथ यदि मातृलोककामो भवति सकल्पादेवास्य मातर
समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सपन्नो महीयते ॥२॥

अथ यदि—और अगर, मातृलोककाम—मातृ-लोक (सुख-साधन) की
इच्छा वाला, भवति—होता है, सकल्पाद् महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति सकल्पादेवास्य भ्रातर
समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन सपन्नो महीयते ॥३॥

अथ यदि—और अगर, भ्रातृ-लोककाम—भाइयो के म्यति की
कामनावाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

अथ यदि स्वसृलोककामो भवति सकल्पादेवास्य स्वसार
समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन सपन्नो महीयते ॥४॥

अथ यदि—और अगर, स्वसृ-लोककाम—बहिनो के लोक (सुख-साधन)
की कामनावाला, भवति स्वसार (बहने) महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

अथ यदि सखिलोककामो भवति सकल्पादेवास्य सखाय
समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सपन्नो महीयते ॥५॥

अथ यदि—और अगर, सखिलोककाम—मित्रो के लोक (सुख-साधन)
की कामना वाला, भवति सखाय (मित्र) महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥५॥

यदि उसे 'गन्ध-मात्य-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से उसे मत्र जगह गन्ध और माला का ही अनुभव होता है, और वह 'गन्ध-मात्य-लोक' से सम्पन्न होकर महिमाशाली हो जाता है ॥६॥

यदि उसे 'अन्न-पान-लोक' की कामना होती है, खाने-पीने में ही मजा लेना चाहता है, तो उसके सकल्प-मात्र में खान-पान की वस्तुएँ एकत्रित हो जाती हैं, और वह 'अन्न-पान-लोक' से सम्पन्न होकर गौरव अनुभव करता है ॥७॥

यदि उसे 'गीत-वादित्र-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से गाना-वजाना उठ पड़ता है, और वह 'गीत-वादित्र-लोक' से सम्पन्न होकर महिमा पा लेता है ॥८॥

यदि उसे 'स्त्री-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र में स्त्रियाँ ही-स्त्रियाँ प्रकट हो जाती हैं, और वह 'स्त्री-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को गौरवशाली अनुभव करता है ॥९॥

अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सकल्पादेवास्य गन्ध-

माल्ये समुत्तिष्ठतन्नेन गन्धमात्यलोकेन सपन्नो महीयते ॥६॥

अथ यदि—और अगर, गन्ध-माल्यलोक-काम —गन्ध-मात्य (गुग्गुलु और माला) के लोक (सुख-भाव) की कामना वाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥६॥

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सकल्पादेवास्यान्नपाने

समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सपन्नो महीयते ॥७॥

अथ यदि—और अगर, अन्न-पान-लोककाम —अन्न-पान (खाद्य और पेय) के लोक (सुख-भाव) की कामना वाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥७॥

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सकल्पादेवास्य

गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतन्नेन गीतवादित्रलोकेन सपन्नो महीयते ॥८॥

अथ यदि—और अगर, गीत-वादित्र-लोककाम —गीत-वादित्र (गाना-वजाना) के लोक (सुख-भाव) की कामना वाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥८॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सकल्पादेवास्य स्त्रिय

समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सपन्नो महीयते ॥९॥

सक्षेप में, जिस-जिस विषय को वह चाहता है, जिस-जिस विषय की कामना करता है, वह उसके सकल्प-मात्र से उठ खड़ा होता है, और वह उससे सम्पन्न होकर महिमा अनुभव करता है ॥१०॥

अष्टम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

तो यह क्या है ? यह स्त्री की कामना, गन्ध-माल्य और गीत-वादित्र की कामना का उल्लेख क्यों किया ? मनुष्य की जो सत्य-कामनाएँ, ऊँची कामनाएँ हैं, वे अनृत से, नीची कामनाओं से ढकी रहती हैं—‘सत्या कामा अनृतापिधाना’ (‘हिरण्मयेन पात्रेण सत्यन्यापिहितं मुञ्चम्’—ईशोपनिषद्, १५) । सो ये स्त्री-गन्ध-माल्यादि की अनृत-कामनाएँ ब्रह्म-ज्ञान की सत्य-कामनाओं को ढके रहती हैं । जो यहाँ से मर कर चला गया उसे कोई फिर यहाँ कैसे देख सकता है ? उन्हें यहाँ देखने की इच्छा एक अनृत इच्छा है—मनुष्य की इस इच्छा में ‘सत्य’ को ‘अनृत’ ने ढका हुआ है ॥१॥

अथ यदि—और अगर, स्त्री-लोककाम—स्त्री (पत्नी) के लोक (सुख-साधन) की कामना वाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥९॥

य यमन्तमनिकामो भवति य काम कामयते सोऽस्य सकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सपत्नो महीयते ॥१०॥

यम् यम्—जिस-जिस, अन्तम्—उद्देश्य को, प्रवेश को, अभिकाम—चाहनेवाला, भवति—होता है, यम्—जिस, कामम्—भोग को, कामयते—चाहता है, स—वह (भोग), अस्य—इसके, सकल्पाद् एव—सकल्प से ही, समुत्तिष्ठति—उठ खड़ा होता है, दीय पडता है, तेन सम्पन्न महीयते—उससे युक्त (ममूद्ध) हुआ (न्वय को) महिमाशाली नमन्नता है ॥१०॥

त इमे सत्या कामा अनृतापिधानास्तेषां सत्यानां सता-मनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येत प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते ॥१॥

ते—वे, इमे—ये, सत्या—मन्त्र, वास्तविक, कामा—भोग, कामनाएँ, अनृत+अपिधाना—अनृत (अमत्य) ने आवृत (ढकी हुई) हैं, तेषाम्—उन (कामनाओं) का, सत्यानाम्—मन्त्र, वास्तविक, सताम्—सत्तावाले, अनृतम्—झूठ, अपिधानम्—आवरण, ढक्कन है, य य—जो-जो, हि—ही, अस्य—इस (मनुष्य) का, इत—यहाँ ने (इस लोक से), प्रैति—मरकर चला जाता है, न—नहीं, तम्—उनको, इह—इस जगत् में, दर्शनाय—देखने के लिए, लभते—प्राप्त करता है, (दर्शनाय लभते—देख पाता है) ॥१॥

जो यहा इसके जीवित है, या जो मर चुके है, और जो-कुछ वह चाहता है परन्तु पा नहीं सकता—उस सबको हृदय-मन्दिर में वर्तमान ब्रह्म के पास पहुचकर यह पा लेता है । हृदय-मन्दिर में सत्य-कामनाएं मौजूद रहती हैं, परन्तु विषयो के प्रति तृष्णा का उन पर आवरण चढा रहता है—‘सत्या कामा अनृतापिधाना.’ । तृष्णाओं के इस अनृत-आवरण के कारण ही वह अपने सत्य-स्वल्प को नहीं पहचान पाता । जैसे पृथिवी में दबी हुईं मुवर्ण की निधि को, उसके ऊपर चलते-फिरते भी नहीं जान पाते, ठीक ऐसे सब जीव-जन्तु सुषुप्ति-अवस्था में ब्रह्म-लोक में दिन-प्रतिदिन पहुचते हुए भी आत्मा की निधि को नहीं पा सकते क्योंकि तृष्णा-रूपी अनृत के आवरण से उनकी चेतना ढकी रहती है । आत्मा के यथार्थ-रूप को जो जान जाता है, वह अनृत-कामनाओं के आवरण को हटाकर सत्य-कामनाओं को अपनाता है ॥२॥

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्या कामा अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमा सर्वा प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एत ब्रह्मलोक न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा ॥२॥

अथ—और, ये च—जीर जाँ, अस्य—इम (मनुष्य) के, इह—इम लोक में, जीवा—जीवित, ये च—जीर जाँ, प्रेता—मृत, यत् च—और जिम, अन्यद्—अन्य को, इमरे को, इच्छन्—चाहता हुआ, न लभते—नहीं पाता है, सर्वम् तद्—वह सब कुछ, अत्र—यहा, इम (ब्रह्मलोक) में, गत्वा—जाकर, पहुच कर, विन्दते—पा लेता है, अत्र हि—यहा (इम लोक—इम जन्म में) ही, अन्य—इमके, एते सत्या कामा—ये मन्चे वान्मविक भांग (कामनाएँ), अनृतापिधाना—असत्य ने आवृत है, तद् यथा अपि—तो जैसे भी, हिरण्य-निधिम्—मुवर्ण-कोष को, निहितम्—(पृथिवी में) रखे (गाडे) हुए, अक्षेत्रज्ञा—क्षेत्र (पृथिवी—क्षेत्र) को न जानने वाले, उपरि-उपरि—(खेत के) ऊपर-ऊपर, सचरन्त—चलते-फिरते, न—नहीं, विन्देयु—प्राप्त कर पाते हैं, एवम् एव—इम प्रकार ही, इमा—ये, सर्वा प्रजा—सारी प्रजाएँ, अह अह—प्रतिदिन, गच्छन्त्य—(सुषुप्ति-अवस्था में) जानी हुई, एतम्—इम, ब्रह्मलोकम्—ब्रह्म के निवास स्थान हृदयाकाश को, न—नहीं, विन्दन्ति—प्राप्त करती हैं, अनृतेन—असत्य में, हि—क्योंकि, प्रत्यूढा—आवृत, आच्छादित है ॥२॥

वह आत्मा 'हृदय' में है। 'हृदय' को 'हृदय' कहते भी इसीलिये है क्योंकि 'हृदि+अयम्'—'वह हृदय में है'। जो इस रहस्य की दिन-प्रतिदिन जानता है वह, उसे बाहर दूढ़ने के स्थान में हृदय के भीतर दूढ़ता है, और वहाँ मानो स्वर्ग को पा जाता है ॥३॥

जब यह जीव निर्मल होकर, इस शरीर से उठकर, अर्थात् इस शरीर में आत्म-भावना को त्यागकर, उस परम-ज्योति को प्राप्त होकर अपने शुद्ध-रूप में प्रकट होता है, तब उसी को 'आत्मा' कहा जाता है—यही 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है—इसी ब्रह्म का नाम 'सत्य' है ॥४॥

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदय-
मिति तस्माद्दृढयमहरहर्षा एववित्स्वर्गं लोकमेति ॥३॥

स वा एष—वह यह, आत्मा—जीवात्मा, हृदि—हृदय में (विद्यमान है), तस्य—उस (हृदय) का, एतद् एव—यह ही, निरुक्तम्—निर्वचन है, हृदि+अयम्—हृदय में यह है, इति—यह (निर्वचन है), तस्माद्—उस कारण से, हृदयम्—हृदय (हृदय का नाम) है, अह अह—प्रतिदिन, वा—ही, एववित्—इस प्रकार जाननेवाला, स्वर्गम् लोकम्—स्वर्ग (मृत्यु-प्रधान) लोक (अवस्था) को, एति—जाता है, प्राप्त करता है ॥३॥

अयं य एष सप्रसादोऽस्माच्छरीरत्समुत्थाय परं ज्योति-
रूपसपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचंतद-
मृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥४॥

अयं—जीव, य एष—जो यह, सप्रसाद—निर्मल, पाप में रहित (जीवात्मा), अस्मात्—इस, शरीरात्—शरीर (की आत्मनि) में, समुत्थाय—ऊपर उठकर, शरीर छोड़ कर, परम् ज्योति—परम प्रकाशमय (उत्तम ज्योति) ब्रह्म को, उपसपद्य—प्राप्त कर, स्वेन—अपने, रूपेण—(शुद्ध-निर्मल) रूप से, अभिनिष्पद्यते—युक्त हो जाता है (अपने वास्तविक रूप का परिचय लेता है—माया-मोह में छूट जाता है), एष आत्मा—यह (स्वप्न का प्राण) ही आत्मा है, इति ह उवाच—यह भी कहा (कि), एतद् अमृतम्—यह अमर है, अभयम्—निर्भय है, एतद्—यह, ब्रह्म—ब्रह्म (घटा) है, इति—यह (कहा), तस्य—उस, ह वा—निश्चय से, एतस्य—उस, ब्रह्मण—ब्रह्म का, नाम—नाम, नाम, सत्यम् इति—'सत्य' यह है ॥४॥

'सत्य' में 'स+ति+य'—ये तीन अक्षर हैं (बृहदा० ५, ५, १) । यह जो 'सत्' है, यह 'अमृत', अर्थात् ब्रह्म का द्योतक है; यह जो 'ति' है, यह 'मर्त्य', अर्थात् 'जगत्' का द्योतक है, जो 'यम्' है, यह दोनों को मिलाने का सूचक है—क्योंकि इससे 'अमृत' तथा 'मर्त्य' दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिये 'यम्' दोनों का वन्वयक है । जो व्यक्ति दिन-प्रतिदिन सत्य के इस रहस्य को जानता है, अमृत और मर्त्य का, ब्रह्म और जगत् का समन्वय करता रहता है, जगत् से ब्रह्म और ब्रह्म से जगत् के दर्शन करता रहता है, वह मानो स्वर्ग-लोक को पा जाता है ॥५॥

अष्टम प्रपाठक—(चौथा खंड)

'अमृत' और 'मर्त्य'-लोक (Spiritual and Material Worlds) आपस में एक-दूसरे से दूट न जायं, इस हेतु यह 'आत्मा' एक पुल के समान है, यह आत्मा इन दोनों लोको की विद्युति है, दोनों को

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सत्तियमिति तद्यत्मत्त-
दमृतमय यत्ति तन्मर्त्यमय यद्य तेनोभे यच्छति घदने-
नोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एववित्स्वर्गं लोकमेति ॥५॥

तानि—वे, ह वं—निश्चय मे, एतानि—ये, त्रीणि—तीन, अक्षराणि—अक्षर ('मत्य' पद मे) हैं, सत्+ति+यम् इति—'नत्', 'ति', 'यम्' इस रूप मे, तद् यद् 'सत्'—ती जो 'नत्' (अक्षर) है, तद् अमृतम्—वह (उमका अर्थ) अमर है, अय यत्—जो जो, ति—'ति' अक्षर है, तत् मर्त्यम्—वह (उमका भाव) मरणशील है, अय यत्—जो जो, यम्—'यम्' अक्षर है, तेन—उममे, उभे—दोनों (अमृत व मर्त्य, नत् और ति) को, यच्छति—नियमन करता है, यद्—जो, अनेन—इममे, उभे—दोनों को, यच्छति—नियम में रखना है, तस्माद्—अतएव, यम्—यह 'यम्' (कृत्यता है), अह अह—प्रतिदिन, वं—ही, एववित्—इम प्रकार (रूप मे) जानने वाला, स्वर्गम् लोकम् एति—स्वर्गलोक (मुख-म्यिति) को प्राप्त होता है ॥५॥

अय य आत्मा स नेतुर्विद्युतिरेषा लोकानामसंभेदाय । नेतुं
सेतुमहोरात्रे तरनी न जरा न मृत्युर्न शोको न मुह्यत न दुष्कृन्
सर्वे पाप्मानोऽनो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोक ॥१॥

अय—और, य आत्मा—जो आत्मा है, स—वह, सेतु—पुल, दो छोरों को मिलानेवाला, विद्युति—धातुप करनेवाला, एषाम्—इन,

धारण करने वाला है। दिन-रात, जरा-मृत्यु-शोक, सुकृत-दुष्कृत— इस पुल के इधर-इधर इस मर्त्य-लोक में ही रह जाते हैं, उस पार अमृत-लोक, अर्थात् ब्रह्म-लोक में नहीं जा सकते ॥१॥

(इस स्थल पर उपनिषत्कार ने भौतिक तथा आध्यात्मिक— इन दोनों में जो खाई और परस्पर-विरोध दिखाई देता है उसे पाटने का प्रयत्न किया है। उसका कहना है कि इन दोनों को अलग-अलग समझना गलती है, दोनों में अपना विकास करना ही वास्तविक विकास है। इन दोनों को मिलाने वाला आत्मा है।)

इस पुल के इस पार से ही सब पाप लौट आते हैं—जब तक 'जीव' अपने शुद्ध 'आत्मा' के रूप में आकर ब्रह्म-लोक के साथ ऐसे नहीं जुड़ जाता जैसे पुल नदी के दो पाटों को मिला देता है, तभी तक उसके साथ पाप का सम्पर्क है, उसके बाद, उस पार का लोक पाप से पृथक् है, वह ब्रह्म-लोक है। इसलिये इस पुल को पार करके

लोकानाम्—लोकों के, असभेदाय—नष्ट-भ्रष्ट, तह्य-नहस न होने देने के लिए, न एतम्—नहीं डम, सेतुम्—सेतु-रूप (आत्मा) को, अहीरात्रे—दिन-रात (काल), तरत—पार करते हैं, रीदते-नष्ट करते ह (काल की पहुँच से बाहर—त्रिकालातीत है), न जरा—न बुढ़ापा (अजर है), न मृत्यु—न मृत्यु (अमर है), न शोक—न शोक (आनन्दस्वरूप है), न सुकृतम् न दुष्कृतम्—न पृथक्-कर्म और न पाप-कर्म (कर्मबन्धन से रहित है), सर्वे—सारे, पाप्मान—पाप, अत—इस (आत्मा) से, निवर्तन्ते—(पाम जाकर) लौट जाते ह (अपापविद्ध-निष्पाप-निष्कलक है), अपहतपाप्मा—पाप से मुक्त, हि—ही, एष—यह, ब्रह्मलोक—ब्रह्म का निवास-स्थान (आत्मा) है (जिममें रहते ब्रह्म का ज्ञान होता है) ॥१॥

तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्ध सन्ननन्धो भवति विद्ध सन्नविद्धो
भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वापि
नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्विभालो ह्येवैष ब्रह्मलोक ॥२॥

तस्माद् वं—उम कारण से ही, एतम्—डम, सेतुम्—सेतु (आत्मा) को, तीर्त्वा—पार कर, प्राप्त कर (जानकर), अन्ध सन्—अन्धा (ज्ञान-शून्य) होता हुआ, अनन्ध—समाखा, आखोवाला (जानी), भवति—हो जाता है, विद्ध सन्—(पाप से) विधा हुआ, अविद्ध—न विधा हुआ (अपापविद्ध), भवति—हो जाता है उपतापी—ज्वर-ग्रस्त (मानसिक तापवाला), सन्—

अन्वा सुजाखा हो जाता है, विद्ध अविद्ध हो जाता है, रोगी नीरोग हो जाता है, इसीलिये इस पुल को पार करने पर रात भी दिन के समान हो जाती है, सब अन्धकार दूर हो जाता है, इस ब्रह्म-लोक में सदा प्रकाश-ही-प्रकाश रहता है ॥२॥

जो इस ब्रह्म-लोक को 'ब्रह्मचर्य' से ढूँढते हैं, उन्हीं को ब्रह्म-लोक प्राप्त होता है, उनकी सब लोको में निर्वाध गति होती है ॥३॥

अष्टम प्रपाठक—(पांचवां खंड)

जिसे कर्म-काडी लोग 'यज्ञ' कहते हैं, यह 'ब्रह्मचर्य' ही है । 'यज्ञ' शब्द 'यत् + ज्ञ' से बना है, इसका अर्थ है, जिससे ब्रह्म जाना जाय । 'ब्रह्मचर्य' से ही उस 'ज्ञाता'—'ब्रह्म'—को जाना जाता है । जिसे

होता हुआ, अनुपतापी—ज्वर-मुक्त, म्वन्थ (पश्चात्ताप से मुक्त-म्वन्थ), तस्माद् वै—उन कारण में ही, एतम्—उन, सेतुम्—सेतु-रूप (आत्मा को), तीर्त्वा—नर कर, पार कर (जानकर), अपि—भी, नक्तम्—अन्धकारमयी रात्रि, (नक्तम् अपि—रात्रि भी), अह एव—(प्रकाशमान) दिन ही, अभिनिष्पद्यते—नम्पूर्णतया निष्पन्न हो जाता है (अविद्यान्वकार नष्ट हो कर विद्या-मूर्त्य उदित हो जाता है), सकृद्—निरन्तर, विभात—प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, हि एव—ही, एष—यह (आत्मा), ब्रह्म-लोक—ब्रह्म का निवास-स्थान है ॥२॥

तद्य एवंत ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवंप

ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥

तद्—तो, ये—जो (मुमुक्षु), एव—ही, एतम् ब्रह्मलोकम्—उन ब्रह्म के अधिष्ठान (आत्मा) को, ब्रह्मचर्येण—वेदानुशीलन, अखण्ड इन्द्रिय-निग्रह (ब्रह्मचर्य), ब्रह्म-जिज्ञासा में, अनुविन्दन्ति—प्राप्त करते, माधात् करते हैं, तेषाम् एव—उनका ही (उनको ही प्राप्त), एष ब्रह्मलोक—यह ब्रह्म-लोक (म्वन्थ में अवस्थान) है, तेषाम्—उन (आत्म-ब्रह्मज्ञानियों) का, सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति—सब लोको में अवाध गति (पहुच) होनी है (वे सब को हस्ताम-श्रुवन् प्रत्यक्ष करते हैं) ॥३॥

अथ यद्यज्ञ इत्याक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता त विन्दतेऽथ

यदिष्टमित्याक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण ह्येवेष्ट्वात्मानमनुविन्दते ॥१॥

अथ यद्—और जो कोई (ब्रह्मज्ञान का भावन), यज्ञ—यज्ञ है, इति—ऐसे, आक्षते—कहते हैं, (वान्तव में) ब्रह्मचर्यम् एव—ब्रह्मचर्य

कर्म-काण्डे लोग 'इष्ट' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, 'ब्रह्मचर्य' के द्वारा ही उपासक उसकी तीव्र इच्छा मन में जगाकर 'आत्मा' को प्राप्त करता है ॥१॥

जिसे कर्म-काण्डे लोग 'सत्रायण-यज्ञ' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, क्योंकि 'ब्रह्मचर्य' ने ही 'सत्'-रूप 'आत्मा' का प्राण होता है, जिसे कर्म-काण्डे 'मौन' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, क्योंकि 'मौन' 'मन' ने बना है, और 'ब्रह्मचर्य' से ही 'आत्मा' प्राप्त होता तथा उसका 'मनन' होता है ॥२॥

(११ म्) ही है, तद्—यज्ञ (यज्ञ), ब्रह्मचर्येण हि एव—क्याकि ब्रह्मचर्य ने ही, य—या, ज्ञाता—(आत्मा) जानी है, तम्—उम (यज्ञ-यजनीय) को, विन्दते—पा जाना है, अथ यद्—जो जो कोऽ (ब्रह्म-ज्ञान वा साधन), इष्टम्—इष्ट (ऋषि-कर्म) है, इति—ऐसे, आचक्षते—बहने है, (बन्तुत) ब्रह्मचर्यम् एव तद्—यज्ञ (ऋषि भी) ब्रह्मचर्य (का रूप) ही है, ब्रह्मचर्येण हि एव—क्याकि ब्रह्मचर्य ने ही, इष्ट्वा—देव-पूजा, मगति (मेल) कर, आत्मानम्—आत्मा (स्व-स्वरूप) को, अनुविन्दते—दृष्ट नेता है, प्राप्त कर लेता है ॥१॥

अथ यत्—जो जो (आत्म-ज्ञान का साधन), सत्रायणम्—सत्रायण (ज्ञानर) याग-विशेष है, इति आचक्षते—ऐसे कहते हैं, ब्रह्मचर्यम् एव तद्—ब्रह्मचर्य (११ नाम) ही वह (सत्रायण) है, ब्रह्मचर्येण हि एव—क्याकि ब्रह्मचर्य ने ही, मत—(मन) गताज्ञाने (अविनाशी), आत्मन—आत्मा की, स्वय को, प्राणम्—प्राण, विन्दते—प्राप्त करता है, अथ यत्—जो जो, मौनम्—मौन-भाव (मनन-गीर्ण) को (ब्रह्म-ज्ञान का साधन है), इति—उम प्राण, आचक्षते—बहने है, ब्रह्मचर्यम् एव तद्—(बन्तुत) ब्रह्मचर्य (का रूप) ही वह (मौन) है, ब्रह्मचर्येण हि एव—क्याकि ब्रह्मचर्य ने ही, आत्मानम्—आत्म-स्वरूप को, अनुविन्दते—प्राप्त कर, जानकर, मनुते—मनन करता है (वास्तविक मनन तब ही होता है) ॥२॥

अथ यत्—जो जो (आत्म-ज्ञान का साधन), सत्रायणम्—सत्रायण (ज्ञानर) याग-विशेष है, इति आचक्षते—ऐसे कहते हैं, ब्रह्मचर्यम् एव तद्—ब्रह्मचर्य (११ नाम) ही वह (सत्रायण) है, ब्रह्मचर्येण हि एव—क्याकि ब्रह्मचर्य ने ही, मत—(मन) गताज्ञाने (अविनाशी), आत्मन—आत्मा की, स्वय को, प्राणम्—प्राण, विन्दते—प्राप्त करता है, अथ यत्—जो जो, मौनम्—मौन-भाव (मनन-गीर्ण) को (ब्रह्म-ज्ञान का साधन है), इति—उम प्राण, आचक्षते—बहने है, ब्रह्मचर्यम् एव तद्—(बन्तुत) ब्रह्मचर्य (का रूप) ही वह (मौन) है, ब्रह्मचर्येण हि एव—क्याकि ब्रह्मचर्य ने ही, आत्मानम्—आत्म-स्वरूप को, अनुविन्दते—प्राप्त कर, जानकर, मनुते—मनन करता है (वास्तविक मनन तब ही होता है) ॥२॥

जिसे कर्म-काडी 'अनाशकायन-यज्ञ' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, 'अनाश' का अर्थ है, जो नष्ट नहीं होता, 'ब्रह्मचर्य' से जिस आत्म-रूप को उपामक प्राप्त करता है, वह 'आत्मा' नष्ट नहीं होता। जिसे कर्म-काडी 'अरण्यायन', अर्थात् ब्रह्म को ढूढने के लिये जगल में चले जाना कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' है। 'अरण्यायन' में दो शब्द हैं, 'अर' और 'ण्य'। यहाँ में तीसरा जो द्यु-लोक है, वहाँ 'अर' और 'ण्य' नामक दो समुद्र हैं और 'ऐरमदीय'-नामक एक सरोवर है। वहाँ एक 'अश्वत्थ'-नामक वृक्ष है, जिसमें से सोम-रस सदा टपका करता है। प्रभु की बनाई हुई सोने की वहाँ एक अपराजिता ब्रह्म-पुरी है (ब्रह्म को जिमने पा लिया, वह मानो ब्रह्म-पुरी में रहने लगा। उसका भोजन सोम-रस है, जो अश्वत्थ नामक वृक्ष से टपकता है। अश्वत्थ का अर्थ है अ+श्व+स्थ—अर्थात् जो आज है, कल नहीं रहेगा। ब्रह्म का ज्ञान इसी से तो होता है, यह जानने से कि ससार आज है, कल नहीं है, क्षण-भंगुर है। कर्म-काडी जिसे अरण्यायन कहते हैं, उसे उपनिषत्कार ने यहाँ ज्ञान-पक्ष में घटाने का प्रयत्न किया है। अरण्यायन का अर्थ बतलाने हुए उपनिषत्कार ने कहा है कि यह शब्द 'अर' तथा 'ण्य' में बना है, अर तथा ण्य—ये दो समुद्र हैं। उपनिषद् का आध्यात्मिक अर्थ करने वालों का कहना है कि ब्रह्म-रश्मि में सहस्रार-कमल है जिममें दो

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेव ह्यात्मा न नश्यति
य ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ।
अरश्च ह वै ण्यश्चार्वावी ब्रह्मलोके । तृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीयैः
सरस्तदश्वत्थ सोमसवनस्तदपराजिता पूर्वह्यण प्रभुवित् हिरण्यम् ॥३॥

अथ यत्—और जो, अनाशकायनम्—अनाशकायन (अनश्वगता) यज्ञ-विधि (ब्रह्म-ज्ञान का साधन है), इति आचक्षते—ऐसे कहते हैं, ब्रह्मचर्यम् एव तद्—ब्रह्मचर्य ही वह (अनाशकायन) है, एष हि—क्योंकि यह, आत्मा—आत्मा, न—नहीं, नश्यति—नष्ट होता है (अविनाशी-अनश्व है), यम्—जिस (आत्मा) को, ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते—ब्रह्मचर्य में प्राप्ति (ज्ञान) करता है, अथ यत्—और जो, अरण्यायनम्—अरण्यायन (आत्म-ज्ञान का साधन है), इति आचक्षते—इस प्रकार कहते हैं, (वस्तुतः) ब्रह्मचर्यम् एव तद्—ब्रह्मचर्य (का रूप) ही वह (अरण्यायन—अरण्य में निवास—ज्ञानप्रस्थापन) है, तद्—

केन्द्र है जो शक्ति के भंडार है। इन्हीं दो केन्द्रों को अर तथा प्य कहा गया है। 'अरण्ये उपवसन्ति' (मुडक, १-२-११) का अर्थ जगल में जा वसना नहीं, अपितु मस्तिष्क के सहस्रार-चक्र के दो शक्ति-केन्द्रों में ध्यान लगाना है, ये दोनों केन्द्र शक्ति के समुद्र हैं।) ॥३॥



अश्वत्य-वृक्ष (क्षण-भगुरता) में से सदा सोम-रस (ज्ञान) टपकता है

तो, उसमें, अर च—'अर' (नामक), ज्ञान, ह वै—निश्चय मे, प्य च—
 और 'प्य'—नामक, कर्म, अर्णवौ—दो समुद्र—(समान सरोवर), ब्रह्मलोके—
 ब्रह्म-लोक में है, तृतीयस्याम्—तीसरे, इत—इस (पृथिवी-लोक) से, दिवि—
 द्यु-लोक में, तद्—वहा, उसमें, ऐरम्मदीयम्—(इरा—अन्न, जल, प्रकृति)

जो 'ब्रह्मचर्य' से 'ब्रह्म-लोक' में 'अर' और 'ण्य' इन दो समुद्रों को पा जाते हैं, उन्हीं का 'ब्रह्म-लोक' हो जाता है, उनकी सब लोकों में निर्वाध गति हो जाती है ॥४॥

(उपनिषदों के रहस्य को समझने के लिये यह समझना आवश्यक है कि ऋषि लोग मदा 'पिंड' तथा 'ब्रह्मांड' की एकता का प्रतिपादन किया करते थे। जो 'ब्रह्मांड' में है, वह 'पिंड' में है, जो 'पिंड' में है, वह 'ब्रह्मांड' में है। किसी वस्तु को बाहर भी देख सकते हैं, भीतर भी, बाहर स्थूल-जगत् है, भीतर सकल्पमय सूक्ष्म-जगत् है। तभी इस प्रपाठक के द्वितीय खंड में कहा है कि हृदयाकाश में आत्मा के दर्शन करने वाले के सकल्प से ही सब कुछ उठ खड़ा होता है। इसी विचार-क्रम को पंचम खंड में दर्शाया है। ब्रह्मांड में दो समुद्र हैं—आसमान का, तथा पृथिवी का। पिंड में भी 'अर' और 'ण्य'—'कर्म' तथा 'ज्ञान'—ये दो समुद्र हैं। ब्रह्मांड में पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु—ये तीन लोक हैं, पिंड में शरीर पृथिवी-लोक है, मन अन्तरिक्ष-लोक है, आत्मा द्यु-लोक है। कई लोग 'शरीर' में ही विचरण करते हैं, कई 'मन' के लोक में, कई 'आत्मा' के लोक में। आत्मिक-लोक तीसरा लोक है, यह पिंड का द्यु-लोक है। ब्रह्मांड में निर्मल निर्जर होते हैं, पिंड के द्यु-लोक में

मेघज्योति मे घृवन, अत आदि मे आनन्द देनेवादा, सर—सरोवर है, तद्—उसमें, अश्वत्थ—(ऊठ न रहनेवादा) पीपल वा वृक्ष है (जो), सोम-सवन—अमृत को चूआनेवाला (जिमें अमृत जग्ना रहना है), तद्—उसमें, अपराजिता—अपराजिता (जिमें अब्रह्मचारी एव साधनविहीन नहीं पा सके) —नामक, पू—नगरी है, ब्रह्मण—ब्रह्म को, (और) प्रभुविमितम्—प्रभु (सगवान् में) नापा हुआ (जिमें परिमाण को प्रभु ही जानता है), हिरण्मयम्—सुवर्ण-कोप ॥३॥

तद्य एवैतावर च ष्य चार्णवी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति

तेषामेवैव ब्रह्मलोक्स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारी भवति ॥४॥

तद्—तो, ये—जो (सुमुक्षु-उपासक), एती—इन दोनों, अरम् च ण्यम् च—'अर'-नामक ज्ञान और 'ण्य'-नामक कर्म, अर्णवी—समुद्रों को, ब्रह्म-लोके—ब्रह्म-पुरी में, ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति—ब्रह्मचर्य से प्राप्त (ज्ञान) करते हैं, तेषाम् एव भवति—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

‘ऐरमदीय’ सरोवर है—आनन्द का सोता है। ब्रह्माड में सोम-रस है, पिंड में ‘अश्वत्थ’ से अमृत का झरना बहा करता है। ‘अ+श्व+स्थ’ का अर्थ है, जो कल नहीं रहेगा। पिंड के ब्रह्म-लोक में प्रवेश करके ही तो यह ज्ञान होता है कि यह सब-कुछ क्षणिक है, यह कल नहीं रहेगा। ससार की क्षण-भंगुरता की भावना ही अश्वत्थ-वृक्ष है, जिससे अमरता का सोम-रस झरता है। इस सारे प्रकरण का अर्थ यह है कि हृदयाकाश में ब्रह्म की एक सुवर्ण-मय नगरी है, इस नगरी के पास ‘कर्म’ और ‘ज्ञान’ के समुद्र हैं, पास ही ‘आनन्द’ का झरना बह रहा है, डधर-उधर ‘अमरता’ का रस टपकाने वाले, ससार की निस्सारता का ज्ञान कराने वाले पौधे लहलहा रहे हैं। उपासक को ऋषि कहता है कि ‘ब्रह्माड’ से मुह फेरकर, अन्दर की, ‘पिंड’ की नगरी की सैर कर, तू जिस आनन्द को बाहर ढूँढता फिरता है, वह तुझे अन्दर मिल जायगा।)

अष्टम प्रपाठक—(छठा खंड)

‘ब्रह्म-लोक’ को ‘ब्रह्मचर्य’ से प्राप्त किया जाता है, परन्तु जो ‘ब्रह्म-लोक’ को जाता है, उसके प्राण आंख-कान आदि इन्द्रियों से निकलकर ब्रह्म-रश्मि से निकलते हैं। आंख के विषयो में जीवन-भर लीन रहने वाले के प्राण आंखों से, श्रोत्र के विषयो में लीन रहने वाले के प्राण श्रोत्रों से, और ब्रह्म में लीन रहने वाले के प्राण मूर्धा में जो नाडी जाती है, उससे निकलते हैं, वह वहाँ से ‘ब्रह्म-लोक’ को पहुंचता है। इस विचार को विशद करते हुए ऋषि कहते हैं—

पिंड में हृदय मानो सूर्य है। उससे पिंगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वर्ण की नाडिया सूक्ष्म रस से भरी हुई किरणों की तरह

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता पिङ्गलस्याणिमन्तिष्वन्ति

शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्य

पिङ्गल एव शुक्ल एव नील एव पीत एव लोहित ॥१॥

अथ—और, या एता—जो ये, हृदयस्य—हृदय की, नाड्य—नाडिया, ता—वे, पिंगलस्य—पिंगल (तनिक पीले) वर्ण का, अणिमन्ति—सूक्ष्मातिसूक्ष्म, तिष्वन्ति—विद्यमान हैं, शुक्लस्य—मफेद, नीलस्य—नीले, पीतस्य—पीले, लोहितस्य—लाल, इति—ऐसे, असौ वे आदित्य—यह

चारो तरफ फैल रही है । ब्रह्मांड में सूर्य मानो जगत् का हृदय है । उससे पिंगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वर्ण की किरणें रस से भरी हुई नाडियों की तरह चारो तरफ फैल रही हैं ॥१॥

जैसे एक 'महापथ'—लम्बा-चौड़ा रास्ता—निकट के तथा दूर के दोनों ग्रामों को पहुँच जाता है, इसी प्रकार आदित्य की किरणों पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों लोको को पहुँचती है । वे आदित्य से चलकर इन नाडियों में चली आती है, और इन नाडियों से चलकर आदित्य में पहुँच जाती है । पिंड तथा ब्रह्मांड का यह आदान-प्रदान होता रहता है ॥२॥

जब यह सोता है, स्वप्न भी नहीं ले रहा होता, उस समय 'सुषुप्ति-स्थान' में यह बिखरा नहीं रहता, 'समस्त' हो जाता है, 'प्रसन्न'

सूर्य ही, पिंगल—ननिक्रन्ना पीला है, एष शुक्ल—यह ही मफेद है, एष नील—यह ही नीला है, एष पीत—यह ही पीला है, एष लोहित—यह (सूर्य ही) लाल है ॥१॥

तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छन्तीमं चामु चैवमेवेता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोको गच्छन्तीम चामु चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते । ता आसु नाडीषु सृप्ता आन्यो नाडीन्य प्रतायन्ते । तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ता ॥२॥

तद् यथा—नौ जँने, महापथ—बड़ा (चौड़ा) मार्ग, आतत—विस्तृत (फैला हुआ), उभौ ग्रामौ—दोनों ग्रामों को, गच्छन्ति—जाता, पहुँचता है, इमम् च—इन (ग्राम) को, अमुम् च—उम (दूसरे) ग्राम को, एवम् एव—इस ही प्रकार, एता—ये, आदित्यस्य—सूर्य की, रश्मय—किरणें, उभौ लोको—दोनों लोको को, गच्छन्ति—जाती है, इमम् च—इम (पृथ्वी) लोक को (मनुष्य-देह को); अमुम् च—उम (अन्तर्ग्रह) लोक को, अमुष्माद्—इन, आदित्यात्—आदित्य (सूर्य) में, प्रतायन्ते—फँसती है, ता—वे (गर्गिया), आसु—इन, नाडीषु—नाडियों में, सृप्ता—पहुँची हुई, सरकती हुई है, आन्य—इन, नाडीन्य—नाडियों में, प्रतायन्ते—फँसती हैं, ते—वे, अमुष्मिन्—इम, आदित्ये—सूर्य में, सृप्ता—पहुँची है ॥२॥

तद्यत्रैतत्सुप्त समस्त सप्रसन्न स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति । त न कञ्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा सपन्नो भवति ॥३॥

तद्—नौ, यत्र—जहाँ (जिम अबन्धा में), एतत्-सुप्त—यह सोया हुआ (मनुष्य), समस्त—समाहित, नव विषयो में उपरत (शून्य), सप्रसन्न—

हो जाता है। उस समय हृदय की इन्हीं नाड़ियों में पहुँचा होता है, उस समय उसे कोई पाप छू तक नहीं जाता, उस समय सूर्य की रश्मियों से नाड़ियों में आये तेज के साथ इसका सम्पर्क हो रहा होता है ॥३॥

जब यह निर्वल हो जाता है, तब इसके चारों तरफ बैठे बन्धु-वान्धव पूछते हैं, क्या मुझे पहचानते हो, क्या मुझे पहचानते हो, और जब तक यह शरीर से निकल नहीं जाता तब तक पहचानता है ॥४॥

परन्तु जब शरीर से निकलता है, तब साधारण पुरुष का आत्मा तो इन्हीं हृदय की रश्मि-रूप नाड़ियों से किसी एक में से निकल जाता है। ये नाड़ियाँ आँख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियों को गई हैं। जिस विषय में जीवन-भर रमा रहा होता है, उसी विषय की नाड़ी

अत्यधिक प्रसन्न, मल्लो मे रहिन, स्वप्नम्—स्वप्न को, न विजानाति—नहीं जानता है, नहीं अनुभव करता है, आमु—इन, तदा—तब, नाडीषु—नाड़ियों में, सृप्त—पहुँचा हुआ, भवति—होता है (लीन होता है), तम्—उस आत्मा को (उस समय), न—नहीं, कश्चन—कोई भी, पाप्मा—पाप, वुराई, स्पृशति—छूता है, तेजसा—तेज से, हि—ही, तदा—तब, सपन्न—युक्त, भवति—होता है ॥३॥

अथ यत्रैतदवलिमान नीतो भवति तमभित आसीना आहुर्जानासि मा जानासि मामिति । स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥४॥

अथ—और, यत्र—जहाँ, एतद्—यह, अवलिमानम्—निर्वलता को, नीत—प्राप्त, भवति—होता है (जब यह निर्वल हो जाता है), तम्—उस (मनुष्य) को, अभित—चारों ओर, आसीना—बैठे हुए, आहु—कहते हैं, जानासि—(क्या) तू जानता है, माम्—मुझको, जानासि माम्—क्या मुझको जानता-पहचानता है, इति—ऐसे (कहते हैं), स—वह (आत्मा), यावत्—जबतक, अस्मात्—इस, शरीरात्—शरीर से, अनुत्क्रान्त भवति—नहीं निकलता (इन शरीर को नहीं छोड़ता) है, तावत्—तबतक, जानाति—जानना-पहचानता है ॥४॥

अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्ययं नैरेव रश्मिभिरुर्ध्वमाक्रमते ।

स ओमिति वा होद्वा मीयते । स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छत्येतद् वै खलु लोकद्वार विदुषा प्रपदन निरोधोऽविदुषाम् ॥५॥

अथ—और, यत्र—जिस समय में, एतद्—यह (आत्मा), अस्मात् शरीरात्—इस शरीर में, उत्क्रामति—निकलता है, अथ—तो, एतं एव—इन

से, उसी इन्द्रिय-द्वार से निकल जाता है । ब्रह्म का उपासक 'ओ३म्' का उच्चारण करता हुआ ऊपर को प्रयाण करता है । इधर इसका मनस्तत्त्व (Ethereal body) क्षीण होता है, और वह आदित्य-लोक को पहुँच जाता है, सौरी-दशा को प्राप्त हो जाता है । यह सौरी-दशा 'ब्रह्म-लोक' का द्वार है—ब्रह्म-ज्ञानी इस द्वार में से निकलकर 'ब्रह्म-लोक' में पहुँच जाते हैं, दूसरे यहाँ रुक जाते हैं (छा० ४-१५, ५-१०, मुडक १-२) ॥५॥

इस पर किसी की उक्ति (कठ ६-१६, प्रश्न ३-६, ७, बृहदा० ४-२-३) है—हृदय की एक-सौ-एक नाडियाँ हैं, उनमें से एक (Carotid Artery) मूर्धा की ओर निकलती है, उस नाडी से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ ब्रह्मविद् अमृतत्व को प्राप्त करता है, दूसरी नाडियों से निकलने में भिन्न-भिन्न गति होती है, हा, निकलने में भिन्न-भिन्न गति होती है ॥६॥

ही, रश्मिभि—किरणों में (के द्वारा), नाडियों में, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर, आरुमते—चढ़ता है (निकलता है), स—वह (ज्ञानी), ओम् इति—'ओम्' यह (ध्यान करता हुआ), वा ह—निश्चय पूर्वक, उद् वा—ऊपर की ओर (सुपुष्पा नाडी द्वारा), मोयते—प्राण-त्याग करता है, स—वह (ज्ञानी), यावत्—जितना, क्षिप्येत्—चलता है, मन—मन, (यावद् क्षिप्येत् मन.—जितनी देर में मन जाता है अर्थात् एकदम या ज्यों ही मन—अन्त कण्ठ—शीघ्र होता है), तावत्—त्यों ही, उतने समय में, आदित्यम्—आदित्य लोक को, सौरी (सूर्य सम्बन्धी) दशा को, गच्छति—पहुँच जाना है, एतद् वै खलु—यह आदित्य लोक (सौरी-दशा) ही, लोकद्वारम्—ब्रह्मलोक का द्वार है (जो), विदुषाम्—ज्ञानियों को (तो), प्रपदनम्—अन्दर प्रवेश का साधन (पहुँचाने वाला) है, निरोध—(यह द्वार) रोकने वाला है, अविदुषाम्—अज्ञानियों को (अज्ञानी ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं हो सकते) ॥५॥

तदेव श्लोक । शत चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासा मूर्धानमभि नि सृतेका ।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवत्युत्क्रमणे भवन्ति ॥६॥

तद् एष. श्लोक.—तो इसकी पुष्टि में यह श्लोक (कथन) भी है, शतम् च एका च—एक सौ एक, हृदयस्य—हृदय की, नाड्य—नाडियाँ हैं, तासां—उनमें की, मूर्धानम्—मस्तक को (की), अभि—ओर, नि सृता—निकली-जाती है, एका—एक, तथा—उम (नाडी) से, ऊर्ध्वम्—ऊपर की

अष्टम प्रपाठक—(सातवां खंड)

(प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की कथा, ७ से १५ खंड)

(इस प्रकरण को समझने के लिये माण्डूक्योपनिषद् की जामत्, स्वप्न, नुपुप्ति अवस्थाओं को समझना चाहिये ।)

‘प्रजापति’ ने घोषणा की कि हृदयाकाश में जिस आत्मा का निवास है वह पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य-काम और सत्य-सकल्प है—उसी की खोज करनी चाहिये, उसी को जानना चाहिये । जो उस ‘आत्मा’ को ढूँढकर जान लेता है, वह सब लोको को और सब कामनाओं को पा लेता है ॥१॥

ओर, आयन्—(मरते समय) आता हुआ, अमृतत्वम् एति—जमर हो जाता है, विष्वङ्—विखरी हुई, भिन्न-भिन्न गति देनेवाली, अन्या—अन्य (दूसरी नाडिया), उत्क्रमणे—प्राण निकलने पर, शरीर छोड़ने पर, भवन्ति—होती है, उत्क्रमणे भवन्ति—शरीर छोड़ने पर (अन्य नाडियों में निकलनेवाला आत्मा भिन्न-भिन्न योनियों को प्राप्त होता है) ॥६॥

य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकल्प सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य । स सर्वोश्च लोकानान्प्राप्नोति सर्वोश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ॥१॥

य आत्मा—जो आत्मा, अपहतपाप्मा—निष्पाप, निष्कल्प, विजर—अजर, विमृत्यु—अमर, विशोक—शोकरहित, वि-जिघत्स—भूख के कष्ट से मुक्त, अपिपास—जल-पान की इच्छा में मुक्त, सत्यकाम—सच्ची (सफल) कामनावाला, पूर्णकाम, सत्यसकल्प—सच्चे (उचित) सकल्पवाला (हे), स अन्वेष्टव्य—उसका अन्वेषण (खोज, ज्ञान) करना चाहिये, स विजिज्ञासितव्य—उसको जानना चाहिये, स—वह (जानी), सर्वान् च लोकान् प्राप्नोति—सब लोको को प्राप्त करता है, सर्वान् च कामान्—और सब कामनाओं को, य—जो, तम् आत्मानम्—उस आत्मा को, अनुविद्य—खोज कर, विजानाति—जान लेता है, इति—यह (वचन), ह—पुराकाल में, प्रजापतिः—प्रजापति ने, उवाच—कहा था ॥१॥

प्रजापति की यह घोषणा देव तथा असुर दोनों के कानों में जा पड़ी। उन्होंने मन-ही-मन कहा, चलो, उस आत्मा का पता चलायें, जिसे पा जाने से सब लोको और सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। देवों में से 'इन्द्र' और असुरों में से 'विरोचन' इसी गवेषणा में निकल पड़े। वे दोनों हाथ में समिधा लेकर, एक-दूसरे के बिना जाने, प्रजापति के पान आ पहुँचे ॥२॥

उन्होंने प्रजापति के आश्रम में आकर ३२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य-पूर्वक निवास किया। 'आत्मा' का नाममात्र सुनकर तो चले नहीं जाना था, उसका साक्षात्कार करना था। साक्षात्कार के लिये, अर्थात् जीवन में आत्म-तत्त्व को ढाल लेने के लिये ३२ साल का समय कोई

तद्धोभये देवामुरा अनुबुबुधिरे । ते होचुहंत तमात्मानमन्वि-
च्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाँश्च लोकानाप्नोति सर्वाँश्च
कामानिति । इन्द्रो ह्वे देवानामभिप्रवव्राज विरोचनोऽमुराणाम् ।

तो हासविदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतु ॥२॥

तद् ह—उम (कथन) को, उभये—दोनों, देव+असुरा—देवता
और असुरों ने, अनु—कर्ण-परम्परा में या वाद में, बुबुधिरे—जाना, ते ह—
और उन्होंने, ऊचु—कहा, हन्त—जरे, तम् आत्मानम्—उम आत्मा को,
अनु+इच्छाम—अन्वेषण करे, यम् आत्मानम्—जिस आत्मा को, अन्विष्य
—बोज करके, दृढ कर, सर्वाँ च लोकान् आप्नोति सर्वाँ च कामान्—
सब लोको और सब कामनाओं को (जानी) प्राप्त कर लेता है, इति—यह
(कहा—मंत्रणा की), इन्द्र—इन्द्र, ह एव—ही, देवानाम्—देवताओं में में,
अभिप्रवव्राज—(प्रजापति की) और चर पडा, विरोचन—विरोचन,
अमुराणाम्—असुरों में में, तो ह—और वे दोनों, असविदानौ—एक-दूसरे
को न जानते-पहचानते हुए, एव—ही, समित्पाणी—समिधाए हाथ में लेकर,
प्रजापति-सकाशम्—प्रजापति के पान, आजग्मतु—आये ॥२॥

तो ह द्वात्रिंशत वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूपतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छ-
न्ताववास्तमिति तौ होचतुर्य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको
विजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकल्प सोऽज्वेष्टव्य स विजिज्ञा-
सित्तव्य स सर्वाँश्च लोकानाप्नोति सर्वाँश्च कामान् यस्तमात्मान-
मनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥३॥

तो ह—और उन दोनों ने, द्वात्रिंशतम्—बत्तीस, वर्षाणि—वर्ष तक,
ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य-व्रत (पूर्वक), ऊपतु—निवास किया, तो ह—उन दोनों

बहुत भी नहीं था । इसके अनन्तर प्रजापति ने उनसे पूछा, किस इच्छा से तुम आश्रम में आसन जमाये हो ? उन्होंने कहा, भगवन् ! आपकी घोषणा चारों तरफ गूँज रही थी कि 'आत्मा' पापो से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य-काम और सत्य-सकल्प है—उसी को खोजना चाहिये, उसी को जानना चाहिये, जो उस 'आत्मा' को ढूँढकर जान लेता है वह सब लोको को और सब कामनाओं को पा लेता है—ब्रह्म, हम उसी 'आत्मा' की खोज में आपके आश्रम में आकर आसन जमाये बैठे हैं ॥३॥

प्रजापति ने उन दोनों से कहा, यह जो आख में पुरुष दीखता है, यह 'आत्मा' है; फिर कहा, यही 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है । उन दोनों ने पूछा, भगवन् ! यह जो जल में दीखता है, जो दर्पण में दीखता है—यह कौन-सा आत्मा है ? प्रजापति ने उत्तर दिया, इनमें भी वही आत्मा दीख पड़ता है, जो आख में दिखाई देता है ॥४॥

को, प्रजापति उवाच—प्रजापति ने कहा, किम्—क्या, इच्छन्ती—चाहते हुए, किं कामना ने, अवास्तम्—रह रहे हों, इति—यह (पूछा), तौ ह—उन दोनों ने, ऊचतु—कहा, य आत्मा विजानाति—अर्थ पूर्ववत्, इति—उन, भगवत—आपके, वच—कथन को, वेदयन्ते—(हमें अन्य) बनाते हैं, तम् इच्छन्ती—उस (आत्मा) के (जान की) इच्छा से, अवास्तम्—रह रहे हैं, इति—यह (उत्तर दिया) ॥३॥

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच—तदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेत्यय योऽय भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चाय-गावशो कतम एष इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच ॥४॥

तौ ह—उन दोनों को, प्रजापति उवाच—प्रजापति ने कहा, य एष—जो यह, अक्षिणि—आख में, पुरुष—पुरुष (का प्रतिबिम्ब), दृश्यते—दिखलाई पड़ता है, एष आत्मा—यह ही आत्मा है, इति ह उवाच—और यह भी कहा, एतद्—यह, अमृतम् अभयम्—अमर और भय-रहित है, एतद् ब्रह्म—यह ही ब्रह्म है, इति—यह (बताया), अय—इनके वाद (दोनों ने पूछा), य अयम्—जो यह, भगव—हे भगवन्, अप्सु—जल में, परिख्यायते—मन्त्री प्रकार जाना जाता—दीखता है, य च अयम्—और जो यह, आदर्शो—दर्पण में, कतम—कौन-ना, एष—यह (आत्मा) है, इति—यह (पूछा),

अष्टम प्रपाठक—(आठवां खंड)

फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा, पानी के वर्तन में तुम दोनों अपने को देखो, और फिर 'आत्मा' के विषय में जो-कुछ समझ न पड़े, वह मुझ से पूछो। उन्होंने पानी के वर्तन में देखा। प्रजापति ने पूछा, क्या दीखता है? उन्होंने कहा, भगवन्! हमें अपना पूर्ण रूप दीख रहा है, लोम मे नख तक, अपना प्रतिरूप, अपनी छाया ॥१॥

प्रजापति ने उन दोनों से फिर कहा, सुन्दर अलंकार और वस्त्र धारण करके, साफ-सुयरे होकर, पानी के वर्तन में देखो। उन दोनों ने सुन्दर अलंकार और सुन्दर वस्त्र धारण किये, अपने को साफ-

एय च एव—यह (आत्मा) ही, एयु—उन में, सर्वेषु एतेषु—उन नव में, परिख्यायते—दीख (जान) पटना है, इति ह—यह, उवाच—(प्रजापति ने) कहा ॥४॥

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीत्यस्तन्मे प्रब्रूतमिति तौ होदशरावेऽवेक्षारूपानि तौ ह प्रजापतिस्वाच किं पश्यथ इति तौ हीचतु। सर्वमेवेदमार्वा भगव आत्मानं पश्याव आ लोमन्य आ नखेन्य प्रतिरूपमिति ॥१॥

उद-शरावे—पानी के वर्तन में, आत्मानम्—अपने आप को, अवेक्ष्य—मली प्रकार देखकर, यद्—जो, आत्मन—आत्मा के (विषय में), न—नहीं, विजानीय—जान नहीं, तत्—वह, मे—मुझे, प्रब्रूतम्—कहा, बताओ, इति—यह (आज्ञा दी), तौ ह—उन दोनों ने, उद-शरावे—जल-पात्र में, अवेक्षारूपानि—(अपने को) देखा, तौ ह—उन दोनों को, प्रजापति उवाच—प्रजापति ने कहा, किम् पश्यथ—जो-कुछ देखते हो, इति—यह (पूछा), तौ ह अचतु—उन दोनों ने कहा, सर्वम् एव इदम्—नव ही यह (पूर्णतया), आवाम्—हम दोनों, भगव—है भगवन्! आत्मानम्—अपने आप (स्वरूप) को, पश्याव—देखते हैं, आ लोमन्य—रोए-रोए तक, आ नखेन्य—नख तक, प्रतिरूपम्—हूवहू अपना प्रतिबिम्ब, इति—यह (कहा) ॥१॥

तौ ह प्रजापतिस्वाच साखलंकृती मुवसनो परिष्कृती भूत्वो-

दशरावेऽवेक्षयामिति तौ ह साखलंकृती मुवसनो परिष्कृती भूत्वो-

दशरावेऽवेक्षारूपानि तौ ह प्रजापतिस्वाच किं पश्यथ इति ॥२॥

तौ ह प्रजापति उवाच—उन दोनों को प्रजापति ने कहा, साधु—अलंकृतौ—भरी प्रकार आभूषित, मुवसनो—सुन्दर वस्त्र वाले, परिष्कृतौ—साफ-सुयरे, भूत्वा—होकर, उदशरावे—जल-पात्र में, अवेक्षयाम्—(अपने आपको) देखो, इति—यह (आज्ञा दी), तौ ह इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

सुथरा किया, और पानी के वर्तन में देखने लगे। प्रजापति ने उनसे पूछा, क्या दीखता है ? ॥२॥

उन्होंने कहा, भगवन् ! जैसे हम सुन्दर अलंकार, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए हैं, साफ-सुथरे हैं, इसी प्रकार हम दोनों के प्रति-



प्रजापति इन्द्र तथा विरोचन को आत्मा का उपदेश दे रहे हैं

ती होचतुर्यंवेदमावा भगव साध्वलकृती सुवसनीं पग्निष्कृती
स्व एवमेवेमीं भगव साध्वलकृती सुवसनीं पग्निष्कृताकिन्येष आग्निंति
होवाचंतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति ती ह शांतिहृदयो प्रप्रजनु ॥३॥

ती ह ऊचतु — उन दोनों ने कहा, क्या एव—जैसे ती, इन्द्रम्—या,

विम्ब भी सुन्दर अलङ्कार वाले, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए और साफ-सुथरे हैं। प्रजापति ने कहा, 'जागृतावस्था' में जिसे तुम देखते हो, यह 'आत्मा' है, यह 'अमृत' है, 'अभय' है, यह 'ब्रह्म' है। वे दोनों यह सुनकर शान्त-हृदय होकर चल दिये ॥३॥

उन्हें इस प्रकार जाते देखकर प्रजापति ने अपने हृदय में कहा, ये दोनों 'आत्मा' को बिना उपलब्ध किये, बिना जाने जा रहे हैं। इन दोनों में से जो कोई 'देह ही आत्मा है'—इस उपनिषद् के अनुयायी बनेंगे, वे पराजित हो जायेंगे। विरोचन तो शान्त-हृदय हो गया, और असुरों के पास पहुँचा। वह तो 'विरोचन' था, शरीर को रोचमान रखने में, सजाने-बजाने में ही उसका चित्त था। उसने असुरों को 'देह ही आत्मा है'—इस उपनिषद् का उपदेश दिया। उसने कहा, देह ही आत्मा है, इसी देह-रूप आत्मा की पूजा करनी चाहिये, सेवा करनी चाहिये—इसी की पूजा से, इसी की सेवा से मनुष्य दोनों लोको को प्राप्त कर लेता है, इस लोक को, और उस लोक को ॥४॥

आवाम्—हम दोनों, भगव—हे भगवन्, साधु+अलङ्कृती—अच्छे आभूषण वाले, सुवसनी—सुन्दर वस्त्र वाले, परिष्कृती च—और भाफ-मुथरे ह, एवम्—इस ही प्रकार, इमी—ये दोनों (प्रतिविम्ब), भगव ब्रह्म इति—अर्थ पूर्ववत्, तौ ह—और वे दोनों, शान्त-हृदयी—शान्त (गका-शून्य) हृदय (अन्त करण) वाले, प्रवव्रजतु—चल दिये ॥३॥

तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननुविद्य व्रजती यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽसुरा वा ते पराभ-विष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हतामुपनिषद प्रोवाचात्मैवेह मह्य्य आत्मा परिचर्य आत्मा-नमेवेह मह्यन्नात्मान परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीम चामु चेति ॥४॥

तौ ह—उन दोनों को, अनु+ईक्ष्य—त्राद में देखकर (सोचकर), प्रजापति उवाच—प्रजापति ने (मन में) कहा, अनुपलभ्य—न प्राप्त कर, आत्मानम्—आत्मा को, अननुविद्य—न जान (खोज) कर, व्रजत—जाते हैं, यतरे—(देव-असुरों में) से जीत-से, एतद्+उपनिषद—इस उपनिषद् (आत्म-ज्ञान) वाले, भविष्यन्ति—होंगे, (आत्मा के इस देह-रूप को आत्मा करके जानेंगे), देवा वा—चाहें देव, असुरा वा—या असुर, ते—वे, परा-

इसलिये आज दिन तक जो 'दान' नहीं देता, किसी वस्तु में 'श्रद्धा' नहीं रखता, 'यज्ञ' नहीं करता, उसे कहते हैं—यह 'असुर' है। देह को आत्मा कहना 'आसुरोपनिषद्' है। असुर लोग शरीर को गन्धमाला से सजाते हैं, और समझते हैं कि इस लोक को जीत लिया, और मरने पर शरीर का वस्त्र-अलंकार आदि से सस्कार करते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार उस लोक को जीत लिया ॥५॥

भविष्यन्ति—पराभूत होंगे, पीछे रह जायेंगे, हारेंगे, इति—यह (सोचा), स ह—वह, शान्त-हृदय—शान्त हृदय वाला, एव—ही, विरोचन—विरोचन (विविध भोगों में रुचिवाला), असुरान्—असुरों के पास, जगाम—गया, पहुँचा, तेन्य ह—और उनको, एताम्—इम, उपनिषदम्—आत्म-ज्ञान को, प्रोवाच—कहा, बताया, आत्मा—देह, शरीर, एव—ही, इह—इम जगत् में, मह्य्य—पूजनीय है, महत्त्व देना चाहिये, आत्मा—शरीर (की), परिचर्यं—सेवा करनी चाहिये, देख-भाल रखनी चाहिये, आत्मानम् एव—शरीर को ही, इह—इम जन्म में, इम जगत् में, महयन्—महत्त्व देता हुआ, आत्मानम् परिचरन्—आत्मा की देख-भाल (सेवा) करता हुआ, उभौ लोकौ—दोनों लोकों को, अवाप्नोति—प्राप्त कर लेता है, इमम् च—इम लोक को, अमुम् च—उन (परलोक) को, इति—यह (असुरों को बताया) ॥४॥

तस्मादप्यद्येहावदानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो व्रतैत्य-
सुराणां ह्येषोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेना-
लकारेणति सस्कुर्वन्त्येतेन ह्यमु लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥५॥

तस्माद्—उस कारण से, अपि—भी, अद्य—आज, इह—यहाँ, अद-
दानम्—दान न करनेवाले, अश्रद्धानम्—श्रद्धा न रखनेवाले, अयजमानम्—
यज्ञ न करने वाले (मनुष्य) को, आहु—(लोग) कहते हैं (कि), आसुर—
असुरों की प्रकृति (स्वभाव-वर्ताव) वाला, व्रत—निश्चय से (यह है), इति—
यह (कहते हैं), असुराणाम्—(स्वार्थपरायण) असुरों का, हि—ही, एषा—
यह, उपनिषद्—विचार-शैली, देहात्म-वाद ह, प्रेतस्य—मृत (व्यक्ति) के,
शरीरम्—शरीर को, भिक्षया—अन्न (खाद्य-वस्तु) से, वसनेन—वस्त्र से,
अलकारेण—आभूषण से, इति—उन वस्तुओं से, सस्कुर्वन्ति—सस्कार करते
(सजाते) हैं, एतेन हि—इम (सस्कार) से ही, अमुम् लोकम्—उम पर-लोक
को, जेष्यन्त—जीतनेवाले, प्राप्त करनेवाले, मन्यन्ते—(अपने आप को)
ममझते हैं ॥५॥

अष्टम प्रपाठक--(नीवां खंड)

इन्द्र देवों के पास नहीं पहुँचा। उमे यह भय उत्पन्न हो गया कि प्रजापति के उपदेश से वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। वह सोचने लगा, जैसे जल में दीखने वाली छाया शरीर के अलकृत होने पर अलकृत हो जाती है, सुवस्त्र से सुवस्त्र हो जाती है, परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती है, इसी प्रकार शरीर के अन्धे होने पर, काणे होने पर, लूले-लगडे होने पर यह छाया भी तो अन्धी, काणी और लूली-लगडी दीखने लगती है, शरीर का नाश हो जाय, तो यह भी नष्ट हो जाती है। सो यह जल में छाया के रूप में दीखने वाला प्रतिबिम्ब आत्मा कैसे हो सकता है? मुझे इस सिद्धान्त में कोई भलाई नहीं दीख पडती ॥१॥

अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भय ददर्श ययैव खल्वयमस्मिञ्छरीरे
साध्वलकृते साध्वलकृतो भवति सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृत
एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्त्रामे स्त्राम परिवृक्णे परिवृ-
क्णोऽन्धैव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ॥१॥

अथ ह—और, इन्द्र—इन्द्र (पूर्णकाम, सर्वेश्वर्य सम्पन्न) ने तो, अप्राप्य—न पहुँच कर, एव—ही, देवान्—देवताओं को (के पास), एतद्—इम, भयम्—भय को, ददर्श—देखा, विचार, यथा—एव—जैसे ही, सलु—तो, अयम्—यह (देह-रूप आत्मा), अस्मिन् शरीरे—इम शरीर में (के), साधु—अलकृते—भली प्रकार नजाने पर, साध्वलकृत—मजावट वाला, भवति—होना है, सुवसने—जच्छे कपडे पहिनने पर, सुवसन—सुन्दर वस्त्र बाज, परिष्कृते—साफ-सुफरा होने पर, परिष्कृत—साफ-सुयरा (होता है), एवम्—इम प्रकार, एव—ही, अयम्—यह (देहाभिमानी आत्मा), अस्मिन्—इम (शरीर के), अन्धे—अन्धा होने पर, अन्ध—अन्धा, भवति—होता है, स्त्रामे—काणा होने पर, स्त्राम—काणा, परिवृक्णे—कटा-कटा (लूला-लगडा) होने पर, परिवृक्ण—लूला-लगडा (हो जाता है), (और) अस्य एव शरीरस्य—इम ही शरीर के, नाशम् अनु—नाश के पीछे, एव—यह (प्रतिबिम्ब रूप आत्मा), नश्यति—नष्ट हो जाता है, न—अहम्—नहीं मैं, अत्र—इम (विचार) में, भोग्यम्—औचित्य, भलाई, फल, पश्यामि—देखता-समझता ह, इति—यह (विचार किया) ॥१॥

वह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया । उसे प्रजापति ने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथ शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! जल में दीखने वाली यह छाया जैसे शरीर के अलकृत होने पर अलकृत, सुवस्त्र होने पर सुवस्त्रित और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती है, वैसे शरीर के अन्धे होने पर अन्धी, काणे होने पर काणी, लूले-लगडे होने पर लूली-लगडी और शरीर के नाश होने पर नष्ट भी तो हो जाती है । मुझे शरीर को ही आत्मा मानने का यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा ॥२॥

प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूंगा । तुम ३२ वर्ष ओर मेरे पास ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करो । उसने प्रजापति के निकट और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥३॥

स समित्पाणि पुनरेयाय त् ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्त-
हृदय प्रात्राजी सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति
न होवाच ययं व खत्वय भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलकृते साध्व-
लकृतो भवति सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय-
मस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति लामे लाम परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव
शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ॥२॥

स—वह इन्द्र, समित्पाणि—समिधा हाथ में लेकर, पुन—फिर, एयाय—(प्रजापति के पास) आया, तस् ह प्रजापति उवाच—उमको प्रजापति ने कहा (पूछा), मघवन्—हे इन्द्र !, यत्—जो, शान्त-हृदय—शान्त (शका-यान्य) हृदयवाला, प्रात्राजी—चला गया था, सार्धम्—साथ, विरोचनेन—विरोचन के, किम् इच्छन्—क्या चाहता हुआ, पुन—फिर, आगम—तू आया है, इति—यह (पूछा), स ह—उस (इन्द्र) ने, उवाच—कहा (उत्तर दिया), यया एव पश्यामि इति—जय पूर्ववत् ॥२॥

एवमेवैव मघवन्निति होवाचैत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि
द्वात्रिंशत् वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥३॥

एवम् एव—इस प्रकार का ही, एष—यह (छाया-रूप आत्मा) है, मघवन्—हे इन्द्र !, इति ह उवाच—और यह कहा, एतम्—इस (आत्मा) को, तु—तू, एव—ही, ते—तेरे प्रति, तुझे, भूय—फिर, और अबिक,

अष्टम प्रपाठक—(दसवां खंड)

जो यह 'स्वप्नावस्था' में महिमाशाली होकर विचरता है, यही 'आत्मा' है, यह 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है । यह सुनकर इन्द्र गान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु देवों के पाम पहुँचने से पहले ही उसे यह भय दीखने लगा कि यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा हो जाय, तो स्वप्नावस्था में विचरने वाला अन्धा नहीं होता, शरीर काणा हो जाय, तो वह काणा नहीं होता, शरीर के दोष से वह दूषित नहीं होता ॥१॥

न शरीर के वध से वह मरता है, न इसके काणा होने से वह

अनुव्याख्यास्यामि—व्याख्या (स्पष्ट) कर्त्ता, वस—रह, अपराणि—दूमरे, द्वात्रिंशत्—वत्तीम्, वर्षाणि—वर्ष तक, इति—यह (कहा), स ह—वह इन्द्र, अपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणि—दूमरे (दोवाग) वत्तीम् वर्ष तक, उवात्त निवाम किया, वहा रहा, तस्मै ह उवाच—उम (इन्द्र) को (प्रजापति ने) कहा (उपदेश दिया) ॥३॥

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येव आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति स ह शांतेहृदय प्रवव्राज म हाप्राप्येव देवानेतद्भय ददर्श तद्यद्यपीदं शरीर-मन्व भवत्यनन्ध स भवति यदि स्याममन्त्रामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥१॥

य एष—जो यह, स्वप्ने—स्वप्न में (स्वप्नमय निद्रा में), महीयमान.—महिमा अनुभव करनेवाला, चरति—विचरता है (उद्यम-उद्यम भटकता है), एष—यह (स्वप्नचारी) ही, आत्मा—आत्मा है, इति ह उवाच—यह कहा, एतद् अमृतम् अभयम्—यह अमर और अभय है, एतद् ब्रह्म—यह ही ब्रह्म है, इति—यह (कहा), स ह—वह (इन्द्र), गान्त-हृदय—गान्त (शकाण्व्य) हृदयवाला, प्रवव्राज—चल पड़ा, स ह—उमने, अप्राप्य एव देवान्—देवनाओं के पाम न पहुँच कर ही, एतद् भयम् ददर्श—यह भय देखा (विचारा), तद्—तो, वह, यद्यपि—यद्यपि, इदम् शरीरम्—यह शरीर, अन्धम्—अन्धा, भवति—होता है, (पन्तु) अनन्ध—न अन्धा (नमाया), स—वह (स्वप्नचारी आत्मा), भवति—ज्ञाता है, यदि—अगर, स्यामम्—(शरीर) काणा, अन्वाम—(यह आत्मा) न काणा, न एव—नहीं ही, एष—यह (स्वप्नदर्शी आत्मा), अस्य—उम (शरीर) के, दोषेण—दोष (कमी) में, दुष्यति—कमी वाता होता है ॥१॥

न वधेनास्य हृद्यने नास्य त्वाभ्येण स्यामो घ्नन्ति त्वेदं विच्छा-

दन्तोवाप्रियेत्तेव भद्रत्यपि रोदितोत्र नाहमत्र भोग्य पदयामीति ॥२॥

काणा होता है, परन्तु स्वप्न में ऐसा तो प्रतीत होता है कि कोई इसे मार रहा है, इसका पीछा कर रहा है, स्वप्न में इसे अप्रिय अनुभव होते हैं, कभी-कभी रोने भी लगता है। मुझे स्वप्न के द्रष्टा को आत्मा मानने के सिद्धान्त में भी कोई भलाई नहीं दीखती ॥२॥

वह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया। उमे प्रजापति ने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा हो जाय तो वह अन्धा नहीं होता, काणा हो जाय तो वह काणा नहीं होता, शरीर के दोष से वह दूषित नहीं होता ॥३॥

न शरीर के वध से वह मरता है, न काणा होने से काणा होता है, परन्तु फिर भी ऐसा तो अनुभव होता है जैसे कोई इसे मार रहा है, इसका पीछा कर रहा है, स्वप्न में इसे अप्रिय अनुभव होता है, कभी-कभी यह रोने भी लगता है। मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा। प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे

न—नहीं, वधेन—जान ने, अस्य—उन (शरीर) के, हन्यते—मरता है, न अस्य—न इसके, त्नाभ्येण—काणेपन ने, त्नाम—काणा, घ्नन्ति—मारते हैं, तु—तौ, एव—(ही) मानों, एनम्—इन (स्वप्नात्मा) को, विच्छादयन्ति इव—मानों इसका पीछा कर भगा रह ह, अप्रियवेत्ता—अप्रिय (अनिष्ट) का जानने-समझनेवाला, इव—के समान, भवति—होता है, अपि रोदिति इव—कभी-कभी तौ रोता है, न अहम् अत्र भोग्यम् पश्यामि—मैं इसमें कोई भलाई (फल) नहीं समझ पा रहा ह, इति—यह (सोचा) ॥२॥

स समित्पाणि पुनरेयाय त् ह प्रजापतिरुवाच मधवन्वच्छान्तहृदय प्राव्राजी किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच तद्यत्पीद भगव शरीर-मन्व भवत्यनन्व स भवति यदि त्नामस्त्रामो नैवंपोऽन्य दोदेण दुष्यति ॥३॥

स समित्पाणि दुष्यति—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

न वधेनास्य हन्यते नास्य त्नाभ्येण त्नामो घ्नन्ति त्वेवं विच्छादयन्तीवा-प्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदित्वा नाहमत्र भोग्य पश्यामीत्येवमेवैव मधव-त्रिति होवाचैत त्वेन ते भूशोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिंशत्-शत वर्षाणीति स हाऽपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवाच तस्मै होवाच ॥४॥

न वधेन ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूंगा। तुम ३२ वर्ष और मेरे पास ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करो। उसने प्रजापति के निकट और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥४॥

अष्टम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

सोने के बाद जहां पहुंच कर यह 'समस्त' हो जाता है, बिखरा न रहकर सिमित-सा जाता है, 'सप्रसन्न' हो जाता है—स्वप्न को भी नहीं जानता—ऐसी 'सुषुप्तावस्था' में जिसके स्वरूप की कुछ-कुछ ज्ञानी दीखती है, वही 'आत्मा' है, वह 'अमृत' है, 'अभय' है, वही 'ब्रह्म' है। यह सुनकर इन्द्र शान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु देवी के पास पहुंचने से पहले ही उसे यह भय दीखने लगा कि सुषुप्तावस्था में तो यह अपने को भी नहीं जानता। 'मे यह हूँ'—ऐसा अनुभव उसे नहीं होता, और न ही इन भूतों के विषय में उसे कुछ भी ज्ञान रहता है, मानो उस अवस्था में वह नाश में ही लीन हो जाता है। सुषुप्तावस्था में पहुंच जाने वाली सत्ता को आत्मा मानने के सिद्धान्त में मुझे कोई भलाई नहीं दीखती ॥१॥

तद्यत्रैतत् सुप्त समस्त सप्रसन्न स्वप्न न विजानात्येष आत्मेति होवाच-
तदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति स ह शान्तहृदय प्रवव्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्
भय ददर्श नाह खल्वयमेव सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो
एवैमानि भूतानि विनाशनेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ॥१॥

तद्—तां, यत्र—जिम (अवस्था) में, एतत्+सुप्त—यह सोया हुआ (निद्रामग्न), समस्त—समाहित, अन्त करण की वृत्तियों में अलिप्त, सप्रसन्न—निर्मल (राग-द्वेष आदि मलों में मुक्त), खूब खूश, स्वप्नम्—किसी भी स्वप्न को, न विजानाति—नहीं जानता (अनुभव करता) है, एष—यह ही, आत्मा—आत्मा है, इति ह उवाच—और यह भी (प्रजापति ने) बताया, एतद् अमृतम् भयम् ददर्श—अर्थ पूर्ववत्, न+अह—न ही तो, खलु—निश्चय से, अयम्—यह (गहरी निद्रा में सोया हुआ, सुषुप्त आत्मा), एवम्—इस प्रकार, इस रूप में, सप्रति—अब, अच्छी तरह में (सम्यग्), आत्मानम्—अपने आपको, जानाति—जानता है, अयम्—यह, अहम्—मैं (स्वयं भी), अस्मि—हैं, भक्तावान् हूँ, इति—ऐसे, नो—नहीं, एव—ही, इमानि भूतानि—इन भूतों (जट-चेतन) को, विनाशम् एव—नाश को ही, अपि+इत—प्राप्त

वह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया । उसे प्रजापति ने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! सुषुप्तावस्था में पहुँच कर इसे यह भी तो ज्ञान नहीं रहता कि मैं यह हूँ, न उस समय यह इन भूतो को ही जान पाता है, मानो नष्ट हुआ-सा होता है । मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा ॥२॥

प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूँगा । सुषुप्तावस्था में आत्मा की जो झलक दीख पड़ती है, वही आत्मा है, उससे अतिरिक्त वह और कुछ नहीं है । तुम और ५ वर्ष आश्रम में वास करो । उसने प्रजापति के निकट और ५ वर्ष वास किया । इस प्रकार इन्द्र ने प्रजापति के निकट १०१ वर्ष तक तपस्या की । इसीलिये यह कथानक प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष तक प्रजापति के निकट ब्रह्म-चर्य-वास किया था । पाँच वर्ष बीत जाने पर प्रजापति ने इन्द्र को समझाना शुरू किया—॥३॥

(नष्टप्राय), भवति—हो जाता है, न अहम् अत्र भोग्यम् पश्यामि—नहीं में इसमें कुछ सार्थकता (यथार्थता) समझ पाता हूँ, इति—यह (भय देखा) ॥१॥

स समित्पाणि पुनरेयाय त् ह प्रजापतिरुवाच मघवन्वच्छान्त-हृदय प्रात्राजी किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वय भगव एव् सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ॥२॥

स समित्पाणि पश्यामि इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

एवमेवैष मघवन्निति होवाचैत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्माद्धसापराणि पञ्च वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवाच तान्येकशतं सपेदुरेतत्तद्यद्वाहुरेकशतं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै होवाच ॥३॥

एवम् एव—इस प्रकार ही, एष—यह (सुषुप्ति-गन आत्मा) है, मघवन् हे इन्द्र, इति ह उवाच—यह कहा, एतम्—इम (जिज्ञान्य आत्मा) को, तु एव—तो ही, ते—तुझे, भूय—फिर, और अधिक, अनुव्याख्यास्यामि—उपदेश करूँगा, नो—नहीं, एव—ही, अन्यत्र—भिन्न, अतिरिक्त, एतस्माद्—इम (सुषुप्त) आत्मा से, वस—रह, निवाम कर, अपराणि—और, पञ्च—पाँच,

अष्टम प्रपाठक—(वारहवां खंड)

हे इन्द्र ! यह शरीर तो मरण-धर्मा है, मृत्यु से ग्रसा हुआ है । यह मरण-धर्मा शरीर उस अमृत-रूप अशरीर आत्मा का अधिष्ठान है, उसके रहने का स्थान है । आत्मा स्वभाव से अशरीर है, परन्तु जब तक इस शरीर के साथ अपने को एक ममज्ञ कर रहता है, तब तक उसे भी सुख-दुःख लगा ही रहता है क्योंकि सुख-दुःख तो शरीर का धर्म ही है । जब तक शरीर के साथ यह अपनी एकता बनाये रखेगा सुख-दुःख से नहीं छूट सकेगा, अपने अशरीर-रूप में आने पर इसे सुख-दुःख छू नहीं सकेंगे ॥१॥

वर्षाणि—वर्षा तक, इति—यह (कहा), स ह—वह (इन्द्र), अपराणि—दूमरे, और, पञ्च वर्षाणि उवाच—पाच वर्षों तक बहा रहा, तानि—वे (वर्ष), एकशतम्—एक-नी-एक, सपेदु—(मिल कर) हो गये, एतद् तद्—यह ही वह (जबकि) है, यद् आहु—जो कहते ह (कि), एकशतम् ह वै वर्षाणि—एक-नी-एक वर्षों तक, मघवान्—इन्द्र, प्रजापती—प्रजापति के पाम मे; ब्रह्मचर्यम् उवाच—ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा था, तस्मै—उम (इन्द्र) को, ह उवाच—(प्रजापति ने) उपदेश दिया ॥३॥

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्त मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनो-
ऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीर प्रियाप्रियान्या न वै सशरीरस्य सत
प्रियाप्रिययोरपहृतिरस्त्यशरीर वाच सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत ॥१॥

मघवन्—हे इन्द्र !, मर्त्यम्—मरण-धर्मा, वै—ही, इदम्—यह; शरीरम्—शरीर है, आत्तम्—गृहीत, प्रन्त, मृत्युना—मृत्यु ने, तद्—वह (शरीर), अस्त्य—इम, अमृतस्य—अमर, अशरीरस्य—शरीर ने रहित (भिन्न), आत्मन—आत्मा का, अधिष्ठानम्—रहने का स्थान (हे), आत्त—गृहीत, प्रन्त, वै—ही, सशरीर—(अपने अधिष्ठान) शरीर के साथ (यह आत्मा भी), प्रिय+अप्रियान्याम्—प्रिय (सुख) और अप्रिय (दुःख) मे, न वै—नहीं तो, सशरीरस्य—शरीर ने युक्त (शरीर के रहते), सत—विद्यमान, होते हुए, प्रिय+अप्रिययो—प्रिय (सुख) और (अप्रिय) दुःख की, अपहृति—निवृत्ति, नाश, अस्ति—संभव है, अशरीरम्—शरीर (के बन्धन) से मुक्त, वा च—तो, सत्तम्—होने हुए (होने पर) आत्मा को, न—नहीं, प्रिय-अप्रिये—सुख-दुःख, स्पृशत—छूते ह (व्यापते हें) ॥१॥

वायु, अन्न, विद्युत्, गर्जना—ये भी तो अशरीर ही हैं, कहा है इनका शरीर ? जिस प्रकार ये 'आकाश' में रहते हैं, पर शरीर न होने के कारण दीप्तते नहीं, हा, अपने दृश्य-रूप में तब प्रकट होते हैं जब परम-ज्योति 'सूर्य' में इनका सम्पर्क होता है, सूर्य की गर्मी पाकर वायु अपने असली रूप को धारण कर बहने लगता है, सूर्य की गर्मी से ही अन्न प्रकट होते हैं, विद्युत् चमकती है, गर्जना प्रकट होती है ॥२॥

इसी प्रकार आत्मा भी अशरीर है, वह 'शरीर' में रहता है, परन्तु जब उसका भी परम-ज्योति 'ब्रह्म' के साथ सम्पर्क हो जाता है, तब वह भी अपने असली रूप को धारण कर लेता है । जैसे वायु आकाश में रहता हुआ भी दीप्तता नहीं था, परन्तु सूर्य के सम्पर्क से जब वायु बहने लगता है तब मानो दीखने लगता है, ऐसे ही शरीर में रहता हुआ भी आत्मा दीखता नहीं परन्तु जब परम-ज्योति ब्रह्म का सम्पर्क हो जाता है, तब वह भी मानो दीखने लगता है, वह अपने शुद्ध-रूप में प्रकट हो जाता है । इस अवस्था में जो पहुँच जाता है,

अशरीरो वायुरन्न विद्युत्स्तनयित्नुःशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमुष्मा-
दानाशात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यन्ते ॥२॥

अशरीर—शरीर में मृत्त (बिना शरीर का), वायु—वायु है, अन्नम्—बादल, विद्युन्—विजयी, स्तनयित्नु—बादल की गर्ज, अशरीराणि—बिना शरीर के, एतानि—ये (वायु आदि) हैं, तद् यथा—तो जैसे, एतानि—ये नद्य, अमुष्मात्—डम, आकाशात्—आकाश में, समुत्थाय—उठकर, परम् ज्योति—व्येष्ट ज्योति (सूर्य) को, उपसपद्य—पान जाकर, सम्पर्क में आकर, स्वेन रूपेण—अपने रूप (मत्ता) में, अभिनिष्पद्यन्ते—सम्पन्न (प्रगट) होते हैं ॥२॥

एवमेवैव सप्रसादोऽम्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन
रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुष स तत्र पर्येति जक्षत्कीडन् रममाण
स्त्रीभिर्वा यान्त्यां ज्ञातिभिर्वा नोपजन् स्मरन्निदं शरीरं स यथा
प्रयोग्य आचरणं युक्त एवमेवायमस्मिच्छरीरे प्राणो युक्त ॥३॥

एवम् एव—उम प्रकार ही, एव—यह (आत्मा), सप्रसाद—निर्मल (सुख-
दुःख, गग-द्वेष में मुक्त), अति प्रमन्न, अस्मात्—डम, शरीरात्—शरीर से,
समुत्थाय—उठकर (डम छोड़ कर), परम् ज्योति—ज्योति स्वरूप (ब्रह्म) को,
उपसपद्य—प्राप्त कर, पान पहुँच कर, जान कर, स्वेन रूपेण—अपने (असली)

उसी को 'उत्तम-पुरुष' कहते हैं। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुँच जाता है—शरीर में रहता हुआ भी अपने को अशरीरी अनुभव करने लगता है—तब वह खाता हुआ, खेलता हुआ, स्त्रियों के साथ आनन्द मनाता हुआ, सँबर करता हुआ, इस प्रकार विचरता है जैसे यह शरीर, ये वस्त्र-जान्घत्र, ये आम-पाम के लोग उसे कुछ याद ही नहीं। वह सत्कार के जो काम करता है, ऐसे करता है जैसे शरीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, परम-ज्योति के सम्पर्क में आने के कारण वह अपने को शरीर से अलग देख लेता है। वह ऐसा स्पष्ट देख लेता है कि जैसे रथ के साथ घोड़ा जुता होता है वैसे ही उसका प्राण, उसका आत्मा इस शरीर-रथी रथ के साथ जुता हुआ है, वह स्वयं शरीर नहीं है, न शरीर तथा आत्मा का कोई मूल-नाश सम्बन्ध है ॥३॥

आकाश में जहाँ भी आँख जड़ी-हुई है, वहाँ 'चाक्षुष-पुरुष', वह आत्मा बँठा है, और इस विशाल जगत् को मानो झरोखों में बँठा

हूँ में, अभिनिष्पद्यते—युक्त हो जाता है (अपने को पहचान लेता है), स—वह (आत्मन), उत्तमपुरुष—उत्कृष्ट (प्रकृति एवं अविद्या में ऊपर उठा) पुरुष (आत्मा) है, स—वह, तत्र—वहाँ (उस अवस्था में), पर्यन्ति—पहुँच जाता है, जक्षन्—खाना हुआ, क्रीडन्—क्रीड़ा करना हुआ, रममाण—आनन्द नेता हुआ (रति में लीन हुआ), स्त्रीभि वा—या तो स्त्रियों के साथ, या न वा—या नवारियों द्वारा, जालिभि वा—या वस्त्र-जान्घत्रों में, न—नहीं, उपलनम्—नमीपर्वती वस्तु या उपकरण, स्मरन्—याद करता हुआ, इदम्—इस, शरीरम्—शरीर को, स—वह, यथा—जैसे, प्रयोग्य—जाँटने योग्य, प्रयोग करने लायक (घोड़ा आदि) वाहन, आचरणे—गवारी (रथ आदि) में, युक्त—जुटा हुआ, एवम् एव—उस ही प्रकार, अस्मिन् शरीरे—इस शरीर में, प्राण—ज्वाम-प्रज्वान, इन्द्रिया वा स्वय आत्मा, युक्त—(इस शरीर वाहन में) युक्त है (स्वयं शरीर नहीं, अर्थात् उसमें भिन्न है) ॥३॥

अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्ण चक्षु स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षुरय यो वेदेद् जिघ्राणीति स आत्मा गन्वाय घ्राणमय यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा-ऽभिव्याहाराय वागय यो वेदेद् शृणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् ॥४॥

अथ—और, यत्र—जहाँ, आकाशम्—आकाश में, अनुविषण्णम्—जनु-पक, नरुन, नवद, चक्षु—आँख, स—वह, चाक्षुष—आँख में मन्वद,

झाक रहा है। आख क्या है? यह कोई स्वतन्त्र-वस्तु नहीं है, उसी के देखने का साधन है—जो देख रहा है, वही 'आत्मा' है। नासिका गन्ध ग्रहण करने के लिये है, यह साधन है, जो गन्ध ग्रहण करता है, वही 'आत्मा' है। वाणी व्यवहार करने के लिये है, यह साधन है, जो व्यवहार करता है, वही 'आत्मा' है। श्रोत्र सुनने के लिये है, यह साधन है, जो सुनता है, वही 'आत्मा' है ॥४॥

मन आत्मा का दैव-चक्षु है, दिव्य-नेत्र है, इससे यह आगे-पीछे, भूत-भविष्यत् सब देखता है, इसी दिव्य-चक्षु द्वारा मन में ही, कल्पना में ही मनुष्य रमण करता है, परन्तु यह भी आत्मा का साधन है, जो मन के द्वारा मनन करता है, वही 'आत्मा' है ॥५॥

(इन्द्र ने जो यह समझा था कि सुपुप्त होने पर आत्मा जड़ अवस्था में चला जाता है, उसका समाधान दे दिया। सुपुप्त होने

आख (साधन) में उपयोग लेनेवाला, पुरुष—पुरुष (जीवात्मा) है, दर्शनाय—देखने के लिये, चक्षु—आख (उसका साधन) है, अथ य—और जो (आत्मा), वेद—जानता (विचारता) है, इदम्—इम (अमुक वस्तु) को, जिघ्राणि—मूँघू, इति—ऐसे, स आत्मा—वह (सोचने वाला) ही आत्मा है, गन्धाय—गन्ध-ज्ञान के लिए, घ्राणम्—घ्राण इन्द्रिय है, अथ य वेद इदम्—और जो जानता (सोचता) है कि इमको, अभिव्याहाराणि—वाणी द्वारा कहूँ (प्रकट करूँ), इति—ऐसे (सोचने वाला ही), स आत्मा—वह आत्मा है, अभिव्याहाराय—कहने (बोलने) के लिए, वाग्—वाणी (साधन) है, अथ य वेद—और जो यह जानता-सोचता है (कि), इदम्—इमको, शृण्वानि—सुनूँ, इति—ऐसे, स—वह (श्रोता ही), आत्मा—आत्मा है, श्रवणाय—सुनने के लिए, श्रोत्रम्—कान (साधन) है ॥४॥

अथ यो वेदेद मन्वानीति स आत्मा मनोजस्य दैव चक्षु स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसंतान् कामान् पश्यन् रमते ॥५॥

अथ य वेद—और जो यह जानता (सोचता) है (कि), इदम्—इस पर, मन्वानि—मनन-चिन्तन कर, इति—ऐसे (जाननेवाला), स—वह ही, आत्मा—आत्मा है, मन—मन तो, अस्य—इम (जीवात्मा) का, दैवम्—दिव्य (अन्तःकरण), चक्षु—आख (ज्ञान-साधन) है, स वै एष—वह ही (मन्ता) यह (आत्मा), एतेन दैवेन चक्षुषा—इस दिव्य नेत्र, मनसा—मन से, एतान्—इन, कामान्—काम्य (भोगों) को, पश्यन्—देखता (मनन करता) हुआ, रमते—जानन्द भोगता (अनुभव करता) है ॥५॥

पर शरीर की मुपुत्ति-अवस्था होनी है, और आत्मा का मुपुत्त-स्थान होता है। जिसकी मुपुत्ति-अवस्था होती है, वह शरीर तो जड समान हो जाता है, परन्तु जिसका मुपुत्त-स्थान होता है, वह आत्मा तो अपने स्वरूप में पहुँच जाता है। उसका अपना स्वरूप चैतन्य है, आनन्द है—इसीलिये तो मुपुत्त होकर उठने पर उस अवस्था को स्मरण करके कहता है कि वडा आनन्द पाया। आत्मा जब तक शरीर से रला-मिला रहता है, तब तक अपने शुद्ध रूप में तो आता ही नहीं, मुपुत्त होकर ही इसका शरीर से थोड़ी देर के लिये सम्बन्ध छूटता है। यह नहीं छूटता है जब आत्मा जाग्रत् तथा स्वप्न-स्थानों को छोड़कर मुपुत्त-स्थान में चला जाता है। जैसे मरने पर आत्मा शरीर को छोड़ देता है, शरीर में अलग हो जाता है, वैसा मुपुत्त-स्थान में जाकर भी आत्मा कुछ देर के लिये शरीर से अलग-भा हो जाता है। मरकर तो कोई उसी शरीर में लौटकर आता नहीं, अतः वह नहीं जान सकता कि शरीर से अलग होकर वह किस अवस्था में पहुँच गया था, परन्तु मुपुत्त होकर हर-एक व्यक्ति जाग उठता है—तब जो मुपुत्त-समय के आनन्द को स्मरण करता है, वह आनन्द अपने शुद्ध-स्वरूप में जाने पर जो उसे हुआ था, उसी को स्मरण करता है। हे इन्द्र ! मुपुत्त-समय में आत्मा नहीं सोता, शरीर सोता है, आत्मा जडवत् नहीं होता, शरीर जडवत् होता है। उम समय की अवस्था को जानकर ही तो तू आत्मा के स्वरूप को जान सकता है। यही विचार माण्डूक्योपनिषद् तथा बृहदा० में क्रमशः २-१ तथा ४-२, ३ में कहे गये हैं।)

जो देव-गण इस ससार के साथ अधिक सम्पर्क न रखकर ब्रह्म-लोक में विचरण करते हैं, ब्रह्म-ध्यान में लीन रहते हैं, वे इसी 'आत्मा' की उपासना किया करते हैं, इसीलिये सब लोक और सब

य एते ब्रह्मलोके त वा एत देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वं च लोका आत्ता सर्वं च कामा' स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तस्मात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥

ये—जो, एते—ये, ब्रह्मलोके—ब्रह्म के लोक (निवान-स्थान आत्मा) में (लीन हैं), तम् वं—उम, एतम्—उम, देवा.—जानी (आत्म-लीन), आत्मानम्

कामनाएं उनके वश में रहती हैं। जो उस आत्मा को ढूँढकर जान लेता है वह सब लोको और सब कामनाओ को प्राप्त कर लेता है—ऐसा प्रजापति ने इन्द्र से कहा, प्रजापति ने कहा ॥६॥

अष्टम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

मैं आत्मा के 'श्याम'-रूप से, उस रूप से जो श्याममय अर्थात् अन्धकारमय है, जिसे मैं कुछ नहीं जानता, उसके 'शबल'-रूप को, चित्तकवरे रूप को, उस रूप को जिसमें कुछ-कुछ स्पष्टता का आभास होता है, प्राप्त करूँ, 'शबल'-रूप को देखकर यह समझ जाऊँ कि यह वही 'श्याम'-रूप है, जो कुछ देख नहीं पड़ता था। जैसे घोड़ा बालो को झाड़ कर गर्दन झाड़ देता है, जैसे चन्द्र राहु के ग्रास से छूट जाता है, इसी प्रकार आत्मा के यथार्थ रूप को जानकर मैं पापों को झाड़ दूँ, शरीर को फेंक दूँ, सत्सार के सब कृत्यों से निवृत्त होकर अकृत ब्रह्म-लोक में जा पहुँचूँ, जा पहुँचूँ ॥१॥

—आत्मा को, उपास्तते—उपासना करते हैं (मग्न रहते हैं), तस्मात्—उन कारण से, तेषाम्—उन देवों (आत्मनों) को सर्वे च लोका—नारे लोक, आत्ता—प्राप्त होने हैं, सर्वे च कामा—नारी भोग्य कामनाएँ, स—वह, सर्वान् च लोकान् आप्नोति—सब लोकों को प्राप्त होता है, सर्वान् च कामान्—सब कामनाओं को, य—जो, तम् आत्मानम्—उन आत्मा (जीवात्मा और परमात्मा) को, अनुविद्य—खोज कर, विजानाति—जान नेता है, इति ह—यह (वचन), प्रजापति. उवाच—प्रजापति ने कहा, प्रजापति उवाच—प्रजापति ने (इन्द्र को) कहा ॥६॥

श्यामाच्छबल प्रपद्ये शबलाच्छ्याम प्रपद्येऽश्व इव रोमाणि

त्रिव्यूय पाप चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्रमुच्य धून्वा शरीरमकृत

कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानीत्यभिसम्भवानीति ॥१॥

श्यामान्—जाने रंग में, तमोगुण की प्रधानता में, भोग-यौनि में, शबलम्—बहुरंगी, चित्तकवरा, रजोगुण की प्रधानता को, कर्म-यौनि को, प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ, पहुँचूँ, शबलात् श्याम प्रपद्ये—इन रजोगुण की प्रधानता में अपने जाने (तम प्रधानता) को पहुँचानूँ, अश्व इव—घोड़े की तरह, रोमाणि—धातों को, त्रिव्यूय—झाटकर, दूर कर पापम्—पापों, चन्द्र इव—चन्द्रमा की तरह, राहो—राहु के, पृथिवी की छाया के, मुखात्—मुख में, मध्य में, प्रमुच्य—छूट कर, धूत्वा—छोड़कर, अलग कर, शरीरम्—शरीर

(आत्मा के 'श्याम' से 'श्वल' रूप को ही जान सकते हैं, विल्कुल 'स्पष्ट', प्रत्यक्ष रूप को नहीं, क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं।)

अष्टम प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

ससार 'नाम' (Name) तथा 'रूप' (Form) का ही समुदाय है। ये नाम-रूप आकाश में—जो खाली स्थान दीख रहा है—उसमें है। ससार क्या है ? 'नाम', 'रूप' और 'आकाश'। इन तीनों के बीच में जो है, वह 'ब्रह्म' है, वह 'अमृत' है, वह 'आत्मा' है। प्रजापति ने आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश दिया है इसलिये मैं प्रजापति की मभा में रहूँ, उसके घर पर रहूँ, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्यों में यश प्राप्त करूँ, मैंने यश को पा लिया, यशो-के-यश को पा लिया—

को, अकृतम्—न किये हुए, कर्म-बन्धन से रहित, कृतात्मा—सफल-काम, आत्मा (स्वय को) को जाननेवाला, ब्रह्मलोकम्—ब्रह्म-पद (मोक्ष) को, अभिसभवामि—प्राप्त करूँ, इति—यह (ही प्रार्थना है), अभिसभवामि इति—अवश्य प्राप्त होऊँ ॥१॥

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा प्रजापते सभा वैश्व प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञा यज्ञो विशा यशोऽहमनुप्रापत्तिं स हाह यज्ञसा यज्ञ श्येतमदत्कमदत्कं श्येत लिङ्गु माऽभिगा लिङ्गु माऽभिगाम् ॥१॥

आकाश वै—आकाश (आत्मा) ही, नामरूपयो—नाम (मजा), रूप (मर्जा-बन्धु) का, निर्वहिता—निर्वाह (स्पष्टीकरण) करनेवाला (जाता) है, ते—वे दोनों (नाम और रूप), यद् + अन्तरा—जिनके मध्य में (विद्यमान) है, अथवा (ते यद् + अन्तरा—उनके भी अन्दर जो अन्तर्गामी विद्यमान है), तद् ब्रह्म—वह ही ब्रह्म है, तद् अमृतम्—वह ही अमर है, स आत्मा—वह ही सब में प्राप्त (व्याप्त) है, (मैं उपामक-जिज्ञासु) प्रजापते—प्रजापति (गुरु) की, मभाम्—सभा, मण्डली को, वैश्व—घर को (गुरु-कुल) को, प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ (अधिकारी बनूँ), यज्ञ—यज्ञस्वी, अहम् भवामि—मैं होऊँ, ब्राह्मणानाम्—ब्राह्मणों (जानियों) के, यज्ञ—यज्ञ को, राज्ञाम्—राजाओं (नियन्ताओं) के, यज्ञ—यज्ञ को, विशाम्—वैश्यों (सामान्य-जनता) के, यज्ञ—यज्ञ को, अहम्—मैं, अनुप्रापत्तिं—प्राप्त करूँ, स ह अहम्—वह मैं (जीवात्मा), यज्ञसाम् यज्ञ—यज्ञस्वियों में भी यज्ञस्वी, श्येतम्—पीले-मा, सफेद, अदत्कम् (अ + दत्कम्) स्वय दातां (भोग-माचनों) में शून्य (होकर भी), अदत्कम्

शरीर से पृथक् आत्मा का दर्शन कर लिया । मैं अब योनि में ज्ञान न करूँ, जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाऊँ क्योंकि यह योनि दातो वाली तो नहीं है—‘अदत्क’ है—परन्तु फिर भी बिना दातो के ही खा जाती है—‘अदत्-क’ है ॥१॥

अष्टम प्रपाठक—(पन्द्रहवा खंड)

यह ‘आत्म-ज्ञान’ ब्रह्मा ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापति ने मनु को, मनु ने इसका सब प्रजाओं को उपदेश दिया । उपासक को चाहिये कि आचार्य-कुल में जाकर गुरु की सेवा करे, उसके वाद जो समय वचे उसमें यथाविधि वेदों का अध्ययन करे । तदनन्तर समावर्तन सस्कार होने पर शुद्ध प्रदेश में कुटुम्ब के साथ स्वाध्याय करता हुआ, धार्मिक कार्यों को करता हुआ, सब इन्द्रियों का आत्मा में निग्रह करता हुआ, तीर्थ-स्थानों में ही नहीं उनके अतिरिक्त भी सर्वत्र सब भूतों

(अदत् + कम्) खा जानेवाली (जन्म-मरण के चक्र में फसनेवाली), श्रेतम्—पीताभ, लिन्दु—स्त्री-योनि को (पुन जन्म) को, मा—मत, नहीं, अभिगाम्—प्राप्त होऊँ, लिन्दु मा अभिगाम्—योनि को प्राप्त होऊँ ॥१॥

तद्धेतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाम्य आचार्यकुलाद्वेद-मधीत्य यथाविधान गुरो कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सप्रतिष्ठाप्याहिं सन्तसर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य स खल्वेव वर्तयन्वावदापुप ब्रह्मलोकमभिसपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥१॥

तद् ह एतद्—उस (पूर्व-व्याख्यात) इस (ज्ञान) को, ब्रह्मा—ब्रह्मा ने, प्रजापतये—प्रजापति को, उवाच—उपदेश दिया था, प्रजापति—प्रजापति ने, मनवे—मनु (राजपि) को, मनु—मनु ने, प्रजाम्य—प्रजाओं को, आचार्य-कुलात्—आचार्य-कुल (गुरु-कुल) से, वेदम्—वेदों को, अधीत्य—अध्ययन (अर्थ सहित ज्ञान) कर, यथाविधानम्—विधि (नियम) पूर्वक, गुरो—गुरु के, कर्म—कार्य (गुरु-दक्षिणा या सेवा-शुश्रूषा आदि), अतिशेषेण—पूर्णता से (नमाप्त कर), अभिसमावृत्य—लीट कर (समावर्तन विधि करा कर पुन आकर), कुटुम्बे—कुटुम्ब (पितृ-गृह) में, शुचौ—पवित्र, निर्मल, देशे—स्थान में, स्वाध्यायम्—वेद के मनन-चिन्तन को, अधीयान—अध्ययन करता हुआ, (स्वाध्यायम् अधीयान—प्रणव तथा गायत्री का जप करता हुआ, स्वय वेदाध्ययन करता हुआ), धार्मिकान्—(अन्यो को) धार्मिक (धर्म-तत्पर),

के प्रति अहिंसा का व्यवहार करता हुआ विचरे। जो इस प्रकार विचरता है, वह इस जन्म में ही आयु-पर्यन्त 'ब्रह्म-लोक' में ही विचरण करता है, और शरीर त्यागने पर फिर लौटकर नहीं आता, फिर लौटकर नहीं आता ॥१॥

विदधत्—करता हुआ, बनाता हुआ, आत्मनि—आत्मा में, सर्वेन्द्रियाणि—सब इन्द्रियों को, सप्रतिष्ठाप्य—स्थापित कर (निग्रह कर), अहिंसन्—न हिंसा करता हुआ, सर्वभूतानि—सब प्राणियों को, अन्यत्र—भिन्न, सिवाय, तीर्थेभ्य—तीर्थों (वेदाज्ञा) में (वेद-विहित दस्यु-हनन आदि के अतिरिक्त अहिंसा-व्रत का पालन करता हुआ), स खलु—वह (यथाविधि स्नातक-जिज्ञासु), एवम् वर्तयन्—इस प्रकार वर्तव (व्यवहार) करता हुआ, यावद्—आयुषम्—जीवन पर्यन्त, ब्रह्मलोकम् अभिसपद्यते—ब्रह्म-लोक (ब्रह्म-ज्ञान एवं आत्म-ज्ञान) को प्राप्त कर लेता है, न च—और नहीं, पुन—फिर, आवर्तते—ब्रह्म-लोक से लौटता है (च्युत होता है), न च पुन आवर्तते—फिर दोबारा जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ता है ॥१॥

